

સર્વ હક્ક શેઠ દેવચંદ લાલભાઈ જૈનપુસ્તકોદ્ધાર ફંડના કાર્યવાહકોને અધીન છે.

શા. જીવણચંદ સાકરચંદ જવેરીએ શેઠ દે. લા. જૈનપુસ્તકોદ્ધાર ફંડ માટે શેઠ દેવચંદ લાલભાઈ જૈનધર્મશાળા, બડેખાન ચકલા, ગોપીપુરા, સુરતથી પ્રસિદ્ધ કર્યું.

મુદ્રક:—રામચંદ્ર થેસૂ શેડગે, નિર્ણયસાગર પ્રેસ, ૨૬-૨૮ કાલ્યાદેવીરોડ, મુમ્બઈ.

श्रेष्ठि देवचन्द्र लालभाई जैनपुस्तकोद्धार ग्रन्थाङ्कः ८३ ।

परमार्हत-कवीश्वर-

श्रीधनपालप्रणीतः

श्रीकृष्णभण्डाशिका-वीरस्तुतिद्वयरूपकृतिकलापः

टीकाप्रस्तावनादिसमलङ्कितः ।

भाण्डारकरप्राच्यविद्यासंशोधनमन्दिरेऽर्धमागध्यध्यापकेन

कापडियेत्युपाङ्गश्रीरसिकदासतनुजनुषा प्रो. हीरालालेन

गूर्जरभाषानुवादविवरणादिपरिष्कृतः

संशोधितश्च ।

प्रकाशयित्री—

जीवनचन्द्र साकरचन्द्र जह्मेरीद्वारा

श्रेष्ठि देवचन्द्र लालभाई जैनपुस्तकोद्धारसंस्था ।

प्रथमं संस्करणम् ।

विक्रमाब्द १९८९]

वीराब्द २४५९ ।

[अक्षरानुसृतम् १९३३]

प्रतिसंस्करणम् १९५० ।

२० ४-०-०

द्वयं रूप्यरत्नम् ।

[All rights reserved by the Trustees of Sheth D. L. J. P. Fund.]

Printed by Ramchandra Yesu Shedge, at the 'Nirnaya-sagar' Press,
26-28, Kolbhat Lane, Bombay.

Published by Jivachand Sakarchand Javeri for Sheth Devchand Lalbhai Jain Pustakoddha
Fund, at the Sheth Devchand Lalbhai Dharmas'ala, Badekhan Chakla, Surat.

जैनाचार्य खरतरगच्छगगननभोमणि १००८ श्रीमज्जिनकृपाचन्द्रसूरीश्वर.

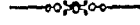

जन्म सं० १९१३. दीक्षा सं० १९३६. मूर्तिपद सं० १९७७.

विषयानुक्रम.

विषय.	पृष्ठांक
समर्पण	५
आभुष	७
संपादकीय निवेदन	८-१२
प्रस्तावना	१३-१६
विषयसूची	२०-२२
अपभ्रंशशिक्षा टीकायुगल, लापांतरादि संहित	१-१६५
अपभ्रंशशिक्षाया अवचूचिचतुष्टयम् ...	१६६-१६८
श्रीवीरस्तुति अवचूचि, लापांतरादि संहित	२००-२६८
वीरस्तुति संस्कृत-प्राकृत लापांतरादि संहित	२६९-२७३
शब्दकोष	२७४-२८०

સમર્પણ.

જેસલમેર પ્રાચીન જૈન અન્થસંગ્રહમાં રહેલા અમૂલ્ય અન્થોના
ઉદ્ધારક, અપ્રસિદ્ધ તાત્ત્વિક અન્થોના પ્રકાશનકાર્યના
પ્રેરક અને અમારી પ્રાચીન અન્થ પ્રકાશન
સંસ્થાના સહાયક,

પરમ પૂજ્ય

ખરતરગચ્છગગનનભોમણિ

સદ્ગારક ૧૦૦૮ આચાર્ય મહારાજ

શ્રીમજિજનકૃપાચન્દ્રસૂરીશ્વરજીનું

નામ

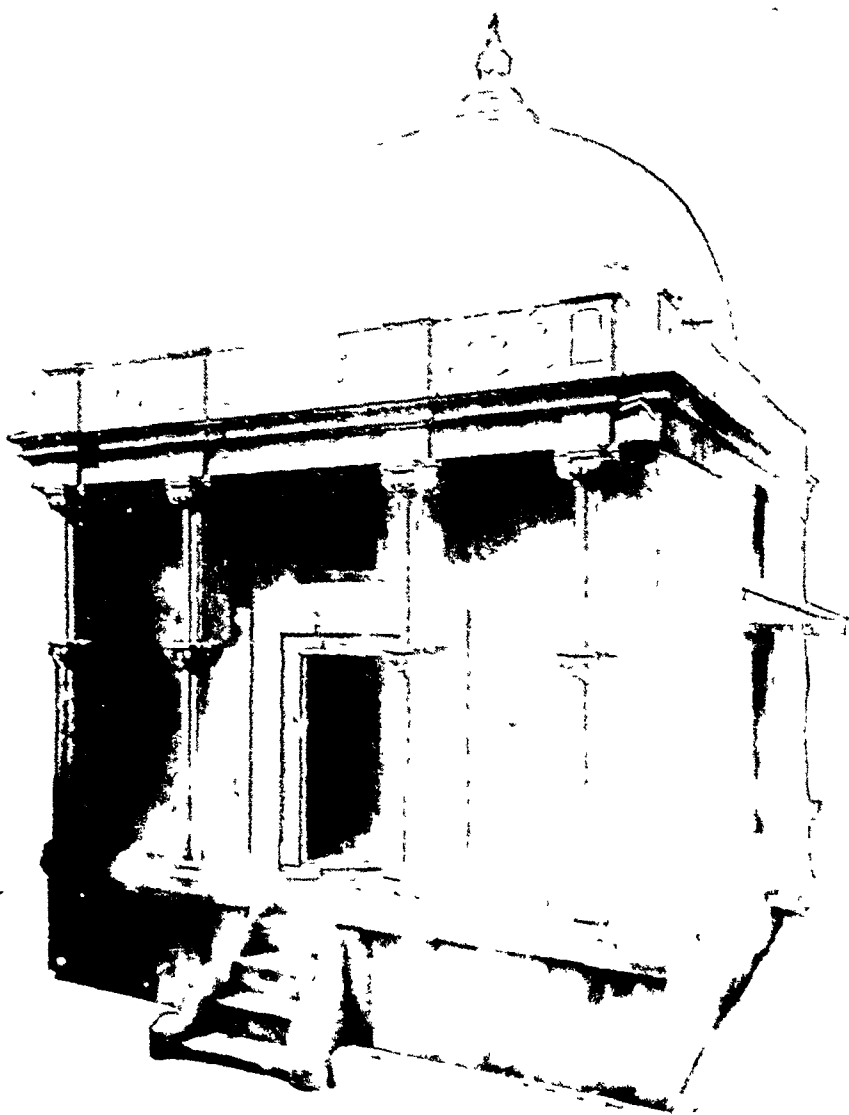
આ શ્રીધનપાલીય કૃતિકલાપ સાથે નિવૃત્ત કરી
અંશના કૃતાર્થ પદ્મે દિપે.

મુદ્રણ-રોપીદર
૧૯૮૮
૧૯૮૮
૧૯૮૮

છવણચંદ સાકરચંદ જવેરી

અન્થ પ્રકાશન સંસ્થા.

શ્રી ઘીતલવાડી શ્રીમદ્ગિરિદત્તમુરિ જ્ઞાનસહાર.

શ્રીમદ્ગિરિદત્તમુરિજ્ઞાનસહાર ઉપદેશથી સુગતબાળવ્ય ગંગેની બહુભાષીય પત્રિકામાં
તથા, મોતીચંદ બહાદુરે સ્વરચ્ચરે વિદ્ય સંદ ૧૯૭૫ ના વૈશાખ મુદિ
૬ ના દિને પ્રકાશિત.

•

•

•

— 949 —

જૈન ગ્રંથાવલીમાં આ કાવ્યને લગતી કદ કદ દીકરો કે અવનરિઓ ગંધારી હોય છે તે વાતવા મેં એ ગ્રંથ કાથમાં લીધો. એના ૨૮૧ માં પૃષ્ઠમાં નીચે મુજબનો હોય માગ નેવામાં ગાગ્યા-

[illegible]

૧૯૨૫ ના એપ્રિલ માર્સમાં કયો હતો. તે અરસામાં શ્રીયુત જીવજ્યંતે મને જૈનાનંદ પુસ્તકાલય (સુરત)માંથી આ કાવ્યની શ્રીપ્રભાનંદસૂરિકૃત ટીકાની એક પ્રતિ મંગાવી આપી હતી. સમય જતાં તેમના દ્વારા મને ઉપર્યુક્ત ટીકાની બીજી બે પ્રતિઓ મળી. તેમાંની એક તો અમદાવાદના વિદ્યાશાળાના ભંડારની હતી, જ્યારે બીજી પ્રતિ મહોપાધ્યાય મુનિરાજ વીરવિજયજીના શાસ્ત્ર-સંગ્રહની (છાણીના ભંડારની) હતી. આ ઉપરાંત આ બંને સ્થળેથી મને શ્રીહિમચંદ્રગણિકૃત અવચૂરિની પણ એક એક પ્રતિ પ્રાપ્ત થઈ હતી. વિશેષમાં શ્રીવિજયસિદ્ધિસૂરિ તરફથી કર્તાના નામ વિનાની આ કાવ્યની અવચૂરિની એક પ્રતિ મળી હતી. આ અવચૂરિની એક બીજી પ્રતિ મને અમદાવાદના વિદ્યાશાળાના ભંડારમાંથી મળી હતી. આ અવચૂરિનો શ્રીહિમચંદ્રગણિકૃત અવચૂરિમાં અંતર્ભાવ થતો હોવાથી આ અવચૂરિ અત્ર પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી નથી. આ સંક્ષિપ્ત અવચૂરિ ઉપરથી શ્રીહિમચંદ્રગણિએ મોટી અવચૂરિ તૈયાર કરી હશે કે એમણે રચેલી અવચૂરિ ઉપરથી આ અવચૂરિ રચવામાં આવી હશે એનો નિર્ણય કરવા મેં યથાયોગ્ય સાધનના અભાવે પ્રયાસ કયો નથી.

આ બંધી પ્રતિઓ ઉપરાંત શ્રીયુત જીવજ્યંતે મને ભાણુરકર પ્રાચ્યવિદ્યાસંશોધન મંદિર (પુના)-માંથી ઉપાધ્યાય શ્રીધર્મશેખરકૃત અવચૂરિની એક પ્રતિ મેળવી આપી હતી.^૧ એ પ્રતિના પત્રની સંખ્યા સાતની છે અને એનું પ્રમાણ ૩૩૬ શ્લોક જેટલું છે. વિશેષમાં આ અવચૂરિમાં એ વિશેષતા છે કે આમાં સંસ્કૃત અવચૂરિ હોવા ઉપરાંત એ અવચૂરિનો ગૂર્જર ગિરામાં અનુવાદ પણ અવચૂરિકારે આપ્યો છે. આ વાતની એ પ્રતિની અન્તમાં આપેલો અને ૧૯૮ મા પૃષ્ઠમાં છપાયેલો નીચે મુજબનો ઉલ્લેખ સાક્ષી પૂરે છે:—

“इति श्रीधर्मशेखरमहोपाध्यायविरचिता वालाववोधाय ऋषभपञ्चाशिकासंस्कृत-
प्राकृतावचूरिः सम्पूर्णा ॥ ग्रन्थसंख्या ॥ ३३६ ॥”

શ્રીનેમિચન્દ્ર મુનિરાજે રચેલી અવચૂરિની પ્રતિ પ્રકાશક મહાશય મેળવી શક્યા નહિ, પરંતુ ઋષભ-પંચાશિકાના લગભગ પંદરેક ફોર્મ છપાઈ ગયા હતા તેવામાં ઇતિહાસતત્ત્વમહોદયિ જૈનાચાર્ય શ્રીવિજયેન્દ્રસૂરિનું મુંબાઈમાં ચાતુર્માસ્ય માટે આગમન થયું અને પ્રસંગવશાત્ આ અવચૂરિ વિષે વાત નીકળી. તેમણે તરત જ ‘શ્રીવિજયધર્મલક્ષ્મીજ્ઞાનભંડાર’ (આગ્રા)થી એની પ્રતિ મંગાવી આપી ચોતાની સાહિત્યરસિકતાનો સાક્ષાત્કાર કરાવ્યો.

આ પ્રતિઓમાંથી શ્રીપ્રભાનંદસૂરિએ રચેલી ટીકાની મુદ્રણાલય-પુસ્તિકા (પ્રેસ-કોપી) તૈયાર કરવામાં જૈનાનંદપુસ્તકાલય તરફથી મળેલી પ્રતિનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો અને તેનું સંશોધન કરવામાં મેં અમદાવાદના વિદ્યા-શાળાની પ્રતિનો આધાર લીધો હતો. એ બે પ્રતિઓને અત્ર અલુકમે ક અને ख સંજ્ઞા આપવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત આ ટીકાની છાણીના ભંડારમાંથી મળેલી પ્રતિનો મેં શંકાગ્રસ્ત સ્થળોમાં જ ઉપયોગ કયો છે અને મેં તેને ग સંજ્ઞા આપી છે

આવી રીતે શ્રીહિમચંદ્રગણિકૃત અવચૂરિની પ્રેસ-કોપી છાણીના ભંડારમાંથી મળેલી પ્રતિ ઉપરથી તૈયાર કરવામાં આવી હતી, અને એના સંશોધન માટે અમદાવાદની વિદ્યાશાળાની પ્રતિનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. એ પ્રતિઓને અત્ર ક અને ख સંજ્ઞા આપવામાં આવી છે.

ઋષભ-પંચાશિકાના બીજી વારના શોધન-પત્ર (પ્રુક્ટ)ની એક નકલ શ્રીવિજયમેઘસૂરિ ઉપર મોકલવામાં આવતી અને તે તેઓ તપાસી મોકલાવતા. આ પ્રમાણે પાંચ ફોર્મ છપાઈ ગયા એટલામાં વિહારદિ કારણને લઈને તેમના ઉપર પ્રુક્ટે મોકલવાનું માંડી વાળવામાં આવ્યું અને એ કાર્ય માટે દક્ષિણવિહારી મુનિવર્ય શ્રીઅમરવિજયના ચતુર શિષ્ય-રત્ન શ્રીચતુરવિજયને વિનંતિ કરવામાં આવી.

૧ આ પ્રમાણે વિવિધ પ્રતિઓ મેળવી આપવામાં તેમને જે પરિશ્રમ ઉઠાવ્યો હતો તે તેમનો જૈન-તરફનો પ્રેમ દર્શાવે છે.

વિ સં. ૧૫૨૨ માં રચાયેલી એક અવચરિની પ્રતિ મને પ્રવર્તક ક્રાંતિવિન્યજી તરફથી ભેવા મળી હતી. અત્ર છપાયેલી અવચરિ કે અવચરિણ પૈત્રી કોઠ પાણુ સાથે એનું સર્વથા સામ્ય નથી એ વિશેષતા છે. આ ઉપરાંત એક બીજી પાણુ અવચરિની પ્રતિ પ્રવર્તકજના ભગરમાં છે. પરંતુ તે પાણુ છપાયેલી કોઠ પાણુ અવચરિ સાથે સર્વાંગે મળતી આવતી નથી. આથી આવી છૂટીછવાયી અનેક અવચરિઓ શિખ્યતા અભ્યાસાર્થે તેમના ગુરવર્યને હાથે રચાયાનું અનુમાન ક્ષાય છે.

શ્રીવીર-સ્તુતિની સામગ્રી—

मा भूतिनी मया तेभ्यः समर्पयि स्मिन् प्रेम्-द्वारे। प्रेम प्रिये मया ते देव हरी मे
सहस्र-रत आचार्यवर्य श्रीमान्दत्तात्रेय उवाच ॥ १० ॥ मया विष्णोः सन्तुष्टः सदा
आचार्योऽपि ह्यहं कथं भोक्तव्यं ते यत्। तं तस्मै नमः सन्तुष्टोऽहं सदा भूतेश्वर मे।
अपि मया मयाही मयाही प्रेम्-द्वारे मे प्रेम्-द्वारे विष्णोः प्रेम्-द्वारे मे प्रेम्-द्वारे मे
प्रेम्-द्वारे मे प्रेम्-द्वारे मे प्रेम्-द्वारे मे प्रेम्-द्वारे मे प्रेम्-द्वारे मे प्रेम्-द्वारे मे प्रेम्-द्वारे मे
प्रेम्-द्वारे मे प्रेम्-द्वारे मे प्रेम्-द्वारे मे प्रेम्-द्वारे मे प्रेम्-द्वारे मे प्रेम्-द्वारे मे प्रेम्-द्वारे मे

અત્ર ગ તરીકે નિર્દેશલ એ પ્રતિ સાથે મુદ્રણાલય-પુસ્તિકા મેળવતાં મને માલૂમ પડ્યું કે લગભગ અક્ષરશઃ એ સુરતની પ્રતિ સાથે મળતી આવે છે. સ્વ, ક અને આ પ્રતિ ઉપરાંત મને મુદ્રણુ-સમયે જૈનાચાર્ય શ્રીવિજયવલ્લભસૂરિના વિનેય-રત્ન શ્રીવિજયવલ્લભવિજય તરફથી એક પત્રની પ્રાચીન પ્રતિ પણ મળી હતી. એને મેં અત્ર ઘ તરીકે ઓળખાવી છે. એમાં કવચિત્ { } માં દર્શાવેલ અધિક પાક નજરે પડે છે. એનાથી પ્રાચીન પ્રતિ મારા જોવામાં આવી નથી.

આ શ્રીવીરસ્તુતિનું પહેલી વારનું મુદ્ર હું તપાસી રહ્યો હતો તેવામાં “જૈન સાહિત્ય સંશોધક” (અં. ૩, અં. ૩) ત્રૈમાસિક મારા વાંચવામાં આવ્યું. આમાં મૂળ કૃતિ ઉપરાંત વ્યાકરણતીર્થ પં. યેચરદાસ તરફથી તૈયાર કરાયેલું વિવેચન પણ મારા જોવામાં આવ્યું. ય અને ઝ તથા ન અને ણ એના વિનિમય ઉપરાંત અનુસ્વારની ન્યૂનાધિકતા તરફ મારી દૃષ્ટિ ગઈ, પરંતુ પાઠાન્તર તરીકે તેનો નિર્દેશ લાગ્યે જ કરતાં વસ્તુતઃ પાઠ-ભિન્નતા તરફ મેં ધ્યાન આપ્યું, કેમકે પ્રાકૃત ભાષામાં ઉપર્યુક્ત વિશિષ્ટતાઓ સુપ્રસિદ્ધ છે.

ખાસ કરીને ૧૫ માથી ૧૭ મા પદોમાંનાં પાઠાન્તરો નોંધવા લાયક જણાયાં આ ઉપરાંત પંડિત-જ્ઞના વિવેચનમાં અવચૂરિકારે નહિ સૂચવેલ એવા પણ કેટલાક અર્થો દૃષ્ટિગોચર થયા. વિશેષમાં તેમણે પ્રાકૃત શબ્દનું મૂળ સસ્કૃત કેવી રીતે બને છે તે દર્શાવવા સૂચવેલ સિદ્ધ-હૈમ વ્યાકરણના આઠમા અધ્યાયનાં સૂત્રોનો પ્રાકૃતના અલ્પ અભ્યાસીઓને માટે નિર્દેશ કરવો મને આવશ્યક લાગ્યો.^૧ આથી મુદ્રણાલયમાંથી પુસ્તિકા પાછી લાવી તેમાં મેં યથાયોગ્ય ફેરફાર કર્યો. આવી પરિસ્થિતિમાં હું તેમને ઉપકાર માનું છું. વિશેષમાં તેમણે તૈયાર કરેલ વિવેચન માટે હું તેમને ધન્યવાદ આપું છું અને તેઓ એ વિવેચન મારા કરતાં પ્રથમ પાઠક-વર્ગ સમક્ષ રજુ કરી શક્યા તે બદલ તેમને તેમજ જૈન સાહિત્ય સંશોધકના સંપાદક મહાશયને પણ અભિનન્દન આપું છું.

સદ્ભાગ્યે આ ગ્રન્થમાં એક જ કવિની ત્રીજી કૃતિનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. આ પણ શ્રીવીર પરમાત્માની સ્તુતિ છે. તે અતિશય લઘુ છે, છતાં અર્થ-ગૌરવ અને વિષય-સૂચનની અપેક્ષાએ તો એ મહત્ત્વ-પૂર્ણ છે. આની એક પ્રતિ મને પ્રવર્તકજ્ઞના સાહિત્ય-વિદાસી શિષ્ય-રત્ન શ્રીચતુરવિજય દ્વારા મળી હતી. અન્યત્ર આ પ્રતિ માટે મેં તપાસ કરી, પરંતુ તેમાં મને સફળતા મળી નહિ.

આ પ્રમાણે જે વિવિધ વિષ્ણુધોષે પ્રાચીન સાહિત્યોદ્ધારના પુણ્યમય કાર્યમાં પ્રતિ વગેરેની સહાયતા કરી મને ઋણી કર્યો છે તે બદલ હું તેમને હાર્દિક ઉપકાર માનું છું.

અંતમાં આ કાર્યમાં જે ત્રુટિઓ જણાતી હોય તે માટે સાક્ષર-સમૂહની ક્ષમા યાચતો તેમજ તેમની તરફથી તદંશે સૂચનાઓની આકાંક્ષા રાખતો હું વિરમું છું.

ભગતવાડી, ભૂલેશ્વર,
મુંબઈ,
આષાઢ કૃષ્ણ એકાદશી
વિ. સં. ૧૯૮૬.

મુમુક્ષુ
હીરાલાલ રસિકદાસ કાપડિયા.

૧ ૩૫-સિદ્ધિના શીર્ષક હેઠળ મેં પડિતજ્ઞની જેમ ફક્ત સૂત્રાંકનો નિર્દેશ ન કરતાં તે સૂત્ર અર્થ સહિત સૂચવવા ઉપરાંત ૩૫ની સપૂર્ણ સિદ્ધિ માટે આવશ્યક અન્ય સૂત્રો પણ નિર્દેશ્યાં છે. આ કાર્યમાં મારી અલ્પજ્ઞતાને લઈને જે કોષ હોય ઉપસ્થિત થયા હોય તો તે બદલ હું સાક્ષર-સમૂહની ક્ષમા યાચું છું.

પ્રસ્તાવના

આ પ્રસ્તાવના દ્વારા શ્રીમદ્ધણ-પંચાશિકાદિ હૃદયગમ કાવ્યો રચનારા કવીશ્વર ધનપાલના જીવન-તાંત્ર પરત્વે તેમજ તેમની અન્યાન્ય કૃતિઓના સંબંધમાં સાધન અનુસાર યથામતિ ઉલ્લેખ કરવા પ્રવૃત્ત હું છું. તેમાં પ્રથમ કવિરાજના ચરિત્ર ઉપર પ્રકાશ પાડનારાં સાધનોનો નીચે મુજબ નિર્દેશ કરું છું.

રચના-સમય

વિ. સ. ૧૦૨૯

૧૧ મી શતાબ્દી

" "

" "

વિ. સ. ૧૩૩૪

વિ. સં. ૧૩૬૧

વિ. સ. ૧૩૮૩

વિ. સં. ૧૪૨૨

વિ. સં. ૧૪૯૨

વિ. સં. ૧૫૧૭

વિ. સં. ૧૫૫૫

વિ. સં. ૧૬૫૭

વિ. સં. ૧૮૦૪

વિ. સ. ૧૮૪૩

(૧) પાંચઅલક્ષીનામમાલા

(૨) તિલકમંજરીની અવતરણિકા (૧લો ૦ ૫૧-૫૩)

(૩) શ્રાવકવિધિ

(૪) શ્રીધનપાલકૃત શોભન-સ્તુતિની ટીકા

(૫) શ્રીપ્રભાચન્દ્રસૂરિકૃત પ્રભાવકચરિત્રગત શ્રીમહેન્દ્ર-પ્રબંધ

(૬) શ્રીમેરુનુંગસૂરિકૃત પ્રબંધચિન્તામણિ

(૭) શ્રીજિનકુશલસૂરિકૃત ચૈત્યવંદનકુલકવૃત્તિ (પત્રાંક ૯૩-૯૭)

(૮) શ્રીસંઘતિલકસૂરિકૃત સમ્યક્ત્વસમતિટીકા

(૯) શ્રીજિનમંડનગણિકૃત કુમારપાલપ્રબંધ

(૧૦) શ્રીરત્નમન્દિરગણિકૃત લોજપ્રબંધ (વિ. ૩૬ થી ૪૦ અધિ. ૫)

(૧૧) શ્રીમંદ્રહંસગણિકૃત ઉપદેશ-કલ્પવલ્લી (પૃ ૧૬૬-૧૭૫)

(૧૨) શ્રીહેમવિજયગણિકૃત કથારત્નાકર (તં ૫, કં ૩૭)

(૧૩) શ્રીજિનલાલસૂરિચિત આત્મપ્રબોધ (પ્રં ૧)

(૧૪) શ્રીવિજયલક્ષ્મીસૂરિચિત ઉપદેશપ્રાસાદ (ભા. ૧, વ્યા. ૨૩)

ઉપર્યુક્ત સાધનો પૈકી જેટલાં હસ્તગત થયાં હતાં તે મુજબ કવિવર્ય ધનપાલના જીવનની રૂપ-રેખા પ્રસંગવશાત્ શ્રીશોભન મુનીશ્વરનો જીવનવૃત્તાંત આલેખતી વેળા મેં રજૂ કરી છે આથી એ સંબંધમાં વિશેષતારૂપે એક એ હકીકતોનો અત્ર ઉલ્લેખ કરવામાં આવે છે.

ધનપાલનો સત્તાસમય—

તિલકમંજરીના ૪૩ માથી ૪૯ મા સુધીનાં પદોમાં ધનપાલે પોતાના આશ્રયદાતા ભોજ નરેશ્વરના પ્રભાવનું વર્ણન કર્યું છે એ ભોજનો સત્તાસમય ઇ. સ. ૧૦૧૮ થી ઇ. સ. ૧૦૬૦ નો માટે લાગે મનાય છે. આ ઉપરથી પાલુ ધનપાલ વિક્રમની અગ્યારમી શતાબ્દીમાં થઈ ગયા એ હકીકતને પુષ્ટિ મળે છે. વિશેષમાં પ્રભાવકચરિત્રમાં સૂચવાયું છે તેમ વાદિવેતાલ શ્રીશાંતિસૂરિએ તિલકમંજરીનું સંશોધન કરેલું છે.

૧ શાહ હીરાચદ કલલાઈ તરફથી “અમત્કારિ સાવચરિ સ્તોત્રસમૃદ્ધ તથા વંકચૂડિયા સૂત્ર-ગારંગ” નામે જે પુસ્તક વિ. સં. ૧૯૭૯ માં પ્રસિદ્ધ થયેલ છે તેમાં વિદ્વદ્-ગોષ્ઠી પૃ. ૧૦-૧૪ માં આપેલ છે. એમાં ધનપાલના મુખે “એવો ન ચિત્તા” વાળું પદ બોલાયતો ઉરૂપ કરાયો છે મુજબ દેવ કાના સરકારી કેળવણી ખાતા તરફથી તૈયાર કરાવેલ “ગુજરાતી ત્રીજી ચોપડી” માં “પદ્ય” નો અર્થ “પદ્ય” ન મની ને કવિતા છે તેની સાથે એ વિદ્વદ્-ગોષ્ઠીની સંતુલના કરી રાખાય તેમ છે.

૨ વિચારો નિસંલિખિત પદો:—

“અમત્કારી ગૂર્જરાધીપતિવોરિદેશાન્તિભિ” ।

વાદિદેશાન્તિવાદ દીશાન્તિવાદવંદનપદ્ય ૧ ૨૦૧ ૧

અતોપવદિમાં વાતાવૃત્તિ પ્રવર્તમાન ।

વાતવૃત્તિવાદોવાનુ નિવર્તમાનસ્તે વિદ્વ ૧ ૨૦૨ ૧”

દેશ્ય શબ્દો—

પંચમ પદ્યગત 'લઢ્ઢત્તણ' શબ્દનું લઘ્ઢત્ત્વ એવું સંસ્કૃતમાં રૂપ થઈ શકે કે નહિ એ સંદેહાત્મક હકીકત જણાય છે. આ ગ્રંથમાં મુદ્રિત સમસ્ત ટીકા, વિવરણ, અવચૂરિ અને અવચૂરિમાં તો આવું રૂપ સૂચવામાં આવ્યું છે પરંતુ અભિધાન-ચિન્તામણિ કે અમરકોષમાં તો લઘ્ઢ કે લઘ્ઢત્ત્વ શબ્દ નજરે પડતો નથી. વિશેષમાં પં. હરગોવિન્દદાસે રચેલા પાઠઅ-સદ્-મહુણુવો (પૃ. ૮૬૬)માં લઢ્ઢ ને દેશીય શબ્દ તરીકે ઓળખાવ્યો છે.

છઠ્ઠા પદ્યમાંનો હિત્થા શબ્દ દેશ્ય હોવાનું ચિરતન મુનિરત્નકૃત અવચૂરિ (પૃ. ૧૭૦)માં સૂચવવામાં આવ્યું છે. પરંતુ તે વાસ્તવિક હોય એમ લાગતું નથી.

દશમા પદ્યગત વજ્જરિઅ શબ્દ દેશ્ય છે કે નહિ એ સંદેહાત્મક છે. એવું રૂપાન્તર વ્યાકૃત સમુચિત છે કે કયિત એ વિચારણીય છે. શ્રીપ્રભાચન્દ્રસૂરિકૃત વૃત્તિ (પૃ. ૫૨)માં તેમજ પૂર્વમુનિવર્ય-સૂત્રિત અવચૂરિ (પૃ. ૧૭૩)માં પ્રથમ રૂપાન્તર સૂચવેલ છે, ન્યારે અન્યત્ર દ્વિતીય રૂપાન્તરનો નિર્દેશ છે. વિશેષમાં ઉપર્યુક્ત વૃત્તિ અને અવચૂરિ તેમજ શ્રીધર્મશેખરગણિકૃત અવચૂરિ સિવાયની અન્ય ટીકાદિમાં વજ્જરિઅને દેશ્ય શબ્દ તરીકે ઓળખાવેલ છે.

અન્ય અર્થો—

૧૮ મા પદ્યની શ્રીધર્મશેખરગણિકૃત અવચૂરિ (પૃ. ૧૭૮) ભેતાં ત્યાં 'કેવલ' શબ્દનો અર્થ 'માત્ર' ન કરતાં કેવલજ્ઞાન કરવામાં આવ્યો છે, પરંતુ તે અર્થ ચિન્ત્ય જણાય છે, કેમકે કેવલજ્ઞાન વડે શું એકજ નિદિશા પ્રકાશિત થાય છે? અથવા તો શું અન્ય નિદિશાઓને ઉપલક્ષણથી ઘટાવી લેવાની છે એમ માની અર્થની સંગતિ કરવાની છે?

લિંગ-પરિવર્તન—

એવો કોઇ અકાઢ્ય નિયમ નથી કે સંસ્કૃત શબ્દોનાં જે લિંગો હોય તેનાં તેજ તેના પ્રાકૃત રૂપાન્તરનાં હોવાંજ નેહ્યે. આના સમર્થનાર્થે થોડાંક ઉદાહરણો રજૂ કરાય છે. જેમકે દેવય (પૃ. ૭૩) પુલ્લિંગ છે. ન્યારે તેવું સંસ્કૃત દૈવત નપુંસકલિંગ છે. એવી રીતે મળ (પૃ. ૮૧) પ્રાકૃતમાં પુલ્લિંગ છે, ન્યારે તેવું સંસ્કૃત મનઃરૂપ નપુંસકલિંગ છે. ૧૩૪ મા પૃથગત વચ્ચળ પુલ્લિંગમાં છે, ભેકે સંસ્કૃતમાં તો તે નપુંસકલિંગ છે.

શ્રીવીર-સ્તુતિ

ખાહ્ય કલેવર—

શ્રીવીર-સ્તુતિ ઋષભ-પંચાશિકાનાં પદ્યની સંખ્યાની અપેક્ષાએ લઘુ છે પરંતુ અર્થ-ગૌરવની દૃષ્ટિએ એનાથી ઉતરે તેમ તો નથી જ. એનાં ત્રીસ પદ્યો પૈકી અન્તિમ પદ્ય સિવાયનાં સર્વ પદ્યો વિરોધાલંકારથી અલંકૃત છે. અન્તિમ પદ્ય ઉપસંહારરૂપ હોવાથી તેમાં વિરોધાલંકારરૂપ વિશ્વપણી ખાસ આવશ્યતા નહિ જણાયાથી કવિવરે એને અલંકૃત નહીં કર્યું હોય. પ્રથમ પદ્ય દ્વારા વિરોધાલંકારમય સ્તુતિ કરવાની કવિગણે જે પ્રતિજ્ઞા કરી હતી તેના આવી સુંદર રીતે તેમણે નિર્વાહ કર્યો છે એ નેહ્યે કયો કોવિદ આનન્દિત નહિ થાય?

આ વીર-સ્તુતિમાં પણ ઋષભ-પંચાશિકાની જેમ દેશીય શબ્દો દૃષ્ટિગોચર થાય છે જેમકે ૨૦-મા પદ્યમાં 'દિછોલિ'. ૨૧ મામાં 'તત્તિ' અને ૨૯ મામાં 'પચ્ચુડ'. ઉપાન્ત્ય પદ્યગત મજ્જત્ત્ય શબ્દથી અને અન્ત્ય પદ્યમાં રૂઢ શબ્દના પ્રારંભથી શાભતી ઋષભપંચાશિકા તેમજ એ બંને શબ્દોથી વિસ્તૃત અન્ત્ય પદ્યવાળી વીર-સ્તુતિ પણ કોમળ છતાં ગભીર એવી પ્રાકૃત ગિગમાં મુદ્યાવેલી છે. ઋષભ-પંચાશિકામાં પ્રત્યેક પદ્ય અર્થ-દૃષ્ટિએ સ્વતંત્ર છે ન્યારે અત્ર તો ૨૭ મા અને ૨૮ મા એ બે

પદો યુગ્મરૂપ છે. પ્રથમ સ્તુતિના પાંચમાથી એકવીસમા પદ ઉપગ્રંથી જાતી શકાય છે તેમ પ્રથમ સ્તુતિ આઠ તીર્થકર શ્રીઋષભનાથને ઉદ્દેશીને ગંગામાં ગાતી છે. ત્યારે આ દ્વિતીય સ્તુતિનાં પહેલા, ત્રીજા અને છઠ્ઠા પદના નિરીક્ષણથી સમગ્ર શકાય છે તેમ આ અન્તિમ ત્રિનેશ્વર શ્રીમહાવીરસ્વામીને લક્ષ્મીને રચનામાં ગાતી છે. પરંતુ એ નિર્ણયના છે કે જેટલો અંશે ઋષભસ્વામીના જીવન-વૃત્તાન્ત ઉપર પ્રથમ સ્તુતિ પ્રકાશ પાડે છે તેટલો અંશે વીર પ્રભુના જીવન પરને દ્વિતીય સ્તુતિ પ્રકાશ પાડતી નથી આમાંથી તો માત્ર તેઓ 'જાત' કુળના હતા અને રાત્ર દાસની કપાવાળા હતા એટલું જાણી શકાય છે.

સ્તુતિકાર—

શ્રીઋષભ-પંચાશિકા તેમજ શ્રીવીર-સ્તુતિ એ બંનેના અન્તિમ પદાનું અવલોકન કરતાં 'ધનપાલ' એવું કર્તાનું નામ નજરે પડે છે. પરંતુ આ બંને એક જ અક્ષિતી કૃતિ છે એ વિદ્ય કરવું બાકી રહે છે, કેમકે 'ધનપાલ' નામના એક કરતાં વધારે કવિઓ થઈ ગયા છે. શ્રીપ્રભાચન્દ્રસૂરિપ્રણીત પ્રભાવકચરિત્રમાંના શ્રીમહેન્દ્રસૂરિપ્રબન્ધમાં તિલકમંજરીના પ્રણેતા શ્રીધનપાલને ઉદ્દેશીને નિમ્ન-લિખિત પદો છે:—

“પશ્ચિમાં દિશમાશ્રિત્ય, પરિસ્પન્દં વિનાઽચલત્ ।

પ્રાપ 'સત્યપુરં' નામ, પુરં પૌરજનોત્તરમ્ ॥ ૨૨૪ ॥

તત્ર શ્રીમન્મહાવીર-ચૈત્યે નિત્યે પદે દ્વ ।

દૃષ્ટે સ પરમાનન્દ-માસસાદ વિદાંવરઃ ॥ ૨૨૫ ॥

નમસ્કૃત્ય સ્તુતિં તત્ર, વિરોધાભાસસંસ્કૃતામ્ ।

ચકાર પ્રાકૃતાં દેવ (?) 'નિમ્મલે'ત્યાદિ સાસ્તિ ચ ॥ ૨૨૬ ॥”

આ ઉપરથી સત્યપુરમાં શ્રીમહાવીરના દર્શન કરી હર્ષિત થયેલા કવિવરે 'નિમ્મલ' થી શરૂ થતી વિરોધાભાસથી મંડિત એવી શ્રીવીરસ્તુતિ પ્રાકૃત ભાષામાં રચી એમ જાણી શકાય છે, પરંતુ ઋષભ-પંચાશિકા તેમજ વીરસ્તુતિના કર્તા એકજ છે એ વાત નિર્વિવાદ હરાવવામાં કેટલેક અંશે શક્ય ઉપસ્થિત થાય છે; કેમકે અહીં તો દેવ નિમ્મલથી શરૂ થતી વીરસ્તુતિનો ઉલ્લેખ છે, ત્યારે પ્રસ્તુતમાં નિમ્મલથી શરૂ થતી સ્તુતિ છે.

શ્રીધનપાલ કવિશ્વરનો કૃતિ-કલાપ

- (૧) પાઈઅલચ્છીનામમાલા (પ્રાકૃત)
- (૨) તિલકમંજરી (પ્રા.)
- (૩) સાવયવિહિપયરણુ (આવક-વિધિપ્રકરણુ) (પ્રા.)
- (૪) શ્રીશોભન-સ્તુતિની વૃત્તિ (સંસ્કૃત)
- (૫) શ્રીવીરસ્તુતિ (વિરુદ્ધવચનીય) (પ્રા.)
- (૬) ઋષભ-પંચાશિકા યાને ધનપાલપંચાશિકા (પ્રા.)
- (૭) સત્યપુરીય મહાવીર-ઉત્સાહ (અપભ્રંશ)
- (૮) વીરસ્તુતિ (સંસ્કૃત-પ્રાકૃતમય)
- (૯) નામમાલા (સં.)

આ પછી નામમાલા કોઈ પણ સ્થળે ઉપલબ્ધ નથી, પરંતુ તેના અસ્તિત્વના સંબંધમાં પુરાતત્ત્વ

(પુ. ૨. અં. ૪)માંનો 'સંસ્કૃતાદિ ભાષાના વ્યાકરણ, ડોષ, છંદ, કાવ્ય અને અલંકારવિષયક ગ્રંથોની એક ટુંકી યાદી' લેખ સાક્ષી પૂરે છે. આ સમંધમાં એ લેખના ચોજક મહાશયના શબ્દો રજુ કરાય છે:—

“કોષગ્રંથોમાં નં ૬૪ માં નોંધેલી ધનપાલ પંડિતની નામમાલા (અને નં. ૬૫ માં નોંધેલી લાવણ્યવતીનામમાલા) ખાસ ધ્યાન ખેંચે છે ધનપાલની રચેલી પાઠ્યલક્ષ્મી નામે પ્રાકૃત નામમાલા તો ઉપલબ્ધ છે પરંતુ તેની શ્લોકસંખ્યા જૂન છે ત્યારે આમાં નોંધેલી નામમાલાની શ્લોકસંખ્યા ૧૮૦૦ છે તેથી પ્રાકૃત કરતાં આ નામમાલા જૂનીજ હોવી લેઈએ; અને તે સંસ્કૃત નામમાલા હોય તેમ સંભવે છે ધનપાલે સંસ્કૃતનો શબ્દ-કોષ રચ્યો હતો તેનો પુરાવો તો ખુદ હિમચંદ્રાચાર્યના ગ્રંથોમાંથીજ મળી આવે છે: કારણ કે તેમણે પોતાના અભિધાનર્થિતામણિ નામે સંસ્કૃત કોષની ટીકાના પ્રારંભમાં “વ્યુત્પત્તિર્ધનપાલતઃ” એવો ઉલ્લેખ કરી શબ્દોની વ્યુત્પત્તિના વિષયમાં ધનપાલના કોષને પ્રમાણુભૂત માન્યો છે. એવીજ રીતે દેશીનામમાલાની ટીકામાં પણ ધનપાલનો નામોલ્લેખ કરેલો મળી આવે છે. આ કોષ હાલમાં ક્યાંએ પણ મળી આવતો નથી (આવી જ રીતે લાવણ્યવતીનામમાલા પણ ક્યાંએ લેવા જાણવામાં નથી. લાવણ્યવતી એ સ્ત્રીવાચક વિશેષણનો તાત્પર્ય શો હશે તે ખાસ નિઝાસા ઉત્પન્ન કરે છે.)”

નિલકમંજરીનું દિગ્દર્શન—

નિલકમંજરી એ સિદ્ધસારસ્વત મહાકવિ શ્રીધનપાલના કૃતિકલાપરૂપ લલાટમાં તિલક સમાન છે. ગીર્વાણુ ગિરાના કાવ્ય-સાહિત્યના ગદ્યવિભાગને વિભૂષિત કરનારાં ગણ્યાં ગાઠ્યાં ‘કાવ્ય-રત્નો’માં આ અદ્વિતીય સ્થાન ભોગવે છે. કવિરાજ બાણુની કાદમ્બરીનું આ સ્મરણ કરાવે છે. આને સંસ્કૃત સાહિત્યની અપૂર્વ નવલકથા તરીકે જોળાખાવવામાં આવે તો તે ખોટું નથી, કેમકે પાત્ર અને વસ્તુ એ અને કવીશ્વરની કૃત્યનામુદ્રિનાં અંગો છે. આ કથા ભોજ (?) રાજના વિનોદાર્યે રચાયેલી છે.^૧ આનું નામ કવીશ્વરે પોતાની પુત્રીના નામ ઉપરથી પાડ્યાની હકીકત અસત્ય હોવાનું દક્ષિણવિહારી શ્રીઅમર-વિજયના શિષ્ય શ્રીચતુરવિજય જણાવે છે. વિશેષમાં આ નામ તો કથાની નાયિકાના નિલકમંજરી નામને આભારી છે એમ તેઓ સૂચવે છે.

મહાકવિ ધનપાલની વિદ્વત્તા—

મહાકવિ ધનપાલની વિવિધ કૃતિઓના ગવેષકને એમની વિદ્વત્તાનો ચોરો ઘણો પરિચય જરૂર જ થયો હશે. અત્ર તેમની કૃતિઓમાંથી જે પાઠ સાક્ષીરૂપે અન્યાન્ય ગ્રંથોમાં દૃષ્ટિગોચર થાય છે તેની રૂપરેખા નીચે મુજબ આલેખું છું:—

૧ મુખ્યંદુ કવિરાજની વાસવદત્તા, દંડીનું દગકુમાર-ચરિત્ર, ત્રિવિક્રમ ભટ્ટની નલકથા, બાણુની કાદમ્બરી અને હર્ષાખ્યાયિકા, કાયસ્થ કવિ મોહનની ઉદયસુંદરી કથાદિ કાવ્યરત્નો ગીર્વાણુ ગિરાના રાઘના ગૌરવને ટકાવી રહ્યાં છે.

ગુણાદયની નરવાહનદત્તકથા (બૃહત્કથા), શ્રીપાદલિખસૂરિકૃત તરંગવતી (તરંગભોજા) તેમજ અન્યાન્ય વિશુદ્ધોચે રચેલી મલયવતી, મગધસેના, ચેટકવતી, અરોહવતી વગેરે ઉચ્ચ કોટિની ગંન કથાઓ આને નામશેષ થયેલી જણાય છે. (આ કેવો ખેદજનક પ્રસંગ !)

૨ “નિ રોપવાદ્યવિદોઽપિ જિનાગતોક્તઃ

શ્રોતું કયાઃ મમુપજાવકુદ્દહત્ત્વં ।

તત્પાવદત્તચરિત્ત્વં વિનોદરેતો

રાજઃ સ્વદ્યુત્તરમા રચિતા કવેન્દ્ર ॥ ૫૭ ॥”

(૧) કલિકાલસર્વજ્ઞ શ્રીહિમચન્દ્રસૂરીશ્વરે સ્વોપજ દીકાથી અલંકૃત 'કાવ્યાનુશાસનના પાંચમા અધ્યાય (૫૦ ૨૩૧)માં વચન-સ્વેપના અધિકારમાં તિલકમંજરીના મગલાચરણના નિમ્નલિખિત—

“પ્રાણ્યપ્રભાવઃ પ્રભવો ધર્મસ્યાસ્તરજસ્તમાઃ ।

દદતાં નિર્વૃતાત્માન આદ્યોઽન્યેઽપિ મુદં જિનાઃ ॥”

—દ્વિતીય શ્લોકનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. વળી તેમણે સ્વોપજ વૃત્તિથી વિભૂષિત છન્દોઽનુશાસનના પાંચમા અધ્યાયમાં આત્રા છંદના ઉદાહરણ તરીકે તિલકમંજરી (૫૦ ૧૭૭) ગત નિમ્નસૂચિત શ્લોકનો નિર્દેશ કર્યો છે.—

“ગુલ્કશિરારિણિ કલ્પશાસ્ત્રીવ નિધિરધનગ્રામઃ ઇવ
કમલસણ્ડ ઇવ ભાર્યેઽધ્વનિ ।

મયમી(વ)મારણ્ય ઇત્

નીઢિતોઽસિ મુનિનાથ ! કથમપિ ॥”

(૨) વળી આ અનુપમ કથાનો નિમ્ન-લિખિત—

“દિશગુ તિરતિલ્લામાનન્તરં પાર્શ્વસર્પન્—

નમિચિનમિરુપાણોત્સજ્જદ્વયાત્તલક્ષ્મીઃ ।

ત્રિજગદ્ગમતાપત્ કર્તુમાત્તાથરૂપ—

ઠય ઇવ મગવાન યઃ સમ્પદં નામિગુણઃ ॥”

—ત્રીજા શ્લોક પરિપૂર્ણ કાવ્યાનુશાસન (૫૦ ૩૪)માં ઉત્પ્રેક્ષા અલકારના ઇવ નામના ચોતકના ઉદાહરણ તરીકે આ ઉદાહરણ આપ્યું છે.

૩. આપણે જાણી શકીએ છીએ કે આ ઉપદેશ-સ્ત્રાવણના દ્વિતીય અંશના પદરમાં તરંગમાં સ્વરૂપ-વર્ણના નામની ૪૩ મી ગાથાનો નિર્દેશ કર્યો છે. આટલુંજ નહિ, પરંતુ તેમ કરતાં ધનપાલ નામના એક નામના મુદ્રણ પ્રગળાનું નિદાન પણ કાઢી છે.—

“મુદ્ગલં ધર્મસ્ત્રાવણાત્યન્તરં મદ્યજેનકૈવાદિકલદ્ગીનમયમ્વરૂપેણ ધનપાલ-
રવિદેવેષ ઈન્દ્રાદ્યધર્મસ્તુતૈઃ—

પદ્મસ્તિ રસે અમ્મંત્રમ્ નિ વયર્ગોદિ જૈદિ પરમમયા ।

મુદ્ગલમ્મયમ્મંત્રાણો દે મંદા વિદુનિમ્મંદા ॥”

—ત્રિજગદ્ગમતાપત્ કર્તુમાત્તાથરૂપ નામના મુદ્રણ નામના મુદ્રણ અલંકારથી મુદિત એવો નિમ્નલિખિત—

—મુદ્ગલં મુદ્ગલસ્તિઃ મુદ્ગલમ્મંત્રાણે યઃ પ્રતિદાનમ ।

મંદામ્મંત્રાણેઃ જન્મોદ્યોગે જગત્રયમ ॥ ૧ ॥”

૪. આ મુદ્રણ નામના મુદ્રણ અલંકારથી મુદિત એવો નિમ્નલિખિત—
“મુદ્ગલમ્મયમ્મંત્રાણો દે મંદા વિદુનિમ્મંદા ॥” એવો ઉદાહરણ આપ્યો છે. આ ઉપદેશ-સ્ત્રાવણના પદરમાં તરંગમાં સ્વરૂપ-વર્ણના નામની ૪૩ મી ગાથાનો નિર્દેશ કર્યો છે. આટલુંજ નહિ, પરંતુ તેમ કરતાં ધનપાલ નામના એક નામના મુદ્રણ પ્રગળાનું નિદાન પણ કાઢી છે.—

૫. આ મુદ્રણ નામના મુદ્રણ અલંકારથી મુદિત એવો નિમ્નલિખિત—
“મુદ્ગલમ્મયમ્મંત્રાણો દે મંદા વિદુનિમ્મંદા ॥” એવો ઉદાહરણ આપ્યો છે. આ ઉપદેશ-સ્ત્રાવણના પદરમાં તરંગમાં સ્વરૂપ-વર્ણના નામની ૪૩ મી ગાથાનો નિર્દેશ કર્યો છે. આટલુંજ નહિ, પરંતુ તેમ કરતાં ધનપાલ નામના એક નામના મુદ્રણ પ્રગળાનું નિદાન પણ કાઢી છે.—

—મુદ્ગલમ્મયમ્મંત્રાણો દે મંદા વિદુનિમ્મંદા ॥” એવો ઉદાહરણ આપ્યો છે.

—મુદ્ગલમ્મયમ્મંત્રાણો દે મંદા વિદુનિમ્મંદા ॥” એવો ઉદાહરણ આપ્યો છે.

—આથ સ્લોક શ્રીવાગ્ભટકૃત કાવ્યાનુશાસન (૫૦ ૩)માં લોકના ત્રણ પ્રકારે સૂચવતી વેળાએ આપવામાં આવ્યો છે.^૧

(૫) શ્રીજિનેશ્વરસૂરિકૃત પંચલિંગીપ્રકરણની ટીકાના ૬૭ મા પત્રમાં તેના કર્તા શ્રીજિનપતિસૂરિએ નિમ્નલિખિત બે પદોનો સાક્ષીરૂપે નિર્દેશ કર્યો છે:—

“સીઝળ્હવાસધારાનિવાયદુક્ષ્વં સુતિક્ષ્વમણુભૂયં ।

તિરિયત્તણંમિ નાણાવરણસમુચ્છાઈણાવિ ॥ ૪૪ ॥

અંતો નિક્ષંતેહિં પત્તેહિં પિયકલત્તપુત્તેહિં ।

સુન્ના મણુસ્સમ્ભવનાહણ્ણુ નિજ્ઞાઈથા અંકા ॥ ૪૫ ॥”

કીર્તિઝૈમુદી (સં ૧)ના નિમ્નલિખિત પદમાં આ કવિવરની પ્રશંસા કરાયેલી છે:—

“વચનં ધનપાલસ્ય, ચન્દનં મલયસ્ય ચ ।

સરસં દ્વદિ વિન્યસ્ય, કોડમ્ભૂત્તામ ન નિર્વૃતઃ ॥ ૧૬ ॥”

ટીકા રચવાનો હેતુ—

ઘણે ભાગે તો અન્યકારે જનતાને અર્થનો બોધ થાય તેટલા માટે નિજ સમયમાં પ્રચલિત ભાષામાં અન્યો રચે છે, પરંતુ ધીરે ધીરે કાળ વ્યતીત થતાં ભાષાપરિપાટીમા વિપર્યય થતાં કે લોકોની શુદ્ધિ કુદિત થતાં એ જ અન્યો દુર્ગમ થઈ પડે છે. આવી પરિસ્થિતિમાં તેને સુગમ બનાવવા માટે પાછળથી ટીકાકારો ટીકા રચે છે. કેટલીક વાર અન્યકારના સમયમાં કે સમીપ ઉત્તરવર્તી કાળમાં પાણુ ટીકાઓ રચાયેલી નજરે પડે છે. પ્રસ્તુત અન્યની ટીકા એની સંક્ષિપ્ત કથન-શૈલી અને અર્થ-ગૌરવને આભારી હોય એમ સંભવે છે.

મુનિવર્યોની મનોદશા—

ઉપર્યુક્ત વિવેચન ઉપરથી ભેદ શક્ય છે તેમ શ્રીહિમચન્દ્રસૂરીશ્વર જેવા પ્રખર પ્રતિભાશાળી જૈન શ્રમણુવર્યે શ્રાદ્ધરત્ન ધનપાલની પ્રશંસા કરી છે. વિશેષમાં આ મૂરિશિખરે પ્રસંગવશાત્ શ્રીમ્નપભપંચાશિકા દ્વારા જિનેશ્વરની સ્તુતિ કર્યાનો નીચે મુજબનો હલ્લેખ શ્રીજિનમંડનગણિકૃત કુમારપાલપ્રખન્યના ૧૦૨ મા પત્રમાં લેવાય છે:—

“અથ પ્રદક્ષિણાવસરે સરસાપૂર્વસ્તુતિકરણાર્થમભ્યર્થિતાઃ શ્રીહેમસૂરયઃ સકલજનપ્રસિદ્ધાં ‘જય જંતુકપ્પ’ इति धनपालपञ्चाशिकां पेषुः । राजादयः प्राहुः—भगवन् ! भवन्तः कलिकाल-सर्वज्ञाः परकृतस्तुतिं कथं कथयन्ति ? । गुरुमिरूचे-राजन् ! श्रीकुमारदेव ! एवंविधसद्भूत-भक्तिगर्मा स्तुतिरस्माभिः कर्तुं न शक्यते । एवं निरभिमानश्रीगुरुवान्यामृतोह्लासितस्त्वान्ता वृषादयस्तामेव स्तुतिं भणन्तो राजादनीतरुतले प्राप्ताः श्रीगुरुमिरिति प्रापिताः ।”

આ ઉપરથી આધુનિક મુનિરત્નો પૈકી જે કોઈ ગૃહસ્થની વિદ્વતાનો અપભ્રાપ કરવા પ્રેરના હોય તેમને ધરો લેવો ઉચિત થઈ પડશે. આ સંબંધમાં યનાર્થિક શ્રીસોમપ્રભસૂરિએ લક્ષ્મણના મુપુત્ર તથા ઓગણત્રીસ, ઓગણત્રીસ પદોવાળી યમકમય સ્તુતિના તેમજ ‘વચનગર પ્રકાશ’ પ્રગમ્નિના કર્તા દલિચકવર્તી

^૧ જુઓ Prof. P. V. Kāpe's Introduction to Śāhitya Darpana. એમાં નિલક-અંજરીમાંથી અવતરણુ સ્પષ્ટાયેલું છે,

THE LATE SHETH DEVCHAND LALBHAI JAVERI.

BORN 1851 A D SURAT

DIED 13TH JANUARY 1906 A D BOMBAY

श्रेष्ठी देवचन्द लालभाई जहवेरी.

जन्म १९०९ वैशम्पादे
कातिपुत्रेकादशमा (देवतावावलीदिने)
सूर्यदे

निर्याणम् १९०६ वैशम्पादे
पंचम्याश्विनाश्विनी मकरमासमेति,
मोक्षमार्गदर्शन

વિષયસૂચી

ઋષભ-પંચાશિકા

વિષય	પાઠાક	વિષય	પાઠાક
ઋષભદેવને પ્રણામ	૧	પ્રભુના કેવળજ્ઞાનનો પ્રભાવ	૧૬
સંભોધનો સંબંધી વિચાર, (વૈક્રિય લક્ષિય),		વિમળ જ્ઞાન, અવંકાર-વિચાર.	
નમસ્કાર કરવાનું કારણ, પદ-વિચાર, અવંકાર-		કેવળજ્ઞાનનું પૂજન	૧૭
વિચાર, લોકનું સ્વરૂપ. ૨૦જીની વ્યાખ્યા.		પદ-સંબંધ.	
પ્રભુની આશીર્વાદરૂપ સ્તુતિ	૨	પ્રભુના પ્રથમ સમવસરણનો દેખાવ	૧૮
સંભોધનોની સાર્થકતા.		પદ-તાત્પર્ય.	
પ્રભુના દર્શનનો મહિમા	૩	પ્રભુ પાસે તાપસોનું આગમન	૧૯
શ્લોકનું તાત્પર્ય, સમ્યક્ત્વ-મીમાંસા.		પદનો સાર.	
જગદ્ગુરુના દર્શનનું ફળ	૪	તાપસોથી પરિવૃત્ત પ્રભુ	૨૦
પદનું તાત્પર્ય.		પ્રભુનું અનુપમ રૂપ	૨૧
પ્રભુનું અવન-કલ્યાણક	૫	સર્વજ્ઞમાં હર્ષનો અભાવ, પદ-ધ્વનિ.	
હૃદયકર, સર્વધર્મસિદ્ધ.		પ્રભુના ગુણોનું ગૌરવ	૨૨
પ્રભુના અવતારનો પ્રભાવ	૬	(જગત્-કર્તૃત્વ-નિરસન).	
ઉત્પ્રેક્ષા.		પ્રભુના નિન્દકોની બાલિશતા	૨૩
પ્રભુના જન્મનું માહાત્મ્ય	૭	પ્રભુની અસાધારણ-વીતરાગતા	૨૪
પદ-નિઃકર્ષ, અવસર્પિણીનું દિવસીન. (બ્રહ્માનો		કુટિલ કંદર્પના દર્પનું દહન	૨૫
દિવસ). જગદ્ગુરુનો વિચાર.		ધ્યાન-દિવસીન.	
પ્રભુનો જન્મભાલિષેક	૮	મદનની સેનાની છિન્નભિન્નતા	૨૬
શ્રીધર્મધોધસૂરિકૃત સ્થાપક-કલ્પ તેમજ તેનું		આ પદનો પૂર્વનાં બે પદો સાથે સંબંધ.	
લાભાંતર.		જિત-શાસનનો પ્રભાવ	૨૭
પ્રભુનો રાજ્યાલિષેક	૯	ધર્મ-સારથિ, (પદયણુના અર્થો).	
પદનો સાર.		ભવારણ્યમાં પ્રભુના ચરણની ગરણતા	૨૮
પ્રભુની રાજ્ય-રીતિ	૧૦	કથાયની વ્યુત્પત્તિ.	
વિદ્યાનો, સિદ્ધ (કુલારની કળા).		સિદ્ધાન્તથી ભ્રષ્ટ થયેલાની ગતિ	૨૯
પ્રભુનો દીક્ષા-પ્રસંગ	૧૧	(દશ પ્રાણોનાં નામો), પદ-વિચાર	
(ધીર કહેવાનું કારણ).		જિત-સિદ્ધાન્તની આરાધના અને	
પ્રભુની કૃષ્ણ જટા	૧૨	વિરાધનાનું ફળ	૩૦
ઋષભદેવે કરેલો દેશ-સેવ.		પૂર્વ પદ સાથેનો સંબંધ, પદ-નિઃકર્ષ.	
પ્રભુનો અનાયો ઉપર પ્રભાવ	૧૩	જૈન દર્શનનું ગૌરવ	૩૧
મૈત્ર, સ્નાય, (માદવ દેશ સંબંધી હાકાપોક).		મોક્ષ-પ્રાપ્તિનું સાધન, (ચંદ્રસ્થ-દશ માં કેવળ-	
ગુરુની સેવાનો પ્રતાપ	૧૪	સન અને સદ્યુ-વેષ વિના કુટિ, વિદ્યાની	
પૂર્વ પદ સાથે સંબંધ, નમિ અને વિતમિ.		કલ્પ-ધ્યાન, કલ્પ-સાર વર્તનથી મોક્ષ)	
ત્રેયાંસે કરાવેલું પારણક	૧૫	પ્રભુ-દર્શનનો પ્રભાવ	૩૨
ત્રેયાંસ-વૃતાન્ત. (તીર્થકરોનું કર-પાત્ર).			

વિષય	પાઠાંક	વિષય	પાઠાંક
પ્રભુના અનાદરતું ક્રૂણ નિગોદ-વિચાર, (ખાદર નિગોદ).	૩૩	નરક-ગતિમાં આપત્તિ (અંતર્મુહર્તનો અર્થ), તન્દુલ-મત્સ્ય (હિસાના બે પ્રકારો), મત-ભેદ, અપ્રતિષ્ઠાન (નરક- વર્ણનવૃત્તાં અને તેનું ભાષાંતર), ૬૬ સાગરો- પમની સ્થિતિ.	૪૩
સંકટ-સમયે પ્રભુ-સેવા પદ-નિષ્કર્ષ, (પુણ્યાનુબંધી પાપ વગેરે).	૩૪	તિર્થેય ભવમાં કષ્ટ જ્ઞાનાવરણીય કર્મ (પ્રકૃતિ, સ્થિતિ વગેરેની સમજણ).	૪૪
કવિરાજની લક્ષિતની અતિશયતા કેવળજ્ઞાન.	૩૫	મનુષ્ય-ભવમાં પણ વિડંબના અર્થ-ગૌરવ, નાટકાદિ સંબંધી વિચાર, (અલિનયના ચાર પ્રકારો), નાટકનું લક્ષણ, અંક-વિચાર, વિષ્કમ્ભક.	૪૫
પ્રભુ-સેવાથી વિમુખની સંપત્તિની હેયતા સાચી સંપત્તિ, પ્રથમ ગુણસ્થાનકના નામની સાર્થકતા.	૩૬	દેવ-ગતિમાં પણ કદર્થના ચતુર્ગતિના દુઃખની પરાકાષ્ઠા, (દેવગતિ અને મનુષ્ય-ગતિની સરખામણી), (જન્મના ત્રણ પ્રકારો), (દ્રવ્ય-આયુષ્ય, અપ- વર્તનીય અને અનપવર્તનીય આયુષ્ય), (દેવોની અંતિમ અવસ્થા).	૪૬
પ્રભુરૂપ દીપકની અપૂર્વતા	૩૭	ભવ-ભ્રમણનો કાળ ઉપમેય-ઉપમાન.	૪૭
પ્રભુના વચનનો પ્રભાવ પદનું તાત્પર્ય, મંત્ર.	૩૮	દુઃખથી ભય તથા તેનો નિરાસ અર્થ-ગવેષણ.	૪૮
જિન-સિદ્ધાન્તનું ગૌરવ. સારાંશ.	૩૯	કવિરાજની દર્શન માટે પ્રાર્થના બહુવચનાદિ પ્રયોગ (જૈન મુનિવર્યોની ગુણ- આહકતા), પ્રાર્થનાનો હેતુ.	૪૯
જૈન નયોની પ્રભુતા (મુનય, નય અને દુર્નય), નય-પર્યાલોચન- નય-જ્ઞાનથી લાભ, નયનો વ્યુત્પત્તિ-અર્થ તથા તેના પ્રકારરૂપ નૈમગ્ન, સચ્ચ, વ્યવહાર, ઋણસૂત્ર, શબ્દ, સમભિરૂઢ અને એવંભૂતની સ્થૂલ વ્યાખ્યા, અજૈન દર્શનોમાં નયાભાસો, દ્રવ્યાર્થિક અને પર્યાયાર્થિક નય સંબંધી મત-ભેદ, નય અને પ્રમાણની ભિન્નતા, નય અને સ્વાદ્વાદનો સંબંધ.	૪૦	ઉપસંહાર કવીશ્વરના નામની ગણિતતા, સ્તુતિ-રચનાનો હેતુ, કવિ-રત્નની લઘુતા.	૫૦
અજૈન દર્શનોના ગૌરવનું કારણ પદ-નિષ્કર્ષ.	૪૧		
પ્રભુનો ત્યાગ કરનારાની વિડંબના	૪૨		

શ્રીવીરસ્તુતિના સ્પષ્ટીકરણગત વિષયો

વિષય	પદાંક	વિષય	પદાંક
પદાર્થની પુનરાવૃત્તિ	૧	વિશેષતાઓ	
અર્થનું આધિષ્ઠ્ય		વિરોધજનક સાધન	
વિરોધ-અલંકાર		રૂપ-સિદ્ધિ	૧૬
રૂપ-સિદ્ધિ		પાઠાન્તર-વિચાર	
પદાર્થનું સ્ફુટીકરણ	૨	રૂપ-સિદ્ધિ	૧૭
નોકપાય		રૂપ-સિદ્ધિ	૧૮
નામ-કર્મ અને ગોત્ર-કર્મ		વેદ-ત્રય	
રૂપ-સિદ્ધિ	૩	રૂપ-સિદ્ધિ	૧૯
સન્તુલન		‘રિછોદી’ શબ્દ	
(ગયરાયના અર્થો)	૪	ભાવ-નિરૂપણ	
રૂપ-સિદ્ધિ		રૂપ-સિદ્ધિ	૨૦
રૂપ-સિદ્ધિ	૫	શબ્દ-પ્રયોગ	૨૧
પાઠાન્તર-વિચાર	૬	રૂપ-સિદ્ધિ	૨૨
વિરોધાત્મક સામગ્રી	૭	અઘાઘનિષ્ઠ નનુસ્વાર	૨૩
રૂપ-સિદ્ધિ		નિમેળ દયા	૨૪
પદ-શંકા		નિન-વ પીને સમુદની ઉપમા	૨૫
પદ-ગૌરવ		અર્થ-સૂચન	૨૬
રૂપ-સિદ્ધિ	૮	રૂપ-સિદ્ધિ	
પાઠાન્તરાદિ વિચાર		નિનવરેન્દ્ર	
રૂપ-સિદ્ધિ	૯	સમવસરજી	
ભાવ-પ્રતિબિંબ		પાઠાન્તર-વિચાર	
રજન અને તામ્ર		દુષ્ટિ	૨૭-૨૮
રૂપ-સિદ્ધિ	૧૦	(સંસ્કૃત અને સંસ્કૃતિનું)	
અર્થ-સન્તુલન		(સંસ્કૃત અને અર્થ)	
રૂપ-સિદ્ધિ	૧૧	(સંસ્કૃત)	
રૂપ-સિદ્ધિ	૧૨	સંસ્કૃત	
વિરોધાત્મક સામગ્રી	૧૩	સંસ્કૃત	
રૂપ-સિદ્ધિ		સંસ્કૃત	
રૂપ-સિદ્ધિ	૧૪	સંસ્કૃત	
પાઠાન્તર-વિચાર		સંસ્કૃત	
રૂપ-સિદ્ધિ	૧૫	સંસ્કૃત	

ॐ नमः सर्वज्ञाय । श्रीगुरुभ्यो नमः ।

महाकविश्रीधनपालविरचिता

॥ ऋषभपञ्चाशिका ॥

श्रीप्रभानन्दस्वरिकृतवृत्ति-श्रीहेमचन्द्रगणिकृतविवरणसमलङ्कृता ।

जयजंतुकप्पपायव !, चंदायव ! रागपंकजवणस्स ।

सयलमुणिगामगामणि ! तिलोअचूडामणि ! नमो ते ॥१॥-आर्या

[जगज्जन्तुकल्पपादप ! चन्द्रातप ! रागपङ्कजवनस्य ।

सकलमुनिग्रामग्रामणी-स्त्रिलोकचूडामणे ! नमस्ते ॥]

श्रीप्रभानन्दाचार्यविरचिता 'ललितोक्ति'नाम्नी वृत्तिः—

जयति । हे त्रिजगच्चूडामणे !-जगद्भयललाम ! भगवन् ! तुभ्यं नमोऽस्तु-त्रिकरण-
शुद्ध्या त्वां प्रति प्रणतोऽस्मि । तत्राद्यपदं जगति-भारतावनौ जन्तवो-भनुष्या जगज्ज-
न्तवः तेषां कल्पपादप इव कल्पपादपः । युगलधर्मविच्छेदकल्पमहीरुहमनुच्छेदे तेषां
भगवानेव परमकारुणिकः शिल्पाद्युपदेशेन समस्तव्यापारेण कल्पद्रुमकार्यं निर्वर्तितवान् ।
एवंविधाय तुभ्यं नमोऽस्तु । तत्र राग एव पङ्कजवनं-सूर्यविकाशिकमलवनं रागपङ्कजवनं
तस्य चन्द्रातप इव-चन्द्रज्योत्स्नेव चन्द्रातपस्तस्य सन्बोधनम् । यथा भास्वरकरव्यतिकरवि-
कस्वरमपि कमलवनं चन्द्रातपेन सन्मील्यते, तथाऽनेकभवोपलाभतापरिचयप्रर्चायमानं
तद्विकारमपि रागं भगवानेव हृलयैव सङ्बोधितवान् । तत्र(था) मह कलानिर्वञ्ज्यादि-
(निः) वा लब्ध्यादिभिर्वर्तन्ते इति सकलाः, ते च ते मुनयस्तेषां सकलमुनीनां ग्रामः-स-
नूरः सकलमुनिग्रामः, तत्र भगवान् ग्रामणीः-प्रधानतनः । प्रधानत्वं च अन्योऽपि यः सित
ग्रामणीर्भवति स ग्रामस्य नेता । भगवानपि मुनिग्रामस्य तद्वदिति । त्रिलोकचूडामणिः ।
अथययो लोकस्त्रिलोकः स्वर्गमर्त्यपाताललक्षणः त्रिलोकः, तस्य चूडा-निष्ठिवेत्रं, तत्र
शाश्वतमण्डनत्वात् मणिरिति मणिः, तस्य सन्बोधनम् । नात्रान्यन्मदनच्छन्नन्यान्मना
वापिता । केदरी श्रीसद्गुरुनरहरपत्न्याऽपत्या स्थापिता श्रीवृषभमन्त्रिनतः ॥ इति
प्रथमगाथायाः ॥ १ ॥

શ્રીહેમચન્દ્રગણિકૃતં વિવરણમ્—

નત્વા જિનેન્દ્રવીરં, સર્વનરામર્ત્તપૂજિતં શિરસા ।

સદ્ભૂતાર્થપ્રભવં, સામ્પ્રતતીર્થસ્ય કર્તારમ્ ॥ ૧ ॥—આર્ત

સુરૈઃ પ્રણતપાદસ્ય, નાભેયસ્ય મહાત્મનઃ ।

સ્તુતેર્ગુરુપદેશેન, કિમિદ્ વચ્ચિ વિવેચનમ્ ॥ ૨ ॥—પણ

ભગવતિ ગુણાનુરાગઃ, સતઃ પ્રેરયતિ માં ગતોડ્તાન્તમ્ ।

તેનાહમન્ન સુજડો—ડપિ વિવરણં કર્તુમિચ્છામિ ॥ ૩ ॥—આર્ત

ક્ષિપ્તમપિ યથાડ્ત્યન્તં, વચનં બાલસ્ય શોભતે પિતરિ ।

એતદપિ તથા પ્રાપ્સ્યતિ, શોભાં શિષ્ટપ્રભાવેણ ॥ ૪ ॥—આર્ત

इह यद्यपि भगवतो गुणस्तुतिः सर्वाऽपि नमस्कारप्रभाना, तथापि विज्ञेयतः शिष्टसम-
यस्मारणार्थं विघ्नविनायकोपशमनार्थं च तथा भक्त्यातिशयप्रतिपादनार्थं च तावत् तस्यै-
वादां नमस्कारमाह—नमस्तुभ्यम् । अस्त्विति क्रियाध्याहारः “यत्र नान्या क्रिया विद्यते
तत्रास्ति भवतीति प्रयुज्यते” इति वचनात् । किंविशिष्ट ? ‘जगज्जन्तु कल्पपादप !’ जगति-
विष्टपे जायन्ते—प्रादुर्भवन्ति स्वोत्पत्तिस्थानेष्विति जन्तवो—जीवास्तेषां कल्पो—मनोरथस्त-
त्पूरकपादप इव कल्पपादपस्तस्य सम्बोधनं क्रियते । तथा चन्द्रातप इव—मृगाङ्गज्योत्स्नेव
चन्द्रातपस्तस्य सम्बोधनम् । कस्य इत्याह—‘रागपङ्कजवनस्य’ रज्यते—आसक्तेन भूयतेऽनेन
सचेतनाचेतनेषु वस्तुषु जीवेन रागः, स एव पङ्कजवनं—सरोरुहकाननं तस्य । तथा सक-
लमुनिग्रामग्रामणीराराध्यत्वाद्, यद्वा सकलमुनय एव ग्रामः—कुटुम्बिनिवासस्तस्य
ग्रामणीः—नायकस्तस्य सम्बोधनम् । तथा ‘त्रिलोकचूडामणे !’ त्रयाणां लोकानां समाहार-
स्त्रिलोकं, तस्य चूडामणिरिव—मस्तकाभरणमिव त्रिलोकचूडामणिस्तस्य सम्बोधनम् ॥ इति
गाथार्थः ॥ १ ॥

શબ્દાર્થ

જૈય (જગત્)=હુનિયા.

જંતુ (જન્તુ)=પ્રાણી, જીવ.

કલ્પ (કલ્પ)=કલ્પ.

પાયવ (પાદપ)=વૃક્ષ.

જયજંતુકલ્પપાયવ != હે વિશ્વના જીવો પ્રતિ કલ્પ-

વૃક્ષ (સમાન) !

ચંદ (ચન્દ્ર)=ચન્દ્ર.

આયવ (આતપ)=પ્રકાશ.

ચંદાયવ != હે ચન્દ્રના પ્રકાશ(કૃપ) !

રાગ (રાગ)=રાગ.

પંકય (પંકજ)=કમળ.

વણ (વન)=વન.

રાગપંકયવણસ્સ=રાગકમળકમળના વનના.

સૈયલ (સકલ)=કળાથી યુક્ત

મુણિ (મુનિ)=મુનિ, યતિ.

ગામ (ગ્રામ)=સમૂહ.

૧ ‘ત્રાસ્તિર્ભવન્તીપરઃ’ इति प्रतिभाति ।

૨ આ શબ્દનો અર્થ ‘તુ જયવતો વર્ત’ એમ પણ થઇ શકે છે, પરંતુ એ અર્થ કરવો ઠીક નથી.

૩ આ શબ્દનો અર્થ ‘સર્વ’ પણ થઇ શકે છે.

ते (ते) = तने.

[illegible]

લબ્ધિઓ વડે અલંકૃત એવા મુનિરૂપ ગ્રામના નાયક છે; અર્થાત્ તેઓ મુનિશ્વર છે. આ તેમની કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યા બાદની 'સમવસરણુ-અવસ્થા' સૂચવે છે, કેમકે તેઓ સમવસરણુમાં જ્યારે બિરાજે છે, ત્યારે ગણધરો તેમને નમે છે અને કેવલીઓ પણ તેમને પ્રદક્ષિણા દે છે.

એથી સંબોધનથી તેમની મુક્ત-અવસ્થા સૂચિત થાય છે. કેમકે જૈન સિદ્ધાન્ત પ્રમાણે મનુષ્ય-લોકમાંથી જે જીવ 'અષ્ટ કર્મનો' હાથ કરે છે તે સમશ્રેણિએ બીજા ગમન કરે છે અને લોકના અથ લાગે એ તૃતીયાંશ અવગાહના ધારણ કરીને રહે છે. આથી આગળ 'ધર્માસ્તિકાય' અને 'અધર્માસ્તિકાયના' અભાવને લીધે તે જીવ વધી શકે તેમ નથી.

નમસ્કાર કરવાનું કારણ—

આ સંપૂર્ણ કાવ્ય પ્રભુના શુણોની સ્તુતિરૂપ અને એથી કરીને નમસ્કારરૂપ છે, તો પછી અત્ર તેમને કેમ ખાસ નમસ્કાર કર્યો છે એવો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે. આના ઉત્તરમાં નિવેદન કરવાનું કે શિષ્ટ-સમયનું સ્મરણ કરાવવાને, વિદ્યને શાન્ત કરવાને તેમજ લક્ષિતની અધિકતા સૂચવવાને માટે અત્ર ખાસ નમસ્કાર કરવામાં આવ્યો છે.

પદ-વિચાર—

આ પ્રથમ જિનેશ્વર શ્રીનકપભદ્રેવની સ્તુતિરૂપ સમગ્ર કાવ્ય મહાકવિ ધનપાલે 'આર્યા' છંદમાં રચ્યું છે. કવિરાજ કાલિદાસે રચેલા શ્રુતબોધમાં એનું નીચે મુજબનું લક્ષણ જોવામાં આવે છે:—

“यस्याः पादे प्रथमे, द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेऽपि ।

अष्टादश द्वितीये, चतुर्थके पञ्चदश साऽऽर्या ॥ ૧ ॥”

અર્થાત્ જે છંદના પ્રથમ તેમજ તૃતીય 'ચરણ'માં ૧૨ 'માત્રાઓ' હોય અને દ્વિતીય અને ચતુર્થ ચરણોમાં અનુક્રમે ૧૮ અને ૧૫ માત્રાઓ હોય તે 'આર્યા' કહેવાય છે.

અલંકાર-વિચાર—

સગુણ કાવ્ય પણ યુવતિની જેમ અલંકાર વિના શોભે નહિ, તેથી કવિઓ અલંકારથી અલંકૃત કાવ્યો રચે છે. આ અલંકારના શબ્દાલંકાર અને અર્થાલંકાર એમ બે ભેદો છે. તેમાં શબ્દાલંકારના (૧) વક્રોક્તિ, (૨) અનુપ્રાસ, (૩) યમક, (૪) ચિત્ર અને (૫) પ્રલેખ એમ પાંચ પ્રકારો છે, જ્યારે અર્થાલંકારના તો ઉપમા, રૂપક વિગેરે અનેક ભેદો છે. પ્રસ્તુતમાં આપણે 'ઉપમા' અલંકાર સાથે સંબંધ હોવાથી તેનું નીચે મુજબનું લક્ષણ વિચારી લઈએ:—

“उपमानेन सादृश्य-मुपमेयस्य यत्र सा ।

प्रत्ययान्वयतुल्यार्थ-समासेरूपमा मता ॥ ૧ ॥”

—વાગભટ્ટાલંકાર, ચતુર્થ પરિચ્છેદ, શ્લોક ૫૦.

૧ સમવસરણુની માહિતી માટે જુઓ સ્તુતિ-અનુવિંશતિકા (૫૦ ૨૯૧-૩૦૦).

૨ અષ્ટ કર્મનો સ્વરૂપ સ્વરૂપ સાદ જુઓ મુનિ-અનુવિંશતિકા (૫૦ ૬-૭).

૩-૪ અત્રી સ્વરૂપ રૂપરેખા ન્યાયકુસુમાંજલિ (૫૦ ૨૨૦-૨૨૧)માં આવેલવામાં આવી છે.

૫-૬ આ સર્વંવસર જુઓ મુનિ-અનુવિંશતિકા (૫૦ ૬-૧૦).

અર્થાત્ જ્યાં 'ઉપમાન' અને 'ઉપમેયની' પ્રત્યય, અવ્યય, તુલ્ય અર્થ અને સમાસ વડે સમાનતા હોય, તે 'ઉપમા' કહેવાય છે.

સાથે સાથે 'રૂપક' અવંકારનો પણ વિચાર કરી લઈએ. એનું લક્ષણ એ છે કે—

“રૂપકં યત્ર સાધર્મ્યા-દર્શયોરભિદા ભવેત્ ।

સમત્તં વાડસમત્તં વા, રૂપકં વાડરૂપકમેવ વા ॥ ૧ ॥”

—વાલ્મીકીયકાર, પૃ ૪, સ્થો ૧૬.

અર્થાત્ જ્યાં એ અર્થોની સદૃશતાને કીધે અસદેહ હોય, ત્યાં 'રૂપક' અવંકાર છે. આ અવંકારના (૧) સમસ્ત, (૨) અસમસ્ત, (૩) અપરૂક અને (૪) અપરૂક એમ ચાર પ્રકારો છે.

લોકનું સ્વરૂપ—

લોક કહો કે જગત્ કહો એ એકજ છે. જૈન શાસ્ત્રમાં આ લોકના ઊર્ધ્વ-લોક, મધ્યમ-લોક અને અધો-લોક એમ ત્રણ વિભાગો પાડવામાં આવ્યા છે. આ સમસ્ત લોકનો આકાર ટેડ ઉપર હાથ રાખી પણ પહોળા કરી ઊભા રહેલા પુરૂષના જેવો છે. આ પુરૂષાકાર લોકની કેટલી નીચે જ્ઞાત પૃથ્વીઓ છે (અને તે ઘનોદધિ. ઘનવાત અને તનવાતથી વીંટળાયેલી છે). તેમાંની પ્રથમ પૃથ્વીનો ઉપરનો નવસો યોજન જેટલો ભાગ ઘાટ કરતાં આ પૃથ્વીનો બાકી રહેલો ભાગ તેમજ તેની નીચેની બાકીની છ પૃથ્વીઓ એટલા લોકના વિભાગને 'અધો-લોક' કહેવામાં આવે છે. જ્ઞાત 'રત્નજુમાંથી નવસો યોજન ઘાટ કરતાં જેટલી ડાઘડ રહે એટલી આ અધો-લોકની ઊંચાઈ છે. ત્યારે એની આકૃતિ વેત્રાસનને મળતી આવે છે. અધો-લોક-માંની આ જ્ઞાત પૃથ્વીઓમાં જ્ઞાત નરકો આવેલી છે તેમજ તેની પ્રથમ પૃથ્વીમાં તો ચાર પ્રકારના દેવો પૈકી ભવનપતિ દેવોનાં પણ નિવાસ-સ્થાનો છે.

પુરૂષાકાર લોકના નાભિ-ભાગમાં મધ્યમ-લોક અને નિર્ધન-લોક આવેલો છે. ઉપરજુદ જ્ઞાત પૃથ્વીઓમાંની પ્રથમ પૃથ્વીનો જે ઉપરનો નવસો યોજન ડાઘડ તે ભાગ અધો-લોકમાં ગણવામાં આવ્યો નથી તેનો મધ્યમ-લોકના અભિવેશ થાય છે (આ ભાગમાં જ્ઞાનરો વસે છે). સૂર્ય, ચન્દ્ર વિગેરે જ્યોતિષ દેવોનાં વિમાનો મધ્યમ-લોકના અભિવેશ છે, કેમકે આ લોક ૧૮૦૦ યોજન જેટલો ડાઘડ છે. આપણે જે પૃથ્વી ઉપર રહીએ છીએ તે પૃથ્વી ઉપરના સર્વે ક્ષીણો તેમજ સહુદ્રોનો પણ મધ્યમ-લોકના અભિવેશ થાય છે. આ મધ્યમ-લોકની આકાર જલર જેવો છે.

મધ્યમ-લોકની ઉપરનો ભાગ 'ઊર્ધ્વ-લોક' કહેવાય છે એટલી ડાઘડ રહે-લોકના જેટલી છે અને તેનો આકાર હરજના જેવો છે. ઊર્ધ્વ-લોકમાં વૈભવિક દેવોનો નિવાસ છે તેમાં પુરૂષાકાર લોકનું ઉદર અને ઉરજીવન તે ભરખાનું 'કરકોરપત વૈભવિક દેવોનું નિવાસ છે. ઉપરની વૈભવિકોમાંથી જે દેવોનાં વિમાનો લોકના અભિવેશ થાય છે તે 'કરકોર' કહેવાય.

૧-૨ નરક પુરુષાકાર નાભિ ભાગમાં મધ્યમ-લોક અને નિર્ધન-લોક આવેલો છે. ઉપરજુદ જ્ઞાત પૃથ્વીઓમાંની પ્રથમ પૃથ્વીનો જે ઉપરનો નવસો યોજન ડાઘડ તે ભાગ અધો-લોકમાં ગણવામાં આવ્યો નથી તેનો મધ્યમ-લોકના અભિવેશ થાય છે (આ ભાગમાં જ્ઞાનરો વસે છે). સૂર્ય, ચન્દ્ર વિગેરે જ્યોતિષ દેવોનાં વિમાનો મધ્યમ-લોકના અભિવેશ છે, કેમકે આ લોક ૧૮૦૦ યોજન જેટલો ડાઘડ છે. આપણે જે પૃથ્વી ઉપર રહીએ છીએ તે પૃથ્વી ઉપરના સર્વે ક્ષીણો તેમજ સહુદ્રોનો પણ મધ્યમ-લોકના અભિવેશ થાય છે. આ મધ્યમ-લોકની આકાર જલર જેવો છે.

૩-૪ નરક પુરુષાકાર નાભિ ભાગમાં મધ્યમ-લોક અને નિર્ધન-લોક આવેલો છે. ઉપરજુદ જ્ઞાત પૃથ્વીઓમાંની પ્રથમ પૃથ્વીનો જે ઉપરનો નવસો યોજન ડાઘડ તે ભાગ અધો-લોકમાં ગણવામાં આવ્યો નથી તેનો મધ્યમ-લોકના અભિવેશ થાય છે (આ ભાગમાં જ્ઞાનરો વસે છે). સૂર્ય, ચન્દ્ર વિગેરે જ્યોતિષ દેવોનાં વિમાનો મધ્યમ-લોકના અભિવેશ છે, કેમકે આ લોક ૧૮૦૦ યોજન જેટલો ડાઘડ છે. આપણે જે પૃથ્વી ઉપર રહીએ છીએ તે પૃથ્વી ઉપરના સર્વે ક્ષીણો તેમજ સહુદ્રોનો પણ મધ્યમ-લોકના અભિવેશ થાય છે. આ મધ્યમ-લોકની આકાર જલર જેવો છે.

છે. તેની ઉપરનાં પાંચ વિમાનોને તે સર્વોત્તમ હોવાથી ‘અનુત્તર વિમાન’ કહેવામાં આવે છે. તે લોકના મુખ-સ્થાનમાં છે. આ પાંચ વિમાનોમાંના સર્વોત્તમ વિમાનને ‘સર્વાર્થસિદ્ધ’ કહેવામાં આવે છે. આ વિમાનથી બાર યોજન ઊંચે સિદ્ધિ-શિલા આવેલી છે. આ પણ એક પ્રકારની પૃથ્વી છે. તેને ‘ધૃત્-પ્રાગ્ભારા’ પણ કહેવામાં આવે છે. તે લોકના લલાટ-સ્થાને છે. એનો વિસ્તાર મનુષ્ય-લોકના જેટલો એટલે ૪૫ લાખ યોજન જેટલો છે. આ સિદ્ધિ-શિલાની ઉપર એક યોજન લોકનો અન્ત આવે છે. આ પ્રમાણે લોકની એકંદર ઊંચાઈ ચૌદ રજજુ જેટલી છે.

વિશેષમાં આ લોકને કોઈએ બનાવ્યો નથી તેમ કોઈએ પકડી રાખ્યો નથી, પરંતુ તે સ્વયંસિદ્ધ અને નિરાધાર આકાશમાં રહેલો છે. કેમકે લોકની બહાર ચારે બાજુ આકાશ સિવાય કોઈ પણ પદાર્થ નથી. આ લોકની બહારના ભાગને ‘અલોક’ તરીકે ઓળખાવવામાં આવે છે. આ અલોક અનન્ત છે, એથી કરીને લોક એ અનન્ત અલોકનું અત્યન્ત સૂક્ષ્મ મધ્ય બિન્દુ ગણી શકાય.

લોકના સંબંધમાં વિશેષ માહિતી માટે તેના જિજ્ઞાસુએ કલિકાલસર્વજ્ઞ શ્રીહિમચન્દ્રસૂરિ-કૃત યોગશાસ્ત્રના ચતુર્થ પ્રકાશના ૧૦૩થી ૧૦૭ સુધીના ૫લોકોની વૃત્તિ લેવી અને એથી પણ વધારે માહિતી માટે તો ઉપાધ્યાય શ્રીવિનયવિજયકૃત લોકપ્રકાશમાંનો ક્ષેત્ર-લોક લેવો.

૪ ૪ ૪ ૪

તથાऽऽશીઃસ્તુતિરૂપં દ્વિતીયગાથાર્થ(ર્થ?)માહ—

જય રોસજલણજલહર !, કુલહર ! વરનાણદંસણસિરીણં ।

મોહતિમિરોહદિણયર !, નયર ! ગુણગણાણ પડરાણં ॥ ૨ ॥

[જય રોપજ્વલનજલધર ! કુલગૃહ ! વરજ્ઞાનદર્શનશ્રિયોઃ ।

મોહતિમિરૌઘદિનકર ! નગર ! ગુણગણાનાં પૌરાણામ્ ॥]

પ્ર૦ વૃ૦—જયત્તિ । હે ભગવન્ ! ત્વં જય-ઇતરકુતીર્થિતિરસ્કારેણ સર્વોત્કર્ષેણ વર્તસ્વ ! કિંવિશિષ્ટ ? ‘રોપજ્વલનજલધર’ ! રોપ એવ તદભિરામગુણગ્રામારામદાહકત્વેન સ્વપરયોર-પતાપકત્વેન ચ જ્વલન ઇવ જ્વલનસ્તસ્ય રોપદહનસ્ય જલં ધરતીતિ જલધરઃ । યથા પ્રલય-કાલકરાલાનલજ્વાલાજટાલમપિ કૃપીટયોનિં સજલજલધરધારાધોરણીસમ્પાતઃ શમયતિ, તથા ભગવાનપિ પરેષાં (રોપમ્ ?) । તથાહિ-યોજન(સપાદ)શતાન્તશ્ચિરપ્રરૂઢા અપિ વૈરમત્સ-રાદયઃ પ્રશામ્યન્તીતિ । કુલહરેતિ । વરે-અપ્રતિપાતિની ચ તે જ્ઞાનદર્શને ચ વરજ્ઞાનદર્શને । તન્નામેષવન્તુ(વિશેષ)વિષયં જ્ઞાનં, સામાન્યવસ્તુગોચરં દર્શનં, તયોઃ (શ્રિયોઃ) કુલગૃહં-જન-કગૃહમ્ । યદ્વા ભગવતો મુક્ત્યવસ્થામધિકૃત્ય સ્તુતિપદમિદમ્ । તત્ર ચ કેવલયોર્જ્ઞાનદર્શનયો-રેવ જ્ઞાનમવઃ । તત્ર મોહત્તિ । તત્ર મોહઃ-અજ્ઞાનં યથાવસ્થિતવસ્તુતત્ત્વવિલોકનપ્રતિવન્ધક-ત્વેન તિનિરૌઘઃ-તમઃનમૂહમ્નસ્ય દિનકર ઇવ દિનકરઃ, તસ્યાયમર્યઃ-યથા ભાસ્કરકરપ્રક-

रतिरस्कृतस्तिमिरनिकरः कान्दिशीकत्वमवाप्य गहनगिरिकन्दरोदरमधिश्रयति, एवं मोहोऽपि महामहिमभिः सुभटपेटकैरपि (रिव) च भवदुपदेशैः समन्ततस्त्रासितस्तेषामगम्यतममभव्यजनमनोदुर्गमध्यास्त इति । तथा नयर ! इति । न विद्यते करः—राजदेयविभागो यस्मिन् तन्नगरम् . संज्ञाशब्दात् कस्य गत्वं नालोपश्च, तस्य सम्बोधनम् । केषाम् ? 'गुणगणाण पउराण'ंति गुणाः—तपःप्रज्ञमादयस्तेषां गणाः—समूहा गुणगणास्त एव पुरे भवाः पौरास्तेषाम् । यथा कस्मिंश्चिद् राजन्वति नगरे नागरिकैरकुतोऽपि भयैः सुखमवस्थीयते, एवं भगवति निःशेषदोषसंश्लेषविसम्मुखे समग्राभिरामगुणग्रामैरिति ॥ इति द्वितीयगाथार्थः ॥ २ ॥

हे० वि०—साम्प्रतं स्तुतिमाह—(जयति) ।

जय त्वं भगवन् !—सर्वोत्कर्षेण वर्तस्व । किंभूत ! ? 'रोपज्वलनजलधर !' क्रोधाग्निपयोद ! तथा 'कुलगृह !' विशिष्टकुलकल्प ! । कासामित्याह—'वरज्ञानदर्शनश्रियां' वरे च ते ज्ञानदर्शने च वरज्ञानदर्शने, तयोः श्रियः—समृद्धयस्तासाम् । यद्वा "बहुवचणे दुवचणं" इत्यादिवचनात् वरे च ते ज्ञानदर्शनश्रियौ च वरज्ञानदर्शनश्रियौ तयोर्वा । तत्र विशेषपरिच्छेदकं ज्ञानं, दर्शनं च सामान्यगोचरम् । तथा 'मोहतिमिरोधदिनकर !' अज्ञानान्धकारसमूहतरणे ! तथा 'नगर !' न विद्यते करो—राजदेयभागो यत्र तन्नगरं, संज्ञाशब्दत्वात् ककारस्य गकारो नकारालोपश्च, नगरमिव नगरं तस्य सम्बोधनं हे नगर ! । केषामित्याह—'गुणगणानां' गुणगणाश्चारित्रादयो गृह्यन्ते तेषाम् । किंभूतानामित्याह—पौरा इव—विशिष्टलोका इव पौरास्तेषाम् । यद्वा 'प्रचुराणां' प्रभूतानाम् । किमुक्तं भवति ? यथा नगरं गुणगणानां पौराणां प्रचुराणां वा स्थानं भवति, तथा भगवानपि ॥ इति गाथार्थः ॥ २ ॥

शब्दार्थ

जय (जय)=जुं नयवन्तो वर्त.
रोस (रोप)=शोध, शुस्सी.
जलण (ज्वलन)=अग्नि, आग.
जलहर (जलधर)=मेघ.
रोसजलणजलहर ! =डे शोधइपी अग्नि प्रति मेघ.
कुल (कुल)=कुल, वंश
हर (ग्रह)=धर.
कुलहर ! =डे पिताजुं धर !
वर (वर)=उत्तम.
नाण (ज्ञान)=ज्ञान.
दंस्ण (दर्शन)=दर्शन.
तिरि (श्री)=वदमी.
वरनाणदंस्णतिरीणं=उत्तम ज्ञान अने दर्शनइपी वदमीना.

मोह (मोह)=मोह, अज्ञान.
तिमिर (तिमिर)=अंधकार, अंधाई.
ओह (ओध)=समूह
दिणयर (दिनकर)=सूर्य.
मोहतिमिरोहदिणयर ! =डे मोहइप अंधकारना समूह प्रति सूर्य !
नयर ! (नगर) =डे नगर, डे शहर !
गुण (गुण)=गुण.
गण (गण)=समुदाय.
गुणगणाण=गुणोना समुदायना
पउराणं (पौराणां)=नागरिओना.
पउराणं (प्रचुराणां)=प्रभूताना.

વિશેષમાં શ્રીમાન્ માનતુંગસૂરિકૃત લક્ષ્મીમર-સ્તોત્રના સત્તરમા પદમાં સૂચવ્યા મુજબ તો પ્રભુ સૂર્યથી પણ અધિક મહિમાવાળા છે અને તેથી કરીને તો તે અભ્યન્તર અંધકારને પણ દૂર કરી શકે છે.

જે નગરમાં રામ જેવા રાજા હોય, ત્યાં નગર-જનો સુખેથી-નિર્ભયપણે રહી શકે, તેવી રીતે પ્રભુશ્રી નગરમાં સમસ્ત દોષશ્રી દુર્જનોનો સર્વથા અભાવ હોવાથી ત્યાં અનેક ગુણોશ્રી નાગરિકો વસે એમાં કહેવું જ શું? આ ઉપરથી પ્રભુમાં અદ્ધ કર્મના ક્ષયથી ઉત્પન્ન થયેલા અનંતજ્ઞાનાદિક આઠ મહાગુણોના અને અનેક સામાન્ય ગુણોના સદ્ભાવનું સૂચન થાય છે.

૨૨ ૨૨ ૨૨ ૨૨

इदानीं यथा प्राप्तसम्यग्दर्शनानां प्राणिनां भगवद्दर्शनमुपपद्यते तथा स्तुतिकृद्द्वारेणैवोत्तरगायया प्रतिपादयन्नाह—

दिट्ठो कहवि विहडिए, गंठिस्मि कवाडसंपुडघणांमि ।

मोहंधयारचारय-गएण जिण ! दिणयस्सव तुमं ॥ ३ ॥

[दृष्टः कथमपि विघटिते ग्रन्थौ कपाटसम्पुटघने ।

मोहान्धकारचारकगतेन जिन ! दिनकर इव त्वम् ॥]

प्र० वृ०—दिट्ठोत्ति । इह हि दुरवगाहगम्भीरापारसंसारपारावारान्तरालपरिवर्तितैः समस्तसत्त्वसङ्घातैस्तावदव्यवहारराशौ प्रथमं प्रसुप्तमत्तैरिवानन्ताः पुद्गलपरावर्ताः समतिवाह्यन्ते । तत्र ते तथाभवितव्यतानियोगान्निर्गत्य तस्मात् पृथिव्यप्तेजोवायुलक्षणेषु चतुर्ष्वपि कायेषु पृथक् पृथगसंख्याता उत्सर्पिण्यवत्सर्पिणीर्वनस्पतिकाये चानन्ताः समतिवाह्यन्ते, किञ्चिदधिकानि विंशतिसागरोपमशतानि त्रस्तत्वे ज्ञानावरणादिकर्मनिर्मथितमहिमभिरतिवाह्यन्ते । यदुक्तं अस्मदाराध्यचरणैः—“ज्ञानावरणादिकर्मणामेवमुत्कृष्टां स्थितिं वाडमुपवर्णयन्ति समयविदः । यदुक्तं ज्ञानावरणस्य दर्शनावरणस्य वेदनीयस्य चान्तरायस्य च प्रत्येकं त्रिंशत् कोटिकोटयः सागरोपमाणां उत्कृष्टा स्थितिः । मोहनीयस्य सप्ततिर्नामगोत्रयोः प्रत्येकं विंशतिः” । यदा च शरीरिणो गिरित्तरिदुपलोपघोलनान्यायेनाकामनिर्जरया कर्मराशिं क्षपयन्तः सर्वकर्मणां तस्याः स्थितेरैकैकं सागरोपमकोटिकोटिं किञ्चिद्भूनामवशेषयन्ति तथा(दा) यथाप्रवृत्तिकरणेन ग्रन्थिप्रदेशमवतारयन्ते । स च कर्मग्रन्थिः कर्कशाघनप्रलुब्धगूढरागद्वेषपरिणामजनितः प्राणिभिरभिज्ञपूर्वो दुर्भेद्यश्च भवति । तदाहुः परमर्षयः (कल्पभाष्ये)—

૧ આ આઠ મહાગુણોની મહિતી મળે છત્તે ન્યાયસુત્રમાંજણિ (૫૦ ૩૩૦-૩૩૨).

૨ ‘મનિતૈઃ’ इति ख-पाठः ।

૨૨૫૩૦ ૨

“गठितं सुदुग्धेओ, कम्पराङ्गणरूढगूढगठितं ।

जीवस्स कम्मजणिओ, षण्णरागदोसपरिणामो ॥ १ ॥”—आगां

ग्रन्थिप्रदेशं यावदनन्तशोऽभव्यजन्तवोऽप्यवतार्यन्त एव । असिंश्चावसरे कश्चिद्भाविभद्रः प्राणी समुल्लसिततथाविधाचार्यवीर्यविरूतिंस्तीक्ष्णतरकुठारधारासम्पातप्रतिमेनापूर्वकरणेन तं तथाविधस्वरूपं ग्रन्थिभेदनमनुभूय (स्थितिद्वयं कुर्वन्ति) तत्राद्यस्थितौ मिथ्यादृष्टिरेव । अतिक्रान्तायां (तस्यां) चान्तर्मुहूर्तम् औपजमिकं सम्यक्त्वं स्पृशति । एवं कृतग्रन्थिभेदस्य समासादितसम्यक्त्वस्य भगवान् मनोविषयमवतरति । तत्र स्थितं च जगद्गुरुं साक्षादिव पुरः स्फुरन्तमवलोक्य पुलकपुलकाश्रिततनुः स्तुतिं चाह—दिद्वोत्ति । हे जिन !—रागादिजयनशील ! त्वं मया पुराकृतसुकृतसंयोगेन दृष्टोऽसि । तद्वद् (ततश्च) यथाऽवस्थितं वीतरागादिस्वरूपं मम मनसि साम्प्रतमवततारेति । क्व सति ? कथमपि, पूर्वोक्तस्वरूपेण कर्मग्रन्थौ विघटिते—भिन्ने सति । किंविशिष्टेन मया ? मोहंधयारत्ति मोहो—ममेदमिति सर्वत्र धन-धान्य-कलत्र-मित्र-पुत्रादिषु ममता-व्यामोहः स एवातत्त्वे तत्त्ववासनोत्पादकत्वादविवेकलोचनं मुकुलयन्नन्धकार इवान्धकारस्तद्गतेन—तदायत्तेन, यथा केनचिन्नरपतिप्रकोपापहतसर्वस्वेन घोरान्धकारातिदुःसञ्जरविलीनकारागारगतेन दैवाद् विघटिते—विमुञ्छिते कपाटसम्पुटे तदेव देदीप्यमानो दिनमणिर्दृश्यते तद्वत् ॥ इति तृतीयगाथार्थः ॥ ३ ॥

हे० वि०—साम्प्रतं भगवद्दर्शनदुर्लभतामाह—(दिद्वोत्ति) ।

‘दृष्टः’ सम्यगवलोकितो हे जिन ! त्वं मयेति गम्यते । कथम् ? ‘कथमपि’ महता कृच्छ्रेण । क्व सति ? ‘विघटिते’ विगलिते ‘ग्रन्थौ’ मोहलक्षणे । किंविधे ? ‘कपाटसम्पुटघने’ कपाटयोः सम्पुटं-युगलं कपाटसम्पुटं तदिव घनो-गुपिलः, अनादिभवकर्मोपात्तत्वात् । किंविधेन मयेत्याह—‘मोहान्धकारचारकगतेन’ मोहः—अष्टाविंशतिभेदलक्षणः स एवान्धकारेण युक्तश्चारको मोहान्धकारचारकस्तत्र गतस्तेन । क इवेत्याह—‘दिनकर इव’ भानुरिव । किमुक्तं भवति ? यथा केनचिदन्धकारचारकगतेन कपाटसम्पुटे कथञ्चिद् (विघटिते) दिनकरो दृश्यते, तथा त्वमपि मया दृष्ट इति हृदयम् ॥ इति गाथार्थः ॥ ३ ॥

श्लो०-६।३

दिद्वो (दृष्टः)=नेथो.

क्ववि (कथमपि)=भडा भडेनते.

विहडिण (विघटिते)=(१) नाश पाभ्यो; (२) छिद्यो गयो.

गठिमि (ग्रन्थौ)=गाड.

क्वाड (कपाट)=दा२, उभाड, पा२छुं.

संपुड (सम्पुट)=युगल, नेउडुं.

घण (घन)=गाड.

क्वाडसंपुडघणमि=दा२ना युगलनी नेम गाड.

मोह (मोह)=अशान.

१ छाया—

ग्रन्थिरिति सुदुर्भेदः कर्कशघनरूढगूढग्रन्थिरिव ।

जीवस्य कर्मजलितो घनरागद्वेषपरिणामः ॥

અંધયાર (અન્ધકાર) = અંધારું.

ચારય (ચારક) = કારાગૃહ, કેદખાનું.

ગત (ગત) = ગયેલ.

મોહંધયારચારયગણન = મોહરૂપી અન્ધકારથી વ્યાપ્ત

કેદખાનામાં રહેલાથી.

જિણ! (જિન!) = હે તીર્થંકર!

દિણયર (દિનકર) = સૂર્ય.

દિણયસ્ત્વ = સૂર્યની જેમ.

તુમં (ત્વં) = તું.

પદાર્થ

પ્રભુતા દર્શનનો મહિમા—

“(અનેક ભવોથી એકનિત થયેલ હોવાથી) દ્વારના યુગલ જેવી ગાઠ (રાગ-દ્રેષના પરિણામ રૂપ) ગાંઠનો જ્યારે મહા મહેનતે નાશ થયો, ત્યારે હે તીર્થંકર! (૨૮ પ્રકારના) મોહરૂપી અન્ધકારથી વ્યાપ્ત એવા કારાગૃહમાં રહેલા મને સૂર્યસમાન તારું દર્શન થયું.”—૩

સ્પષ્ટીકરણ

શ્લોકનું તાત્પર્ય—

જેમ કોઈક રાત્ર અમુક મનુષ્ય ઉપર ક્રોધાયમાન થતાં તે તેનું સર્વસ્વ હરણ કરી લઈને તેને ઘોર અંધારી કોટડીમાં પૂરી દે અને સ્વપ્ને પણ તેને સૂર્યના દર્શન ન થવા દે, તેમ કર્મ-રાત્ર પણ આત્મા ઉપર ક્રોધિત થતાં તે તેના જ્ઞાનાદિક ઉત્તમ અલંકારોને હરી લઈ તેને મોહ-રૂપી અંધારા કેદખાનામાં પૂરી દે છે અને તેને પ્રભુરૂપ સૂર્યના દર્શનથી વંચિત રાખવા પ્રયત્ન કરે છે. પરંતુ કારાગૃહનું દ્વાર-યુગલ દૈવ-યોગે ભઘડી જતાં તેમાં પૂરાઈ રહેલા કેદીને સૂર્યનું દર્શન થાય, તેમ અપૂર્વકરણાદિકના યોગથી અનાદિ કાળના રાગ-દ્રેષરૂપ પરિણામવાળી ગાંઠ છેદાઈ જતાં મોહરૂપ કેદખાનામાં સડતો ભવ્ય જનરૂપી કેદી સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત કરી સર્વ જ્ઞાનાદિક સદ્ગુણોથી સુશોભિત પ્રભુતા દર્શન કરવા ભાગ્યશાળી બને છે.

સમ્યક્ત્વ-મીમાંસા

સમ્યક્ત્વનો અર્થ—

સમ્યક્ત્વ કહો કે સમ્યગ્-દર્શન કહો એ બંને એકજ વાત છે. યદ્યર્થ યદ્વાન યાને વાસ્તવિક તત્ત્વ-દૃષ્ટિ એ એનો અર્થ છે. એ વાતની વાચકવર્થ શ્રીઉમાસ્વામિ સુનીશ્વરકૃત તત્ત્વાર્થાધિગમસૂત્રનું “તત્ત્વાર્થશ્રદ્ધાનં સમ્યગ્દર્શનમ્” એ (પ્રથમ અધ્યાયનું દ્વિતીય) સૂત્ર સાક્ષી પૂરે છે. વિશેષમાં સમ્યક્ત્વની વ્યાખ્યા કરતાં શ્રીહેમચન્દ્રસૂત્રિ કહે છે કે—

“યા દેવે દેવતાબુદ્ધિ-ગુરૌ ચ ગુરુતામતિઃ ।

ધર્મે ચ ધર્મઘ્નીઃ શુદ્ધા, સમ્યક્ત્વમિદમુચ્યતે ॥”

—યોગશાસ્ત્ર પ્ર૦ ૨, શ્લ૦ ૨

૧ સમ્યક્ત્વ પરત્વે એક સ્વતંત્ર નિર્લેપ તૈયાર કરી તેને પ્રસિદ્ધ કરવાનો મારો મનોરથ અત્યાર સુધી રૂગીભૂત નહિ થયેલો હોવાથી તેમજ સ્તુતિ-ચતુર્વિંશતિકાદિક કન્યોના વિવેચન કરવાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થવા છતાં ચન્દ-ગૌરવના ભયથી તેમ કરવું સહનથી રાખતું પડેલું હોવાથી અને વારંવાર તેમ કરવું તે દૃષ્ટિ નહિ ગણાય તેમ હોવાથી તેમજ શ્રીપ્રભાનંદમુદ્રિકૃત ટીકાનો આશય જૈન દર્શનથી અપરિચિત પાઠક-વર્ગના ધ્યાનમાં નહિ ઉતરી શકે તેમ લાગવાથી સ્ત્ર મે આ વિષયની સ્વલ રૂપરેખા આલેખી છે.

અર્થાત્ દેવને વિષે દેવપણીની શુદ્ધ બુદ્ધિ, શુરમાં શુરપણીની શુદ્ધ બુદ્ધિ અને ધર્મમાં ધર્મની નિર્મળ બુદ્ધિ એ 'સમ્યક્ત્વ' કહેવાય છે.

આ ઉપરથી સાર એ નીકળે છે કે જેમને દેવ-ઇશ્વર-પરમેશ્વર તરીકે માનવા બ્યારબી હોય તેમને દેવ તરીકે સ્વીકારવા, જેમને શુર એવી સંજ્ઞા આપવી યથાર્થ હોય તેમને શુર તરીકે માનવા અને જે વાસ્તવિક રીતે ધર્મ એવા નામને લાયક હોય તેને ધર્મ માનવો એ 'સમ્યક્ત્વ' છે. આનાથી ઉલટી માન્યતા તે 'મિથ્યાત્વ' છે.

જૈન પ્રક્રિયા—

સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત કરવાનાં સાધનો સંબંધી વિચાર કરીએ તે પૂર્વે જૈન પ્રક્રિયા પ્રમાણે કર્મના જે આઠ વિભાગો પાડવામાં આવ્યા છે તે જોઇ લઇએ. (૧) જ્ઞાનાવરણીય, (૨) દર્શનાવરણીય, (૩) વેદનીય, (૪) મોહનીય, (૫) આયુષ્ય, (૬) નામ, (૭) ગોત્ર અને (૮) અન્તરાય એ આ આઠ વિભાગો છે. આ દરેક વિભાગના ધીજા અવાન્તર લેતો છે, પરંતુ તે સર્વતું અત્ર પ્રયોજન નહિ હોવાથી પ્રસ્તુતમાં મોહનીય કર્મના દર્શન-મોહનીય અને ચારિત્ર-મોહનીય એ જ મુખ્ય લેતોના અવાન્તર લેતો વિચારવામાં આવે છે.

દર્શન-મોહનીયના સમ્યક્ત્વ-મોહનીય, મિશ્ર-મોહનીય અને મિથ્યાત્વ-મોહનીય એમ ત્રણ લેતો છે, જ્યારે ચારિત્ર-મોહનીયના 'કષાય' અને 'નોકષાય' એમ બે લેતો છે. વળી તેમાં કષાયના ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ એમ ચાર પ્રકારો છે. આ દરેક કષાયના એક એકથી ઉતરતા બળવાળા અનન્તાનુબન્ધી, અપ્રત્યાખ્યાન, પ્રત્યાખ્યાન અને સંજ્વલન એમ ચાર ચાર લેતો છે. નોકષાયના (૧) હાસ્ય, (૨) રતિ, (૩) અરતિ, (૪) શોક, (૫) લય, (૬) બુગુપ્સા, (૭) પુરૂષ-વેદ, (૮) સ્ત્રી-વેદ અને (૯) નપુંસક-વેદ એમ નવ લેતો છે. આ પ્રમાણે દર્શન-મોહનીયના ત્રણ, કષાયના સોળ અને નોકષાયના નવ લેતો મળીને મોહનીયના ૨૮ પ્રકારો પડે છે.

દર્શન-મોહનીયનો સામાન્ય અર્થ એ છે કે તત્ત્વના સંબંધમાં યથાર્થ માન્યતા થવા દેવામાં વિઘ્ન ઉત્પન્ન કરવું અર્થાત્ તેનું કાર્ય યથાર્થ દર્શનનું આચ્છાદન કરવાનું છે. દર્શનમોહનીય શબ્દ પણ સૂચવે છે કે દર્શન સાથે તેને કંઈ સંબંધ હોવો જોઈએ અને વસ્તુતઃ તેમજ છે અને તે એ છે કે દર્શન-મોહનીય કર્મનો અસ્ત થતાં સમ્યગ્દર્શનનો ઉદય થાય છે.

સમ્યગ્દર્શન સંપાદન કરવામાં જોઇતાં સાધનો—

જોકે સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિમાં જ્ઞાનાવરણીય કર્મોના ક્ષયોપશમની અપેક્ષા રહેલી છે, તો પણ આ ક્ષયોપશમ કંઈ તેનું મુખ્ય કારણ નથી; કેમકે જેટલા ક્ષયોપશમની અપેક્ષા રહેલી છે, તેટલો ક્ષયોપશમ તો પંચેન્દ્રિય જીવોને હોય છેજ. આથી મુખ્ય વાત તો એ છે કે અનાદિ-અનંત એવા ચતુર્ગતિબ્રમણરૂપ ઘોર અટવીમાં પ્રાણી જે મોહનીયાદિક આઠ કર્મની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિના વિપાકને વશ થઇ પરિબ્રમણ કર્યા કરે છે તે કર્મોનો સ્થિતિ-કાલ ઘટવો જોઈએ અને એમ થાય ત્યારેજ સમ્યગ્-દર્શનની પ્રાપ્તિ થઇ શકે તેમ છે. આથી પ્રથમ તો સ્થિતિ-કાલ અને કયા કર્મનો કેટલો સ્થિતિ-કાલ છે તે જાણવાની જરૂર રહે છે. એ જિજ્ઞાસાના સમાધાનમાં કહેવાનું કે કર્મ-પુદ્ગલ જેટલા વખત સુધી આત્મા સાથે જોડાયેલું રહે તેટલો વખત તે કર્મનો તે 'સ્થિતિ-કાલ' કહેવાય છે. કર્મ-દ્રવ્ય વધારેમાં વધારે જેટલો વખત

સિવાયનાં ળાકીનાં કર્મોની સ્થિતિ ઘટીને એકી વખતે ઉપર્યુક્ત પ્રમાણુ જેટલી રહે, ત્યારેજ સમ્યગ્-દર્શન પ્રાપ્ત કરવાનું પ્રથમ દ્વાર પ્રાપ્ત થાય છે. આ દ્વાર સુધી આત્માને દોરી લાવનાર બીજું કોઈ નથી પણ તેનો પોતાનો પરિણામ યથાપ્રવૃત્તિકરણુ છે. આટલેથીજ કાર્ય સરે તેમ નથી. આ ઉપરાંત અપૂર્વકરણુ (અને અનિવૃત્તિકરણુ)ની પ્રાપ્તિ થાય, તોજ સમ્યગ્-દર્શન સંપાદન કરી શકાય તેમ છે.

યથાપ્રવૃત્તિકરણુદિકનું સ્વરૂપ—

આપણે જોઈ ગયા તેમ એકંદર કરણો ત્રણ છે—(૧) યથાપ્રવૃત્તિકરણુ, (૨) અપૂર્વકરણુ અને (૩) અનિવૃત્તિકરણુ. તેમાં ‘કરણુ’ શબ્દનો અર્થ પરિણામ—અધ્યવસાય છે. ‘યથાપ્રવૃત્તિકરણુ’ એટલે સાધારણ રીતે ઉપયોગ વગર ઉત્પન્ન થનારો પરિણામ; ‘અપૂર્વકરણુ’ એટલે પૂર્વે નહિ અનુભવેલો એવો પરિણામ; અને ‘અનિવૃત્તિકરણુ’ એટલે સમ્યક્ત્વ (સમ્યગ્-દર્શન) ઉત્પન્ન કર્યા વિના નહિ આલ્યો જનારો પરિણામ. આ પ્રમાણુની ત્રણ કરણોની સ્થૂળ રૂપરેખા છે. હવે તેના વિશેષ સ્વરૂપ તરફ દૃષ્ટિ-પાત કરીએ. તેમાં પ્રથમ તો આ ત્રણ કરણોમાં પ્રથમ ભાગ ભજવનારા અર્થાત્ પ્રથમતઃ પ્રવર્તન કરનારા અને એથી કરીને ‘પૂર્વપ્રવૃત્ત’ એવા નામથી પણ ઓળખાતા યથાપ્રવૃત્તિકરણુ તરફ ઉડતી નજર ફેંકીએ.

યથાપ્રવૃત્તિકરણુ—

યથાપ્રવૃત્તિ એટલે આત્માની અનાદિ કાળથી કર્મ ખપાવવાની જેવી પ્રવૃત્તિ ચાલી આવે છે તેવીને તેવી પ્રવૃત્તિ. જોકે આત્માની અનાદિની ચાલ કાયમ છે, પરંતુ કારણ-પરિપાકને લઈને મિથ્યાત્વની મંદતા થાય છે—કર્મોનું સ્થિતિ-ખળ ઘટે છે. અહીં કોઈને શંકા થાય કે આ વાત કેમ સંભવી શકે, તો તેના સમાધાનાર્થે નીચેનાં બે ઉદાહરણો વિચારવામાં આવે છે.

ધારો કે આપણી પાસે એક ધાન્યનો ભંડાર છે. આમાંથી દરરોજ જેટલું ધાન્ય ખહાર કાઢવામાં આવે, તેનાથી ઓછું-અલગત ન્યૂન પ્રમાણમાંજ તેમાં ધાન્ય નાખવામાં આવે, તો શું કાલાન્તરે-અમુક કાળ વીત્યા બાદ તે ભંડાર અલ્પ ધાન્યવાળો નહિ થઈ જાય? તેવી રીતે પ્રસ્તુતમાં કર્મ એ ધાન્ય છે અને આત્મ-પ્રદેશ એ કર્મરૂપ ધાન્યને ભરવાનો ભંડાર છે. અકામ નિર્જરા દ્વારા—અનાભોગે આમાંથી ઘણાં કર્મોની નિર્જરા થાય અને સાથે સાથે અલ્પ કર્મ ખંધાતાં જાય, તો પછી કર્મરૂપ ધાન્ય ઘટે એ શું સ્વાભાવિક નથી?

હવે બીજા ઉદાહરણ તરફ નજર કરીએ.

ધારો કે એક પર્વત છે અને તેમાંથી જળની ધારા વહે છે. તો પછી આ પર્વતની નીચે રહેલો કોઈક પાષાણુ આ જળના પ્રવાહમાં તણાઈ આમ તેમ અથડાઈ ઘસાતો ઘસાતો પોતાની મેળે ગોળ અને સુંવાળો બની જાય, એમ કહેવામાં કોઈ પ્રમાણુ આપવાની જરૂર રહે છે ખરી? પ્રસ્તુતમાં જીવ તે પાષાણુરૂપ છે અને ચતુર્ગતિરૂપ સંસાર તે જળનો પ્રવાહ છે; તેમાં તણાતો જીવરૂપી પાષાણુ અકામ-નિર્જરારૂપ ધર્મણુ વડે ધર્મ-પ્રવૃત્તિરૂપ યોગ્ય ઘાટમાં આવે—યથાયોગ્ય સંયોગો મળતાં કષાય-મંદતાના યોગે અમુક કર્મ-દ્રવ્યપુંજનું આપોઆપ શટન-પટન થતાં જીવ ઇંક હલકો થાય, એ શું દેખીતી વાત નથી?

પણ સુક્રિત-રમણીને વરવાના છે, તેમાંથી પણ કેટલાક દીર્ઘસંસારી તો અહિંથી પાછા હો છે. વળી કેટલાક અલભ્ય જીવોને આ સામાન્ય યથાપ્રવૃત્તિકરણ પ્રાપ્ત થતાં 'ચાર સામાયિકો પૈકી શ્રુતસામાયિકનો લાભ થાય છે, પરંતુ તેમને જાણીના ત્રણ સામાયિકોનો લાભ સંભવતો નથી. આ વાતને આવશ્યક-ટીકાનું નીચે મુજબનું વાક્ય ટેકો આપે છે:—

“અભવ્યસ્યાપિ કસ્યચિદ્ યથાપ્રવૃત્તિકરણતો ગ્રન્થિમાસાદ્યાર્હદાદિવિભૂતિદર્શનતઃ પ્રયોજનાન્તરતો વા પ્રવર્તમાનસ્ય શ્રુતસામાયિકલાભો ભવતિ, ન શેષલાભઃ ।”

સામાન્ય યથાપ્રવૃત્તિકરણમાં વર્તતો જીવ (ભલે પછી તે ભવ્ય હોય કે અભવ્ય હોય) તેના તેજ પરિણામમાં સંખ્યાત અથવા અસંખ્યાત કાલ સુધી રહી શકે છે. તેટલો કાલ વીત્યા બાદ ભવ્ય જીવ ક્યાં તો ચડતા પરિણામવાળો બને છે એટલે કે અપૂર્વકરણાદિ વડે સમ્યક્-દર્શન પ્રાપ્ત કરે છે કે ક્યાં તો તેના પરિણામ મલિન થતા જાય છે. અભવ્યને માટે ચડિયાતા પરિણામનો સંભવ નહિ હોવાથી તે તદ્દનંતર પતિત થાય એ દેખીતી વાત છે. યથાપ્રવૃત્તિકરણમાં વર્તતો જીવ રાગ-દ્વેષરૂપી અન્થિ (ગાંઠ)ની સમીપ આવેલ છે, એટલે કે તે અન્થિ-દેશમાં રહેલો છે એમ શાસ્ત્રકારો કહે છે. આ અન્થિ-દેશમાં રહેલો અભવ્ય જીવ પણ ઉત્તમ સાધુઓનો સત્કાર થતો જોઈને કે તીર્થંકરની સમૃદ્ધિ જોઈને દ્રવ્ય-ચારિત્ર અંગીકાર કરી ક્રિયાના બળથી નવમા ઐવેયકમાં પણ ઉત્પન્ન થઈ શકે છે. વળી એવો અભવ્ય જીવ (વધારેમાં વધારે) નવમા પૂર્વ સુધી સૂત્ર-પાઠ જાણી શકે છે. પરંતુ તે વાસ્તવિક અર્થ જાણતો નથી. આ પ્રમાણે તે દ્રવ્ય-શ્રુત મેળવે છે.

કોઈ મિથ્યાત્વી ભવ્ય જીવ તો અન્થિ-દેશમાં રહીને દશ પૂર્વમાં કંઈક ન્યૂન એટલું દ્રવ્ય-શ્રુત પ્રાપ્ત કરી શકે છે. કંઈક ન્યૂન કહેવાનો હેતુ એ છે કે જેણે પૂરેપૂરા દશ પૂર્વનું અધ્યયન કર્યું હોય, તે તો સમ્યક્ત્વથી અલંકૃત હોય છેજ. એથી ઓછા જ્ઞાનવાળાને સમ્યક્ત્વ હોઈ પણ શકે અને ન પણ હોઈ શકે. એ વાતની કલ્પ-ભાષ્યનો નીચે મુજબનો ઉલ્લેખ સાક્ષી પૂરે છે:—

“ચૈત્તદસ દસ ય અભિજ્ઞે, નિયમા સમ્મં તુ સેસપ મયણા”

૧ સામાયિકના ચાર પ્રકારો છે—(૧) સમ્યક્ત્વ-સામાયિક, (૨) શ્રુત-સામાયિક, (૩) દેશવિરતિ-સામાયિક અને (૪) સર્વવિરતિ-સામાયિક. તેમાં ‘સામાયિક’થી મોહના ક્ષયોપશમાદિથી પ્રકટ થતો ગુણ સમજવો. સમ્યક્ત્વ-સામાયિક કહો કે સમ્યક્ત્વ કહો તે એક જ છે. વળી શિક્ષાત્રત પૈકી જે સામાયિક ત્રત છે, તે દેશ-વિરતિ સામાયિકનો અંશ છે. આનો શો અર્થ છે, એનો ઉત્તર તો શ્રીહિમચન્દ્રે રચેલા યોગશાસ્ત્રના નીચેના શ્લોક ઉપરથી જોઈ શકાય છે.

“ત્યક્તર્ત્તરૌદ્રધ્યાનસ્ય, ત્યક્તસાવચકર્મણઃ ।

મુહૂર્ત્તે સમતા યા તાં, વિદુઃ સામાયિકત્રતમ્ ॥”

—પ્રા ૩, શ્લો ૮૨.

અર્થાત્ (ચાર ધ્યાનોમાંના બે અશુભ) ચાર્ત અને રૌદ્ર ધ્યાનોનો ત્યાગ કરીને તેમજ પાપમય આચરણને જલાંબલિ આપીને એક મુહૂર્ત પર્વત સમલાવમાં રહેવું તે ‘સામાયિક’ છે. એટલે કે બે ઘડી સુધી રાગ-દ્વેષ રહિત શાન્ત સ્થિતિમાં રહેવું તે ‘સામાયિક’ છે.

૨ છાયા—

ચતુર્દશસુ દશસુ વા અભિજ્ઞેષુ (સમ્યક્ષેષુ) નિયમાત્ સમ્યક્ત્વં, શેષે (તત્તોઽર્વાકતે શ્રુતે) મજના (સમ્યક્ત્વં સ્યાદ્ ન વા) ।

અન્ધિ-સ્વરૂપ—

जीवस्स कम्मजणिओ, घणरागदोसपरिणामो ॥”

અન્ધિની સમીપ આવેલા જીવોનું વર્તન—

200

પણ તેઓ હજી તે અટવી ઓળંગી રહ્યા નથી. આથી તેઓ ભગવાન થાય છે અને તેમાં અધૂરામાં પૂરું ત્યાં જે ચોરોનું આગમન થાય છે. આ ત્રણ પુરુષોમાંનો એક તો આ જે ચોરોને ભેતાંજ પલાયન કરી લાય છે, જ્યારે બીજાને તો આ જે ચોરો પકડી લે છે અને ત્રીજો તો આ ચોરોને પરાસ્ત કરીને પોતાને માર્ગે આગળ વધે છે, અર્થાત્ આ ભગવાનક અટવીને ઓળંગીને ઇષ્ટ નગરમાં જઈ પહોંચે છે.

આનો ઉપનય એ છે કે ભવભ્રમણુ યાને સંસાર તે ભગવાનક અટવી છે અને ત્રણ મનુષ્યો તે ત્રણ પ્રકારના જીવો છે. કર્મસ્થિતિ તે માર્ગ છે અને અન્ધિ-દેશ તે ભગવાનક સ્થાન છે, રાગ અને દ્વેષ તે જે ચોરો છે અને ઇષ્ટ નગર તે સમ્યક્ત્વ છે. ત્રણ પુરુષોમાંથી જે દુર્લભ્ય કે અલભ્ય હતો તે પોષારા ગણી ગયો અર્થાત્ અન્ધિ-દેશ સુધી આવ્યા છતાં પણ ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિના ગંધને લઈને તે ત્યાંથી પાછો ફર્યો; જેને ચોરોએ પકડી રાખ્યો, તેને તેવી રીતના રાગ-દ્વેષથી અસ્ત થયેલો જાણવો કે જે અન્ધિને ભેટી પણ શકતો નથી કે ત્યાંથી અમુક કાલ પર્યંત પાછો પણ ફરી શકતો નથી; અને જે ચોરોને મારી હાકવીને અભીષ્ટ પુરમાં જઈ પહોંચ્યો તેથી એમ સમજવાનું કે તે અપૂર્વકરણુ વડે અન્ધિને ભેટીને સમ્યક્ત્વ પામ્યો.

યથાપ્રવૃત્તિકરણાદિ ત્રણ કરણો પરત્વે કીડીનું દષ્ટાંત—

પૃથ્વી ઉપર ફરતી ફરતી કોઈ કીડી કોઈ ખીલા સુધી આવીને પાછી ફરે, કોઈ કીડી ત્યાં સુધી આવીને તે ખીલા ઉપર ચઢી જાય તથા કોઈ કીડી એ ખીલા ઉપર થઈને આગળ ઉડી જાય, એ આ ઉપર્યુક્ત દષ્ટાંત છે. એનો ઉપનય એ છે કે કીડીનું પૃથ્વી ઉપર ફરતાં ફરતાં ખીલા સુધી આવવું એ સંસારમાં અનાદિ કાલથી રખડતા રખડતાં જીવનું યથાપ્રવૃત્તિ-કરણુ પામી અન્ધિ-દેશ સુધી આવવા બરાબર છે; કોઈ કીડી ખીલા ઉપર ચઢી જાય એ અપૂર્વકરણુની પ્રાપ્તિ અર્થાત્ અન્ધિનું ભેદન છે, અને કોઈ કીડી એ ખીલા ઉપર ચઢીને આગળ ઉડી જાય, એ આ અન્ધિને ભેદવા બાદ અનિવૃત્તિકરણુની પ્રાપ્તિ છે.

અપૂર્વકરણુના અધિકારી—

એકેન્દ્રિયથી ચતુરિન્દ્રિય સુધીના જીવો આ અપૂર્વકરણુના અધિકારી નથી. વળી પંચેન્દ્રિય જીવોમાં પણ જેઓ પર્યાપ્ત સંસારી પંચેન્દ્રિય હોવા ઉપરાંત જેઓને બહુમાં બહુ સંસારમાં કિંચિ-ન્યૂન એવા અર્ધપુદ્ગલ પરાવર્તન જેટલા કાલ પર્યંતજ રહ્યાવાનું બાકી રહેલું હોય અર્થાત્ એટલા કાલ દરમ્યાનમાં તો જેઓ જરૂરજ સુક્તિ-નગરે પહોંચવાનાજ હોય, તેજ જીવો આ અપૂર્વકરણુના અધિકારીઓ છે. વિશેષમાં આવા જીવોમાં ઈર્ષ્યા, દ્વેષ, નિન્દા વિગેરે દોષો ઘણાજ મંદ પડી ગયેલા હોય છે. તેઓ આત્મ-કલ્યાણની પ્રબળ અભિલાષા રાખે છે, આથી તેઓ સંસારના પ્રપંચ (કપટ-ભ્રમ)થી ઉદ્વિગ્ન રહે છે. તેઓ સત્પુરુષોના પક્ષપાતી છે તેમજ સુદેવ અને સુચરિત્રનું બહુમાન જાળવવા તનતોડ મહેનત કરે છે. આવા જીવો અધ્યાત્મની પ્રથમ ભૂમિકા ઉપર છે અર્થાત્ તેઓ અપુનર્જન્મક છે એટલે કે તેઓ જે અવસ્થામાં મિથ્યાત્વનો ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ-ગંધ થતો અટકી જાય એવી અપુનર્જન્મક અવસ્થાએ પહોંચેલા છે. આ જીવો નીતિને માર્ગે ચાલે એ સ્વાભાવિકજ છે. આ પ્રમાણેની અવસ્થામાંથી પસાર થયા બાદજ તેઓ અન્ધિનો ભેદ કરી સમ્યક્ત્વ સંપાદન કરે છે.

હવે જે જીવને અપૂર્વકરણ પ્રાપ્ત થયું હોય તેને જરૂરજ અનિવૃત્તિકરણ થાય એ વાત ઉપર આવીએ તે પૂર્વે એક એવો પ્રશ્ન ઊઠે છે કે જેમ (એકજ જીવ આશ્રીને) યથાપ્રવૃત્તિકરણની પ્રાપ્તિ અનેક વાર પણ થઈ શકે તેમ છે, તેવી રીતે આ અપૂર્વકરણ કે જે લલ્ય જીવોનેજ થઈ શકે તેમ છે, તેની પ્રાપ્તિના સંબંધમાં પણ એમજ સમજવું કે કેમ? અર્થાત્ આ અપૂર્વકરણ લલ્ય જીવને એકજ વાર પ્રાપ્ત થાય કે તેથી વધારે વાર પણ થઈ શકે? અને જે તે અપૂર્વકરણ એકથી વધારે વાર પ્રાપ્ત થઈ શકતું હોય, તો પછી અપૂર્વકરણશબ્દથી સૂચિત થતો અર્થ કેવી રીતે ઘટી શકશે વાડ?

આના સંબંધમાં સમજવું કે કેટલાક લલ્ય જીવને એક કરતાં વધારે વાર પણ અપૂર્વકરણની પ્રાપ્તિ સંભવી શકે છે. કેમકે અપૂર્વકરણ પ્રાપ્ત કર્યા બાદ અનિવૃત્તિકરણ પ્રાપ્ત કરવા પૂર્વક જે સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થાય છે. તે કદી પણ ગુમાવી નજ બેસાય તેવું નથી. પરંતુ જેને એક વખત અપૂર્વકરણ પ્રાપ્ત થયું એટલે તે મોઢે તો જરૂરજ જવાનો અર્થાત્ એક વખત સમ્યક્ત્વ ગુમાવી બેસે તો પણ તેને સમ્યક્ત્વ ફરીથી મળવાનુંજ. ત્યારે વસ્તુસ્થિતિ આમ છે, તો હવે બીજી, ત્રીજી વારના અપૂર્વકરણને અપૂર્વકરણ કહેવું યોગ્ય છે કે કેમ તે પ્રશ્નનો ઉત્તર વિચારવામાં આવે છે. આ અપૂર્વકરણ ‘અપૂર્વવત્’ હોવાથી ‘અપૂર્વ’ સમજવું. કારણ કે સંસાર-પરિભ્રમણ દરમિયાન જીવને અપૂર્વકરણ કઈ બહુ વાર મળતું નથી. અર્થાત્ આવું કરણ ક્વચિત્ જ મળે છે, વાસ્તે આને અપૂર્વકરણ કહેવું યથાર્થ છે.

યથાપ્રવૃત્તિકરણ અને અપૂર્વકરણમાં રહેલી ભિન્નતા—

આપણે જોઈ ગયા તેમ અંતિમ યથાપ્રવૃત્તિકરણ સિવાયના અન્ય યથાપ્રવૃત્તિકરણો તો અંક વિનાના નીકાં જેવાં છે, કેમકે આત્મોન્નતિ કરવામાં તે અસમર્થ છે; ત્યારે અંતિમ યથાપ્રવૃત્તિકરણ તેમજ અપૂર્વકરણ (પ્રથમ હો કે અંતિમ હો) એ બન્ને તો આત્માને ઉન્નતિના શિખર ઉપર લઈ જવાને સમર્થ છે. તેમાં પણ અપૂર્વકરણ અંતિમ યથાપ્રવૃત્તિકરણથી અધિયાતું છે. કારણ કે યથાપ્રવૃત્તિકરણમાં સ્થિતિ-ઘાત, રક્ત-ઘાત કે શુભ-શ્રેષ્ઠિતું પ્રવર્તન નથી તેમજ વળી આ કરણને પ્રાપ્ત થયેલો જીવ જે અશુભ કર્મો બાંધે છે, તે અશુભ કર્મના ચતુઃસ્થાનક અનુભાગને ન બાંધતાં દ્વિસ્થાનક અનુભાગને બાંધે છે અને જે શુભ કર્મ બાંધે છે, તેના દ્વિસ્થાનક અનુભાગને ન બાંધતાં ચતુઃસ્થાનક અનુભાગને બાંધે છે (આ યથાપ્રવૃત્તિકરણની પૂર્વ અવસ્થા કરતાં મહત્તા સૂચવે છે) વળી સ્થિતિ-બંધ પણ પૂર્ણ થતાં પસ્યોપમતા અસંખ્યેય કે સંખ્યેય ભાગે ન્યૂન એવો અન્ય સ્થિતિબંધ બાંધે છે.

અપૂર્વકરણના સંબંધમાં તો તે કરણમાં પ્રવેશ કરતાંની ત્રાણેજ અર્થાત્ તે કરણના પ્રથમ સમયમાંજ જીવ સ્થિતિ-ઘાત, રક્ત-ઘાત, શુભ-શ્રેષ્ઠિ, અને અન્ય (અપૂર્વ) સ્થિતિ-બંધનો સમકાલે પ્રારંભ કરે છે.

અનિવૃત્તિ-કરણ—

અપૂર્વકરણ પ્રાપ્ત થયા પછી અંતર્મહત્તમાં તેની અધિક અધિક શુદ્ધ એવો અનિવૃત્તિકરણ નામનો અધ્યવસાય પ્રાપ્ત થાય છે. આ અધિક શુદ્ધતાને લઈને તો અપૂર્વકરણની અનિવૃત્તિકરણને ભિન્ન ગણવામાં આવે છે. કહેવાની નરહન એ છે કે યથાપ્રવૃત્તિકરણ

આત્માના અનિવૃત્તિકરણ કરનાં અવર્તકરણુ વિશેષ ત્રણ છે અને તેનાથી પણ અનિવૃત્તિકરણુ નિવૃત્તિકરણુ કરીને આત્મા 'શુદ્ધ' થઈ તેના સંપર્કમાં આત્મા સંપર્ક કરેલું થાય છે તે અનિવૃત્તિકરણુની દ્વય જેમ જેમ અનિવૃત્તિકરણુ છે, તેમ તેમ તેના અભાવેના અનિવૃત્તિકરણુ મળી જાય છે અને તેમ પાછાની દ્વયમોલક થઈ જાય તરફ તે વાતને તે વાતને યોગ્યતા પામે છે અનિવૃત્તિકરણુ એ તત્ત્વના અર્થોનું અનિવૃત્તિકરણુ છે અને એના અભાવે નામ છે તેવુંજ તેનું નામ છે. અનિવૃત્તિકરણુનો અભાવજી અને તો એ છે કે 'કાર્ય કરી નિર્ણય નહિ. પાછા વળનારું સાધન' પરત્વનામાં તેનો અર્થ એવોજ થાય છે અને તેથીજે કોઈ નહિ પણ એજ કે 'સમ્યક્ત્વને પ્રાપ્ત કરનાર નિર્ણય નહિ. સંતોષાગે આત્માનો અનિવૃત્તિકરણુ. આ અનિવૃત્તિકરણુના અભાવથી 'અનંતરકરણ' થાય છે. આ 'અનંતરકરણ' એટલે શું તે હવે વિભાગનામાં આવે છે.

અનંતર-કરણુ—

આત્મા અનિવૃત્તિકરણના સામર્થ્યને લઈને અર્થોત્ત આ વિશદ પરિણામની મદદથી મિથ્યાત્વ-મોહનીય કર્મનાં દ્રવ્યો કે જે બહુ લાંબા કાળની (પર્યોપમના અસંખ્યપ્રકારમાં બાગે ન્યૂન એવી એક કોણકોણી સાગરોપમની સ્થિતિવાળા) હતાં તેના બે વિભાગ પાડે છે. આ પ્રમાણે અતિદીર્ઘ કાળની સ્થિતિ ધરાવનારાં મિથ્યાત્વ-મોહનીય કર્મના પુંજમાંનો કેટલોક ભાગ અન્તર્મુદૂર્ત સુધીમાં લોગવાઈ જાય-વેદાઈ જાય-પણી જાય એવો થાય છે, જ્યારે બાકીનો મોટો ભાગ અતિદીર્ઘ સ્થિતિવાળો (અર્થોત્ત પૂર્વોક્ત પર્યોપમના અસંખ્યપ્રકારમાં બાગે ન્યૂન એવી એક કોણ-કોણી સાગરોપમની સ્થિતિવાળો) કાયમ રહે છે. આ પ્રમાણે મિથ્યાત્વ-મોહનીય-કર્મનાં દ્રવ્યોનું બે વિભાગોમાં વિભક્ત થયું-બે વિભાગોમાં વિભક્ત થયેલ કર્મ-દ્રવ્યોની સ્થિતિમાં અંતર પડ્યું તે 'અનંતરકરણુ' કહેવાય છે.

અનંતરકરણમાં પ્રવેશ—

અનિવૃત્તિકરણરૂપ અધ્યવસાયમાં પ્રવર્તતો આત્મા આ ઉપર્યુક્ત અન્તર્મુદૂર્તવેદ મિથ્યાત્વ-મોહનીય કર્મ-દ્રવ્યોને વેદી નાંખે છે-અનુભવી નાંખે છે-તેનો ક્ષય કરે છે; જ્યારે બાકીનાં અતિદીર્ઘ સ્થિતિવાળાં મિથ્યાત્વ-મોહનીય કર્મ-દ્રવ્યના મોટા વિભાગને ભસ્મચ્છન્નાશ્રિવત્ (જેમ રાખ અગ્નિને ઢાંકી રાખે છે તેમ) ઉદયમાં ન આવે-અન્તર્મુદૂર્ત સુધી તો લોગવવા નજ પડે એવી રીતે દબાવી મૂકે છે. પેલાં અન્તર્મુદૂર્તવેદ કર્મ-દ્રવ્યો જ્યારે તમામ વેદી લેવાય છે કે તેજ ક્ષણે-તેજ સમયમાં અનંતર-કરણમાં પ્રવેશ થાય છે અર્થોત્ત તે ક્ષણમાં મિથ્યાત્વ-મોહનીય કર્મનો જરા પણ 'વિપાક-ઉદય' કે 'પ્રદેશ-ઉદય' એ બેમાંથી એક પણ જાતનો ઉદય નહિ હોવાથી સમ્યક્-દર્શન અર્થોત્ત સમ્યક્ત્વનો પ્રાર્જુલાવ થાય છે. આ સમ્યક્ત્વ અન્તર્મુદૂર્ત સુધી રહે છે. કેમકે અનંતરકરણનો કાળ અન્તર્મુદૂર્તનોજ છે. વિશેષમાં અનંતરકરણમાં રહ્યો થકો જીવ દેશવિરતિ કે સર્વવિરતિને પણ પામી શકે છે.

આ ઉપરથી જોઈ શકાય છે કે અનિવૃત્તિકરણરૂપ અધ્યવસાયને પ્રાપ્ત થતાં પ્રાણી પ્રતિ સમય વિશુદ્ધ પરિણામને પામતો થકો બહુ કર્મોને ખપાવે છે અને તેમાં ખાસ કરીને જે મિથ્યાત્વ-

૧-૨ રસ સહિત પ્રદેશોનો ઉદય તે 'વિપાક ઉદય' અને માત્ર પ્રદેશોનો ઉદય તે 'પ્રદેશ ઉદય' કહેવાય છે.

આત્માના અધ્યવસાય કરતાં અપૂર્વકરણુ વિશેષ શુદ્ધ છે અને તેનાથી પણ અનિવૃત્તિકરણુ અધિકાંશે શુદ્ધ છે. આ 'શુદ્ધતા' શું છે તેના સંબંધમાં અત્ર એટલુંજ કહેવું બસ છે કે યથાપ્રવૃત્તિકરણુથી છવ જેમ જેમ આગળ વધે છે, તેમ તેમ તેના કષાયોનો અનુભાગ મન્દ થતો જાય છે અને તેમ થવાથી ઉત્તમોત્તમ કાર્ય કરવા તરફ તે વધારે ને વધારે પ્રોત્સાહિત બને છે. અનિવૃત્તિકરણુ એ તૃતીય અર્થાત્ અતિમ કરણુ છે અને જેવું આ કરણુનું નામ છે તેવુંજ તેનું કામ છે. અનિવૃત્તિકરણુનો સાધારણ અર્થ તો એ છે કે 'કાર્ય કર્યા વિના નહિ પાછા વળનારું સાધન'; પ્રસ્તુતમાં તેનો અર્થ એવોજ થાય છે અને તે બીજો કોઈ નહિ પણ એજ કે 'સમ્યક્ત્વને પ્રાપ્ત કરાવ્યા વિના નહિ રહેનારો આત્માનો અધ્યવસાય. આ અનિવૃત્તિકરણુના પ્રાબલ્યથી 'અન્તરકરણુ' બને છે. આ 'અન્તરકરણુ' એટલે શું તે હવે વિચારવામાં આવે છે.

અન્તર-કરણુ—

આત્મા અનિવૃત્તિકરણુના સામર્થ્યને લઈને અર્થાત્ આ વિશુદ્ધ પરિણામની મદદથી મિથ્યાત્વ-મોહનીય કર્મનાં દ્રવ્યો કે જે બહુ લાંબા કાળની (પદ્યોપમના અસંખ્યાતમા ભાગે ન્યૂન એવી એક કોડાકોડી સાગરોપમની સ્થિતિવાળા) હતાં તેના બે વિભાગ પાડે છે. આ પ્રમાણે અતિદીર્ઘ કાળની સ્થિતિ ધરાવનારાં મિથ્યાત્વ-મોહનીય કર્મના પુંજમાંનો કેટલોક ભાગ અન્તર્મુહૂર્ત સુધીમાં ભોગવાઈ જાય-વેદાઈ જાય-ખપી જાય એવો બને છે, જ્યારે બાકીનો મોટો ભાગ અતિદીર્ઘ સ્થિતિવાળો (અર્થાત્ પૂર્વોક્ત પદ્યોપમના અસંખ્યેય ભાગે ન્યૂન એવી એક કોડા-કોડી સાગરોપમની સ્થિતિવાળો) કાયમ રહે છે. આ પ્રમાણે મિથ્યાત્વ-મોહનીય-કર્મનાં દ્રવ્યોનું બે વિભાગોમાં વિભક્ત થવું-બે વિભાગોમાં વિભક્ત થયેલ કર્મ-દ્રવ્યોની સ્થિતિમાં અંતર પડવું તે 'અન્તરકરણુ' કહેવાય છે.

અન્તરકરણુમાં પ્રવેશ—

અનિવૃત્તિકરણુરૂપ અધ્યવસાયમાં પ્રવર્તતો આત્મા આ ઉપર્યુક્ત અન્તર્મુહૂર્તવેદ મિથ્યાત્વ-મોહનીય કર્મ-દ્રવ્યોને વેદી નાંખે છે-અનુભવી નાખે છે-તેનો ક્ષય કરે છે; જ્યારે બાકીનાં અતિદીર્ઘ સ્થિતિવાળાં મિથ્યાત્વ-મોહનીય કર્મ-દ્રવ્યના મોટા વિભાગને ભસ્મચ્છાશિવત્ (જેમ રાખ અગ્નિને ઢાંકી રાખે છે તેમ) ઉદયમાં ન આવે-અન્તર્મુહૂર્ત સુધી તો ભોગવવા નજ પડે એવી રીતે દબાવી મૂકે છે. પેલાં અન્તર્મુહૂર્તવેદ કર્મ-દ્રવ્યો જ્યારે તમામ વેદી લેવાય છે કે તેજ ક્ષણે-તેજ સમયમાં અન્તર-કરણુમાં પ્રવેશ થાય છે અર્થાત્ તે ક્ષણમાં મિથ્યાત્વ-મોહનીય કર્મનો જરા પણ 'વિપાક-ઉદય' કે 'પ્રદેશ-ઉદય' એ બેમાંથી એક પણ જાતનો ઉદય નહિ હોવાથી સમ્યક્-દર્શન અર્થાત્ સમ્યક્ત્વનો પ્રાદુર્ભાવ થાય છે. આ સમ્યક્ત્વ અન્તર્મુહૂર્ત સુધી રહે છે. કેમકે અન્તરકરણુનો કાળ અન્તર્મુહૂર્તનોજ છે. વિશેષમાં અંતરકરણુમાં રહ્યો થકો છવ દેશવિરતિ કે સર્વવિરતિને પણ પામી શકે છે.

આ ઉપરથી જોઈ શકાય છે કે અનિવૃત્તિકરણુરૂપ અધ્યવસાયને પ્રાપ્ત થતાં પ્રાણી પ્રતિ સમય વિશુદ્ધ પરિણામને પામતો થકો બહુ કર્મોને ખપાવે છે અને તેમાં ખાસ કરીને જે મિથ્યાત્વ-

૧-૨ રસ સહિત પ્રદેશોનો ઉદય તે 'વિપાક ઉદય' અને માત્ર પ્રદેશોનો ઉદય તે 'પ્રદેશ ઉદય' કહેવાય છે.

મોડનીય ક્રમો ઉદ્યમાં આવ્યા હોય તેને વેદી નાખે છે, અને જે ઉદ્યમાં ન આવ્યા હોય અર્થાત્ ઉદીરણાદિક 'કરણ દ્વારા પણ જેને (વિપાક-ઉદ્ય કે પ્રદેશ-ઉદ્ય એ બેમાંની એક પણ) ઉદ્યાભિમુખ બનાવી શકાય તેમ ન હોય તેને દબાવી રાખે છે અર્થાત્ પારિભાષિક શબ્દમાં કહીએ તો તેને ઉપશમાવે છે. આ પ્રમાણે મિથ્યાત્વની સ્થિતિના બે વિભાગ પાડી અન્તરકરણ કરે છે અને એવી જ સ્થિતિમાં અન્તર્મુહૂર્ત સુધી રહે છે.

અત્ર એ ધ્યાનમાં રાખવું કે ઉપર્યુક્ત અન્તર્મુદૂર્તવેદ મિથ્યાત્વ-દલિકત્તું ન્યાં મુખી છવ વેદન કરતો હોય ત્યાં મુખી તો તે મિથ્યાદૃષ્ટિન કહેવાય. પરંતુ આ દલિકોને વેદી નાખ્યા બાદ અર્થાત્ અનિવૃત્તિકરણની પ્રાપ્તિ થયા પછીનો અન્તર્મુદૂર્તનો કાળ વીત્યા બાદન અંતરકર-ણના પ્રથમ સમયમાં તે (ઉપશમ-) સમ્યક્ત્વ પામે છે. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે જેમ વનમાં દાવાનલ લાગ્યો હોય અને તે દાવાનલ પ્રસરતાં પ્રસરતાં ન્યાંરે ઉપર ભૂમિમાં ગાયે ત્યારે આપોઆપ તે ઓલવાઈ જાય છે-શાંત બની જાય છે, તેમ પ્રસ્તુતમાં પણ મિથ્યાત્વ-વેદનરૂપ દાવાનલ પણ અન્તરકરણરૂપ ઉપર ભૂમિને પ્રાપ્ત થતાં ઓલવાઈ જાય છે અર્થાત્ 'ઉપ-શમ સમ્યક્ત્વ'ની પ્રાપ્તિ થાય છે.

સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થતાં આનન્દની વૃદ્ધિ—

આપણે જોઈ ગયા તેમ અન્તરકરણની પ્રથમ ઘણમાં મિથ્યાત્વ-મોહનીયકર્મનો અવપાશો પણ ઉદય નહિ હોવાને લીધે તેમજ અતિદીર્ઘ સ્થિતિવાળાં તાદૃશ કર્મને આત્માના અનિવર્તિ-કરણરૂપ શુભ પરિણામને લઈને દબાવી રાખેલાં હોવાને લીધે સ્વર્ગ-રાગ-દ્રેષ્યની ઉપશામ અવસ્થાને લઈને આત્માને ઔપશમિક સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થાય છે. આ સમ્યક્ત્વનો પ્રાદુર્ભાવ થતાં આત્માને જે આહવાદ ધાય છે તે ખરેખર અવર્તનીય છે. ક્રીષ્ણ જીતુમાં પણ જાણીએ સૂર્યના પ્રખર તાપથી પીડિત થયેલા નિર્જળ વનમાં લટકતા વૃક્ષોને તૃણની છાયામાં શીતળ સ્થાન નજરે પડે તો પણ તેને કેટલો આનંદ ધાય? તો પછી આ વૃક્ષોને આનંદ શીતળ સ્થાનમાં આરામ દેવાનું મળે એટલુંજ નહિ પરંતુ તે ઉપરાંત ત્યાં આત્માને કેટલો આનંદ શીતળ પાન પાન કરાવે તેમજ તેના આખા શરીરે સંદતાદિહનો દેખ કરે તેને કેટલો આનંદ થાય? તેવીજ રીતે અનાદિકાલિક સંસારરૂપ ઉચ્ચ ક્રીષ્ણ જીતુનાં જન્મ-મરણ ચક્રમાં નિર્જળ વનમાં કષાયરૂપ તાપથી દબ્ધ થયેલા અને તૃણારૂપ તૃણાની હાનિમાં ધના સ્વેદ-જન્ય-કષાય-વૃક્ષોને અન્તરકરણરૂપ શીતળ છાયા દિગ્ગોચર થાય. ત્યારે તે તે તરફ હાથેડો ફાળે ને તે તે નવાઈ? અને ત્યાં જતાંજ-અન્તરકરણરૂપ રચનમાં પ્રવેશ કરતાંજ સંદતાદિહનો આનંદ મળે.

[illegible]

શીતળ એવા સમ્યક્ત્વરૂપ ધનસાર (ગન્ધન)થી તેનો આત્મા ગર્જિત થાય, ત્યારે તો તેના હર્ષ વિશે પૂછવું જ શું? આવે સમયે અનંતાનુષંગી કળાગો અને મિથ્યાત્વરૂપ પરિનાય તેમજ તૃષ્ણારૂપ તૃષ્ણા તો તેના તરફ દૃષ્ટિ-પાત પણ કરી શકતાં નથી એ કહેવાનું જાણી રહે છે ખરું કે?

રણસંગ્રામમાં જય મળતાં વીર પુરૂષોને જે આનંદ થાય છે, તેનાથી કરોડ ગણો-અરે તેથી પણ વધારે આનંદ આત્મા આ સમ્યક્ત્વ મેળવતાં અનુભવે છે, એમ કહેવામાં જરાએ અતિશયોક્તિ નથી. કેમકે અનાદિકાલથી પ્રતિ મગય તીવ્ર દુઃખ દેવામાં અગ્રેસર અને કટ્ટા શત્રુરૂપ મિથ્યાત્વના ઉપર વિજય મેળવતાં કયો પ્રાણી ખુશી ખુશી ન થઈ જાય વા? જન્મથીજ જે અંધ હોય તેને એકાએક નેત્રની પ્રાપ્તિ થાય-આ સમગ્ર વિશ્વને અવલોકવાની તેને તક મળે, ત્યારે તે આનંદિત થઈ જાય, તો પછી અનાદિકાલથી મિથ્યાત્વરૂપ અંધતાથી દુઃખી થતા જીવને સમ્યક્-દર્શનરૂપ નેત્રો મળે, ત્યારે તેના હર્ષમાં કઈ કચ્ચાસ રહે જારી કે?

અંતરકરણમાં વર્તતા જીવની પ્રવૃત્તિ—

અંતરકરણમાં પ્રવેશ થતાંજ જીવ પ્રથમ તો સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત કરે છે. ત્યાર બાદ અન્તર્મુહૂર્ત સુધી તે ત્યાં રહીને શું કાર્ય કરે છે તે હવે જોઈએ. આ સમય દરમિયાન જીવ પેલાં અત્યાર સુધી દાણી રાખેલાં-ઉપશમાવેલા અતિદીર્ઘ સ્થિતિવાળાં મિથ્યાત્વ-મોહનીય કર્મ-દ્રવ્યોને સ્વચ્છ બનાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. આવો પ્રયત્ન કરવાથી ઉપર્યુક્ત કર્મ-દ્રવ્યોમાંથી જે કર્મ-દ્રવ્યો સર્વથા શુદ્ધ બની જાય છે, તેને ‘સમ્યક્ત્વ-મોહનીય’ એવું નામ આપવામાં આવે છે; જે અર્ધ-શુદ્ધ બને છે તેને ‘મિશ્ર-મોહનીય’ તરીકે ઓળખાવવામાં આવે છે; અને જે અશુદ્ધને અશુદ્ધ જ રહી જાય છે તેને ‘મિથ્યાત્વ-મોહનીય’ કહેવામાં આવે છે (અને આમ કહેવું એ તો સ્વાભાવિક જ છે કેમકે એનું એ અસલ નામજ છે).

જેમ અતિમલિન કાચ બહારથી આવતા પ્રકાશને રોકી રાખે છે, કિન્તુ તેજ કાચનો મેલ દૂર કરી તેને સ્વચ્છ બનાવવામાં આવે, તો પછી તે આ પ્રકાશનો પ્રતિબિંબક રહેતો નથી, તેવીજ રીતે મિથ્યાત્વમોહનીયરૂપ કાચનો મિથ્યાત્વરૂપ મેલ દૂર કરી તેને શુદ્ધ બનાવવામાં આવે, ત્યારે તે સમ્યક્ત્વરૂપ પ્રકાશને અંદર આવતાં નજ અટકાવે, એ દેખીતી વાત છે.

મિથ્યાત્વમોહનીયના ત્રણ વિભાગો—

ઉપર જોયું તેમ ઔપશમિક સમ્યક્ત્વમાં વર્તતો આત્મા મિથ્યાત્વ-મોહનીય કર્મના શુદ્ધ, મિશ્ર અને અશુદ્ધ એમ ત્રણ વિભાગો કરે છે. આ સંબંધમાં જૈન શાસ્ત્રોમાં જે વસ્ત્ર, જળ અને મદનકોદ્રવાનાં એમ ત્રણ દૃષ્ટાન્તો આપવામાં આવે છે, તે તરફ હવે દૃષ્ટિપાત કરીએ.

જેમ કોઈ મલિન વસ્ત્રને ધોવામાં આવે, તો તે નિર્મળ-સ્વચ્છ બની જાય; કોઈક એવું વસ્ત્ર ધોવાતાં તે અર્ધ શુદ્ધ બને; અને કોઈક વસ્ત્ર એવું પણ હોય કે ધોયા છતાં પણ તે મલિનજ રહે, તેમ પ્રસ્તુતમાં સમજી લેવું. એવીજ રીતે કેટલુંક મલિન જળ સ્વચ્છ થાય, કેટલુંક નિર્મળ તથા મલિન અર્થાત્ મિશ્ર રહે અને કેટલુંક જળ મલિનજ રહે, એ બીજું દૃષ્ટાન્ત છે. મદન કોદ્રવાને ધોવાથી તેમાંના કેટલાક સંપૂર્ણ મયણા રહિત થાય, કેટલાક થોડે ઘણે અંશે મયણા સહિત રહે અને કેટલાક તો સર્વથા મયણા સહિતજ રહે, એ ત્રીજું દૃષ્ટાન્ત છે.

ઔપશમિક સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ પછીનો જીવનો પરિણામ—

ઔપશમિક સમ્યક્ત્વનો અંતર્મુહૂર્તનો કાલ વીત્યા બાદ ઉપર્યુક્ત આ શુદ્ધ, મિશ્ર અને અશુદ્ધ એ ત્રણ વિભાગોમાંથી જે દ્રવ્યનો ઉદય થાય, તે પ્રકારની જીવની સ્થિતિ થાય છે. અર્થાત્ જો શુદ્ધ દ્રવ્યનો ઉદય થાય, તો આત્મા ‘દ્વાયોપશમિક સમ્યક્ત્વ’ પ્રાપ્ત કરે છે; જો મિશ્ર દ્રવ્યનો ઉદય થાય, તો તે ‘મિશ્રદષ્ટિ’ બને છે; અને જો અશુદ્ધ દ્રવ્ય ઉદયમાં આવે, તો તો તે ક્રીડી ‘મિથ્યાદષ્ટિ’ થાય છે.

અત્ર ખાસ ધ્યાન ખેંચે એવી હકીકત તો એ છે કે ઉપશમ-સમ્યક્ત્વની મહદંથી આત્મા જે મિથ્યાત્વમોહનીયતા ત્રણ વિભાગો બનાવે છે, તેમાંથી ગમે તે એક તો અંતર્મુહૂર્ત કાલ વીત્યા બાદ ઉદયમાં આવે છેજ અને તેમ થતાં તે તથાવિધ (અર્થાત્ ચોથા, ત્રીજા કે પહેલા) શુભસ્થાનને પ્રાપ્ત કરે છે.

કર્મઅન્યકારો અને સિદ્ધાન્તકારો વચ્ચે સમ્યક્ત્વ પરત્વે મતભેદ—

(૧) અનાદિ મિથ્યાદષ્ટિ પ્રાણી પ્રથમ ઔપશમિક સમ્યક્ત્વનેજ પ્રાપ્ત કરે છે, અર્થાત્ અનાદિ કાલથી સંસારમાં જન્મણ કરતાં કરતાં જીવ પહેલી વારજ જે સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત કરે, તે તો ઔપશમિક સમ્યક્ત્વજ હોઈ શકે તેમજ વળી આ ઔપશમિક સમ્યક્ત્વને પ્રાપ્ત કરી અંતર્મુહૂર્ત કાલ પૂર્ણ થયા બાદ દ્વાયોપશમિક સમ્યક્ત્વ દષ્ટિ. મિશ્ર દષ્ટિ તથા મિથ્યાદષ્ટિ એ ત્રણ સ્થિતિઓ પૈકી યથાસંભવ કોઈ પણ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરે છેજ; કેમકે ઔપશમિક સમ્યક્ત્વના સમય દરમ્યાન તે ઉપર્યુક્ત ત્રણ વિભાગો જરૂર કરે છેજ, આ વાત તેમજ ઔપશમિક સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિનો જે પ્રકાર આપણે ઉપર જોઈ ગયા તે હકીકતના સંબંધમાં મતભેદ છે; કેમકે આ હકીકત તો કર્મઅન્યકારોનેજ માન્ય છે. જ્યારે સિદ્ધાન્તકારો એ બાબતમાં તેમનાથી બહો અભિપ્રાય ધરાવે છે.

સિદ્ધાન્તકારોનું માનવું એમ છે કે અનાદિ મિથ્યાદષ્ટિ પ્રાણી પ્રથમતઃ ઉપશમ-સમ્યક્ત્વનેજ પ્રાપ્ત કરે એવો કંઈ અચળ નિયમ નથી: અર્થાત્ કોઈક અનાદિ મિથ્યાદષ્ટિ જીવ ઔપશમિક સમ્યક્ત્વને તો કોઈક દ્વાયોપશમિક સમ્યક્ત્વને પણ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. વિશેષમાં એ પણ અત્ર ધ્યાનમાં રાખવાનું કે જે પ્રાણી સિદ્ધાન્તકારોના મત સુજળ પ્રથમતઃ ઔપશમિક સમ્યક્ત્વ સંપાદન કરે છે, તેનો પ્રકાર કર્મઅન્યકારોએ બતાવેલ પ્રકારને મોટે ભાગે અર્થાત્ યથાપ્રવૃત્તિકરણાદિ ત્રણ દરજ્જાની પ્રતિપૂર્વક અંતરકરણના પ્રથમ સમયમાં ઔપશમિક સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થાય છે જ્યાં સુધી મનનો આવે છે; પરંતુ વિશેષતા એ છે કે આ ઔપશમિક સમ્યક્ત્વના અનુભવ સમયમાં (કે તે પહેલાં પણ) તે જીવ મિથ્યાત્વમોહનીયતા શુદ્ધ, અર્ધ-શુદ્ધ અને અશુદ્ધ એમ ત્રણ વિભાગો-પુણે કરતો નથી. આથી કરીને નિર્મળ ઔપશમિક ભાવને અંતર્મુહૂર્ત કાલ પર્યંત અનુભવીને તે પ્રાણી પાડે. મિથ્યાદષ્ટિ અવસ્થાનેજ પ્રાપ્ત કરે છે અર્થાત્ તેને દ્વાયોપશમિક સમ્યક્ત્વ કે મિશ્ર-દષ્ટિ એ બેમાંથી એક પણ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થતી નથી. આ સંબંધમાં સિદ્ધાન્તકારો કહિયારું દેખાત રહ્યું કરે છે.

જે જીવ તથાવિધ સામગ્રીના સ્ફૂલાવને હકને પ્રથમતઃ ઔપશમિક સમ્યક્ત્વને બદલે દ્વાયોપશમિક સમ્યક્ત્વ સંપાદન કરે છે, તે સંબંધમાં સિદ્ધાન્તકારો જે વિધિ બતાવે

છે, તેનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવે છે. આ વિધિ પ્રમાણે પ્રાણી પ્રથમ તો યથાવૃત્તિકરણનો અધિકારી બને છે અને ત્યાર બાદ અપૂર્વકરણના સામર્થ્ય વડે રાગ-દ્વેષની પરિણતિરૂપ ગ્રન્થિને ભેદી નાખે છે અને એજ કરણને લઈને (નહિ કે અનિવૃત્તિકરણ દ્વારા) મિથ્યાત્વ મોહનીય દ્રવ્યના ત્રણ પુંજો બનાવે છે અને ત્યાર પછી અનિવૃત્તિકરણને પ્રાપ્ત કરી એ કરણની સહાયથી (નહિ કે અન્તરકરણની મદદથી) આ શુદ્ધ, મિશ્ર અને અશુદ્ધ એવા ત્રણ પુંજોમાંથી શુદ્ધ પુંજનોજ અનુભવ કરે છે અર્થાત્ તે ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્ત્વને પ્રાપ્ત કરે છે; અને આથી કરીને ઔપશમિક સમ્યક્ત્વનો અધિકારી થયા વિનાજ તે એકદમ ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્ત્વનો સ્વામી બને છે.

આ પ્રમાણે આ મત-લિપ્તતા પરત્વે વિચાર કરતાં એ પણ લક્ષ્યમાં રાખવું આવશ્યક છે કે અનાદિ મિથ્યાદષ્ટિ જીવજ શ્રેણિ વિનાનુંજ ઔપશમિક સમ્યક્ત્વ પામે એ વાત નિર્વિવાદ છે, કેમકે એ હકીકત તો સિદ્ધાન્તકારો તેમજ કર્મગ્રન્થકારો બન્નેને સંમત છે. આથી એમ પણ અનુમાન થઈ શકે છે કે જે અનાદિ મિથ્યાદષ્ટિ જીવ ઔપશમિક સમ્યક્ત્વ પામે તે શ્રેણિ વિનાનુંજ હોવું જોઈએ.

કર્મગ્રન્થકારો અને સિદ્ધાન્તવાદીઓની વિચાર-લિપ્તતાનું બીજું સ્થળ એ છે કે જે મનુષ્ય ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્ત્વયુક્ત મરણ પામે તે દેવ, નરક, મનુષ્ય અને 'તિર્યચ' એ ચાર ગતિઓમાંથી કઈ ગતિમાં જાય? આ સંબંધમાં કર્મગ્રન્થકારો તો એમજ કહે છે કે તે જીવ દેવગતિમાંજ જાય છે અને તેમાં પણ વળી વૈમાનિક દેવ તરીકેજ જન્મે છે. સિદ્ધાન્તકારો આ વાતથી જૂદો અભિપ્રાય ધરાવે છે. તેઓ તો કહે છે કે તે જીવે સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત કર્યા પહેલાં જે ગતિનું આયુષ્ય બાંધ્યું હોય તે ગતિમાંજ તે જાય છે, અને સમ્યક્ત્વ પણ તેની સાથે જાય છે; નરક ગતિમાં સાત નરકોમાંથી છઠ્ઠી નરક સુધી સમ્યક્ત્વને સાથે લઈને જવાય છે.

વિચાર-ભેદનું ત્રીજું સ્થળ એ છે કે ગ્રન્થિ ભેદા બાદ સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત કર્યા પછી જે જીવ મિથ્યાત્વ દશામાં જાય અર્થાત્ મિથ્યાદષ્ટિ સ્થાને જઈ પડે તે જીવ ત્યારે મિથ્યાત્વ દશાને લગતાં જે કર્મો બાંધે તે ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિવાળાં હોય કે કેમ? આ સંબંધમાં સૈદ્ધાન્તિક સંન્તો નકારમાં પ્રત્યુત્તર આપે છે અર્થાત્ એવી સ્થિતિવાળાં કર્મો ન બંધાય એમ તેઓ કહે છે; જ્યારે કર્મગ્રન્થકાર મહર્ષિઓ એમ કહે છે કે કર્મોની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ બાંધે પરંતુ ઉત્કૃષ્ટ રસવાળાં (પરમ ચિકાસવાળાં) કર્મો બાંધવાનો સંભવ નથી.

હવે આ ઔપશમિક અને ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્ત્વ પરત્વે જે વધુ વિચારો કરવાના છે, તેમાં કોઈ કોઈ સ્થલે આ બે સમ્યક્ત્વ ઉપરાંત ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વને પણ તે વિચારો લાગુ પડે તેમ છે, તેથી પ્રથમ ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વનું સિંહાવલોકન કરવું આવશ્યક છે.

૧ જે જીવનો દેવ, નારકી કે મનુષ્ય તરીકે ઉલ્લેખ ન થઈ શકે તેને 'તિર્યચ' કહેવામાં આવે છે. જુઓ સરસ્વતી-લક્ષ્મી (પૃ. ૭૩).

૨ આ 'પહેલાં' શબ્દ ઉપર ભાર મૂકવાથી કદાચ એવો પ્રશ્ન ઊઠે ખરો કે સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત કર્યા પછી આયુષ્યનો બંધ થાય, તો શું સમજવું? પરંતુ આ પ્રશ્નનો પ્રત્યુત્તર દેખીતો છે કે જે ગતિનું આયુષ્ય જીવ બાંધે તે ગતિમાં તે જાય.

विद्याविनं स्वरूप—

જે કર્મ આપણે બાંધ્યું હોય તે કર્મનું ફળ ભોગવતું તે 'ઉદય' કરેલાય છે, અર્થાત્ તે કર્મ ઉદયમાં આવ્યું છે એમ સમજવું.

‘ઉદય’ અને ‘ક્ષય’ તો આઠે કમોના થાય છે. પરંતુ ‘દયોપશમ’ તો જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, મોહુનીય અને અન્તરાય એ ચાર ધાતિકર્મનોજ લોહ શકે છે અને તેમાં પણ વળી ‘ઉપશમ’ તો મોહુનીય કર્મનોજ લોહ શકે છે.

આ વર્તમાનકાલમાં (પંચમ આરામાં) ક્યા ક્યા સમ્યક્ત્વનો સંભવ છે?—

આ વર્તમાન પંચમ કાલમાં ઔપશમિક, ક્ષાયોપશમિક અને ક્ષાયિક એ ત્રણે સમ્યક્ત્વનો સંલવ છે. પરંતુ ઉત્પત્તિ તો પૂર્વનાં યેનીજ છે, કેમકે શાસ્ત્રમાં ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વની ઉત્પત્તિ તો ચરમ તીર્થંકર મહાવીરસ્વામીના સમકાલીન મનુષ્યોને માટે ળતાવવામાં આવી છે.

તજ નરક-ગતિ કે સ્વર્ગગતિમાં ઉત્પન્ન થતા નથી અને તેવીજ રીતે દેવતાઓ વ્યવીને-મરીને તરતજ સ્વર્ગ-ગતિ કે નરક-ગતિમાં ઉત્પન્ન થતા નથી. (ધ) નારક, તિર્યચ, મનુષ્ય કે દેવ એમાંથી કોઈ પણ જીવ ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્ત્વને સાથે લઈને તિર્યચ ગતિમાં ઉત્પન્ન થતો નથી.^૧ આ ચાર નિયમોને લક્ષ્યમાં રાખવાથી જોઈ શકાય છે કે વૈમાનિક દેવો તથા સંજ્ઞેય વર્ષના આયુષ્યવાળા સંજ્ઞી મનુષ્યો એ જોજ વર્ગોનું ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્ત્વ પરલવનું સંભવે છે; કારણ કે મનુષ્ય સમ્યક્ત્વયુક્ત મરીને વૈમાનિક દેવ તરીકે ઉત્પન્ન થાય ત્યારે તેને-તે દેવને પરલવનું સમ્યક્ત્વ છે. તેવીજ રીતે જે દેવ સમ્યક્ત્વયુક્ત મરીને મનુષ્ય^૨ થાય ત્યારે તેને-તે મનુષ્યને પરલવનું સમ્યક્ત્વ છે. આ વાત સ્પષ્ટ રીતે સમજાય તેટલા માટે નીચેના શબ્દો ઉમેરવામાં આવે છે.

આપણે જોઈ ગયા તેમ ત્રીજા નિયમ ઉપરથી નરકમાં અને સ્વર્ગમાં જનારા તરીકે તો તિર્યચ-મનુષ્યોજ સિદ્ધ થાય છે આથી, તેમજ પહેલા નિયમને લઈને એટલે કે તિર્યચ-મનુષ્યો ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્ત્વ સહિત નરકમાં ઉત્પન્ન થાય નહિ, એ ઉપરથી સમજી શકાય છે કે નારક જીવોને પરલવનું ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્ત્વ હોય નહિ. તેજ પ્રમાણે પહેલા અને ત્રીજા નિયમોને લઈને ભવનપતિ, વ્યન્તર અને જ્યોતિષ્ક એ દેવતાઓને તેમજ ધીજ અને ચોથા નિયમોને લીધે અસંજ્ઞેય વર્ષના આયુષ્યવાળા મનુષ્યો અને તિર્યચોને પણ પરલવનું સમ્યક્ત્વ હોય નહિ. અર્થાત્ આ જીવોને સ્વલવનુંજ ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્ત્વ સંભવી શકે છે. સંજ્ઞી^૩ તિર્યચોનું પણ સમ્યક્ત્વ પરલવનું હોઈ શકે નહિ એ વાત પહેલા અને ચોથા નિયમો વિચારવાથી સમજી શકાય છે.

(૩) ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ મનુષ્યગતિ સિવાય અન્યત્ર કોઈ પણ ગતિમાં સ્વલવનું હોતુંજ નથી. વિશેષમાં સાત નરકો પૈકી છેલ્લી ચાર નરકના જીવોને તેમજ સંજ્ઞેય વર્ષના આયુષ્યવાળા તિર્યચોને તથા ભવનપતિ, વ્યન્તર અને જ્યોતિષ્ક એ ત્રણ પ્રકારના દેવતાઓને ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ હોતું નથી એવો નિયમ છે, આથી કરીને પ્રથમની ત્રણ નરકભૂમિના જીવોનું તેમજ વૈમાનિક દેવોનું ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ પર-લવનું સમજવું. અસંજ્ઞેય વર્ષના આયુષ્યવાળા મનુષ્યોને તેમજ તેવા તિર્યચોને પણ પર-લવનુંજ ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ હોય છે એવો નિયમ છે. આથી સંજ્ઞેય વર્ષના આયુષ્યવાળા (સંજ્ઞી) મનુષ્યોને સ્વ-લવનું અને પર-લવનું એમ બન્ને પ્રકારનું ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ સંભવે છે.

ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વની કઈ ગતિમાં જાય?—

પ્રસંગોપાત્ત એ વાત વિચારવામાં આવે છે કે ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વને પ્રાપ્ત કર્યા પછી તે મનુષ્ય કઈ ગતિમાં જાય છે. આ પ્રશ્નનો વિચાર કરતાં પહેલાં એ જાણવું આવશ્યક છે કે આ ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત કર્યું તે પૂર્વે આગામિ ભવનું આયુષ્ય બંધાઈ ગયું છે કે નહિ? જો

૧ આ વાત વિચારણીય છે. કેમકે અપર્યાપ્તસ્થામાં તિર્યચને ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્ત્વ હોય છે. જુઓ છટ્ટા કર્મ-ચન્દની ૨૩ મી અને ૩૩ મી ગાથા.

૨ આવો દેવ મરીને મનુષ્યજ થાય, એ વાત ત્રીજા અને ચોથા નિયમો ઉપરથી જોઈ શકાય છે.

૩ શું સંજ્ઞી તિર્યચો સંજ્ઞેય વર્ષનાજ આયુષ્યવાળા હોય છે એવો પ્રશ્ન અત્ર ઉઠાવવાની કંઈ જરૂર નથી. કેમકે તિર્યચ ગતિમાંના કોઈ પણ જાતના જીવને પરલવનું ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્ત્વ ઘટીજ શકે નહિ, એ વાત તો ચોથા નિયમ ઉપરથી સુતરાં સમજી શકાય છે.

આવું આયુષ્ય બંધાઈ ગયું હોય તો તો જે ગતિના આયુષ્ય સંબંધી બંધ થયો હોય, તે ગતિમાં જવું પડે. અને તે પણ ખીલ કોઈ ગતિ નહિ પણ ત્રણ નરક, વૈમાનિક દેવગતિ અને અસંખ્યેયવર્ષાયુષ્યવાળી મનુષ્ય-તિર્યંચ ગતિમાંનીજ કોઈ પણ ગતિ સમજવી. અને જો પરલવનું આયુષ્ય ન બંધાયું હોય, તો તો ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વધારી નરક, તિર્યંચ, મનુષ્ય અને દેવ એ ચારે ગતિઓને સદાને માટે જલાંજલિ આપીને સર્વોત્કૃષ્ટ પંચમ ગતિને અર્થાત્ તેજ લવમાં મુક્તિને પ્રાપ્ત કરે.

ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વની કેટલા લવમાં મોક્ષે જાય?—

આપણે ઉપર જોઈ ગયા તેમ જો પરલવના આયુષ્યનો બંધ થયો ન હોય, તો તો તેજ લવમાં ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વધારી મોક્ષે જાય, નહિ તો જે લવમાં આ ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત કર્યું હોય. તે લવથી ઘણું ખરું તો ત્રીજે લવે કે ચોથે લવે જરૂરજ મોક્ષે જાય અને કવચિત્ પાંચમે લવે પણ જાય. પરંતુ આથી વિશેષ લવો તો તેને નજ કરવા પડે એ નિઃસંદેહ વાત છે. છેક પાંચમે લવે મુક્તિ-રમણીને વરનારા તરીકે શાસ્ત્રમાં શ્રીકૃષ્ણ વાસુદેવ અને દુષ્યસહસ્રરિણાં એ ઉદાહરણો મોલુદ છે. ઉપાધ્યાયશ્રી યશોવિજયજી એ કર્મપ્રકૃતિની ૩૨ ની ગાથાના વિવરણમાં બન્ને ઉદાહરણો વિષે દ્વેષ કર્યો છે; તેમજ કલિકાલસર્વજ્ઞ શ્રીહિમચન્દ્રાચાર્યે ત્રિપદિશલાકપુરૂષચરિત્રમાં (આઠમા પર્વના અગ્રારમા સર્ગના ૫૧-૫૨ પ્રલોકોમાં) કૃષ્ણ વાસુદેવ સંબંધી એ વાતનો નિર્દેશ કર્યો છે. વિશેષમાં આ બાબત ઉપર વસુદેવ-હિણ્ડી પણ પ્રકાશ પાડે છે.

શ્રીદુષ્યસહસ્રરિના પાંચ લવો—

એ તો જાણીતી વાત છે કે દુષ્યસહસ્રરિ પૂર્વલવીય ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વયુક્ત આ વર્તમાન પંચમ આરાના અંતમાં દેવલોકમાંથી વ્યવીને અત્ર ઉત્પન્ન થનારા છે અને અહિંથી કાળ-ધર્મ પાત્રીને નૌધર્મ દેવલોકમાં અને ત્યાંથી પાછા મનુષ્ય તરીકે ઉત્પન્ન થઈ મોક્ષે જનાર છે. વિશેષમાં આપણે જોઈ ગયા તેમ મનુષ્યલવમાંજ આ ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વની ઉત્પત્તિ સંભવે છે. તો દેવલોકમાંથી વ્યવીને દુષ્યસહસ્રરિ તરીકે જન્મ લેનારા તે આચાર્ય, દેવલોકમાં ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વની ઉત્પત્તિ નહિ હોવાને લીધે તે લવની પૂર્વેના લવમાં અને તે પણ મનુષ્ય તરીકેનાજ લવમાં ઉપાર્જન કરેલું હોવું જોઈએ અર્થાત્ (૧) આ મનુષ્ય તરીકેનો લવ, ત્યાર બાદ (૨) દેવ તરીકેનો. ત્યાર પછી (૩) મનુષ્યનો. (૪) પછીથી દેવનો અને અંતમાં (૫) મનુષ્યનો એમ તેમના પ.ચ લવો છે.

શ્રીકૃષ્ણ વાસુદેવના પાંચ લવો—

કૃષ્ણ વાસુદેવ કૃષ્ણ વાસુદેવ તરીકેના લવથી પાંચમે લવે મોક્ષે જાય, એ વાત પણ સમજી શકાય તેમ છે. જેમકે કૃષ્ણ વાસુદેવ એના એ લવમાંથી ખીલ નરકમાં અને ત્યાંથી

૧. ક ક્ષિક સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત કર્યું પછે જો દેવ કે નરક નિવું અયુષ્ય બંધું હોય તો તે લવ જોડે જાય નહિ. અને જો હવે સત્પથે વર્તન આયુષ્યનાં કુલિકા મનુષ્ય-તિર્યંચનું આયુષ્ય બંધાવા પડે ક્ષિક સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત કર્યું હોય તે હવે જોડે જાય નહિ, કેમકે કુલિકા નરક પછીને પ્રાપ્ત દેવગતિ અને ત્યાંથી વ્યવી મનુષ્ય રહી જાય નહિ.

મનુષ્યગતિમાં, લાંબી વળી મરણ પામીને વૈભવિક દેવગતિમાં અને લાંબી ગામીને આ ભારતવર્ષમાં ગંગાદ્વાર પુરના સ્વામી જિતશત્રુ રાજના આમમ નામના પુત્ર તરીકે ઉત્પન્ન થશે અને તે ભવમાં તીર્થકરનામકર્મના વિષાકોદયનો અનુભવ કરી મોક્ષે સિધાવશે.

સમ્યક્ત્વના પ્રકારો—

શાસ્ત્રમાં સમ્યક્ત્વના ઘણા પ્રકારો ગતાવવામાં આવ્યા છે. જેમકે સમ્યક્ત્વ એક, બે, ત્રણ, ચાર અને પાંચ પ્રકારનું પણ સંભવે છે. જિનેશ્વરેએ પ્રરૂપિત કરેલાં તત્ત્વો પર જે શ્રદ્ધા કરવી તે એક પ્રકારનું સમ્યક્ત્વ છે. અર્થાત્ ભગવતીસૂત્રમાં કહ્યું છે તેમ “તમેવ સર્વં નિસ્સંકં જં જિણેહિં પવેદ્યં” એટલે કે સકલ દોષરહિત અને સમસ્ત શુભ સંપન્ન એવા જિનેશ્વરેએ જે તત્ત્વ પ્રકારનું છે તે સત્યજ છે, એવી રૂચિરૂપ સમ્યક્ત્વ તે આ એક પ્રકારનું સમ્યક્ત્વ છે. સમ્યક્ત્વના બે પ્રકારો ત્રણ રીતે પડે છે:—(૧) દ્રવ્ય-સમ્યક્ત્વ અને ભાવ-સમ્યક્ત્વ; (૨) નિશ્ચય-સમ્યક્ત્વ અને વ્યવહાર-સમ્યક્ત્વ; અને (૩) નિસર્ગ-સમ્યક્ત્વ અને અધિગમ-સમ્યક્ત્વ.

દ્રવ્ય-સમ્યક્ત્વ અને ભાવ-સમ્યક્ત્વ—

જિનેશ્વરે પ્રરૂપેલાં તત્ત્વો સત્યજ છે એ વાતનો પરમાર્થ નહિ જાણવા છતાં પણ શ્રદ્ધા કરનારાના સમ્યક્ત્વને ‘દ્રવ્ય-સમ્યક્ત્વ’ સમજવું. પરંતુ પરમાર્થના જાણકારના સંબંધમાં તો આવું સમ્યક્ત્વ ‘ભાવ-સમ્યક્ત્વ’ સમજવું; કેમકે આ ભાવ-સમ્યક્ત્વધારી પ્રાણી જીવાદિક સમ પદાર્થોને નય, નિષેધ, સ્ત્યાદ્વાદ ઇત્યાદિ શૈલીપૂર્વક જાણે છે અને ત્યાર પછી તેને વિષે શ્રદ્ધા રાખે છે.

અત્ર એ ધ્યાનમાં રાખવું કે ત્રણ પ્રકારનાં સમ્યક્ત્વમાંથી ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્ત્વનો દ્રવ્ય-સમ્યક્ત્વમાં સમાવેશ થાય છે જ્યારે ઔપશમિક અને ક્ષાયિકનો ભાવ-સમ્યક્ત્વમાં અંતર્ભાવ થાય છે, કેમકે પ્રથમ સમ્યક્ત્વ તો પૌદ્ગલિક છે, જ્યારે બાકીનાં બે તો આત્મિક છે એમ માનવું ભૂલ ભરેલું છે, કેમકે ‘દ્રવ્ય’ સમ્યક્ત્વમાંના ‘દ્રવ્ય’ શબ્દથી અત્ર ‘પુદ્ગલ’ અર્થ કરવાનો નથી. વળી આ દ્રવ્ય-સમ્યક્ત્વ અત્રમત્ત નામના સાતમા શુભસ્થાનકમાં પણ સંભવે છે.

નિશ્ચય-સમ્યક્ત્વ અને વ્યવહાર-સમ્યક્ત્વ—

જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રાદિક આત્માના શુદ્ધ પરિણામને ‘નિશ્ચય-સમ્યક્ત્વ’ જાણવું. આત્મા અને તેના શુભો કંઈ જુદા નથી, પરિણામે અનન્ય છે, એક છે; કેમકે અલેહ પરિણામે પરિણુત થયેલો આત્મા તે તદ્દશુભ રૂપજ કહી શકાય. જેવું જાણ્યું તેવોજ ત્યાગભાવ જેને હોય અને શ્રદ્ધા પણ તદ્દતુરૂપ હોય તેવા સ્વરૂપોપયોગી જીવનો આત્મા તેજ જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર છે. આત્મા રત્નત્રયાત્મક અલેહભાવે શરીરમાં રહ્યો છે, માટે રત્નત્રયના શુદ્ધ ઉપયોગે વર્તતા જીવને ‘નિશ્ચય-સમ્યક્ત્વ’ કહીએ. સાધુ-દર્શન, જિન-મહોત્સવ, તીર્થ-યાત્રાદિક હેતુથી ઉત્પન્ન થતાં સમ્યક્ત્વને ‘વ્યવહાર-સમ્યક્ત્વ’ કહેવામાં આવે છે.

બાકી રહેલાં નિસર્ગ અને અધિગમ સમ્યક્ત્વનો વિચાર કરતાં પૂર્વે નિસર્ગ અને અધિ-ગમના અર્થ વિચારી લઈએ.

પરના ઉપદેશની નિરપેક્ષતાને 'નિર્સર્ગ' કહેવામાં આવે છે, જ્યારે પરના ઉપદેશની અપેક્ષા તે 'અધિગમ' કહેવાય છે. 'નિર્સર્ગ' શબ્દનો અર્થ 'સ્વભાવ' થાય છે. તેથી નિર્સર્ગ-સમ્યક્ત્વનો અર્થ સ્વાભાવિક સમ્યક્ત્વ અર્થાત્ સ્વાભાવિક રીતે પ્રાપ્ત થયેલ સમ્યક્ત્વ એમ થાય છે. આથી કોઇને શંકા ઉત્પન્ન થાય કે સ્વાભાવિક રીતે વળી સમ્યક્ત્વ મળે ખરું કે? આના સમાધાનાયે ત્રણ દૃષ્ટાંતો વિચારીએ. ધારો કે કોઇ વટેમાર્ગુ ભૂલો પડ્યો છે તો એ બનવા ભોગ છે કે ભમતાં ભમતાં પણ અર્થાત્ કોઇને પણ માર્ગ પૂછ્યા વિના પણ તે ખરા માર્ગ ઉપર આવી જાય. કોઇકની બાબતમાં એમ પણ બને કે તે ગમે તેટલો પોતે પ્રયત્ન કરે તો પણ ખરો રસ્તો તેને જડેજ નહિ. જ્યારે ખરા માર્ગનો જાણુકાર કોઇ મળી આવે અને તે દ્વારા તેને યથાર્થ માર્ગનું જ્ઞાન થાય. ત્યારેજ તેનું કાર્ય સરે.

આ પ્રમાણે જવરથી ખીસિત હોય એવા કોઇ પુરૂષનો જવર ઔષધિના સેવન વિના પણ જતો રહે અને કોઇક વખતે એમ પણ બને કે ઔષધિનું પાન કર્યાથીજ તેનો તે જવર જાય. એવી રીતે એમ પણ બનવા ભોગ છે કે કોદ્રવ નામનું ધાન્ય ઘણા કાલે સ્વયમેવ નિર્મલન (મયણ રહિત) બની જાય અથવા તો છાણુ વિગેરેના પ્રયોગથી તે તેવું બને. આ દૃષ્ટાંતો ઉપરથી જોઈ શકાય છે કે પરની અપેક્ષા વિના પણ કાર્યસિદ્ધિ થઈ શકે છે.

આ પ્રમાણે સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ (૧) સ્વાભાવિક રીતે—અરે હુદ તીર્થંકરની પણ સહાય લીધા વિના અથવા તો (૨) સદ્ગુરુના ઉપદેશથી પણ થઈ શકે છે. પ્રથમ પ્રકારથી પ્રાપ્ત થયેલ સમ્યક્ત્વને 'નિર્સર્ગ-સમ્યક્ત્વ' અને દ્વિતીય પ્રકારથી મળેલ સમ્યક્ત્વને 'અધિગમ-સમ્યક્ત્વ' સંબોધવામાં આવે છે. અર્થાત્ કોઇ ગુરુદયક્ષી, શાસ્ત્રિ, શાસ્ત્ર પરિપાકવંત, ચરમાવર્તિ, ચરમકરણી એવો જ્ય હવ સહેજે આપોઆપ ઉઠાપોહ કરતાં જ સમ્યક્ત્વ સંપાદન કરે તે 'નિર્સર્ગ-સમ્યક્ત્વ' છે, જ્યારે પૂર્વોક્ત શાસ્ત્રિક યોગ્યતા હોય છતાં પણ સદ્ગુરુના ઉપદેશનું શ્રવણ કર્યાથીજ જો હવ અનાદિશક્તિની પોતાની ભૂલ મટી દેવ. સુર અને ધર્મતા યથાર્થ સ્વરૂપને વિષે શ્રદ્ધાવાનુ બને. તેનું સમ્યક્ત્વ 'અધિગમ-સમ્યક્ત્વ' કહેવાય છે.

સમ્યક્ત્વના ત્રણ પ્રકારો—

શાસ્ત્ર, શોચક અને તીવ્ર તેમજ શાસ્ત્રીય, શૈક્ષણિક અને શ્રદ્ધા એમ બે પ્રકારે સમ્યક્ત્વના ત્રણ ત્રણ ભેદો પડે છે. નિર્સર્ગ, અધિગમ અને શ્રદ્ધા એ છે તે વિધિ. માર્ગને. નિર્સર્ગની અપેક્ષા પરિપાકવંત, ચરમાવર્તિ, ચરમકરણી એવા સમ્યક્ત્વ મળે છે. અર્થાત્ યથાર્થ સ્વરૂપ મળે છે. અધિગમ એ છે કે શ્રદ્ધા એ છે તે વિધિ. માર્ગને. શ્રદ્ધા એ છે તે વિધિ. માર્ગને. શ્રદ્ધા એ છે તે વિધિ. માર્ગને.

૧ નિર્સર્ગ, અધિગમ એ સમ્યક્ત્વના ત્રણ પ્રકારો છે. ૨ શ્રદ્ધા એ છે તે વિધિ. માર્ગને. ૩ નિર્સર્ગ, અધિગમ એ સમ્યક્ત્વના ત્રણ પ્રકારો છે. ૪ શ્રદ્ધા એ છે તે વિધિ. માર્ગને. ૫ નિર્સર્ગ, અધિગમ એ સમ્યક્ત્વના ત્રણ પ્રકારો છે. ૬ શ્રદ્ધા એ છે તે વિધિ. માર્ગને.

ધર્મને વિષે રૂચિમાત્ર કરે, શ્રીજિનોક્ત ધર્મ પ્રમાણે ક્રિયા કરવાની ઇચ્છા રાખે, પરંતુ ભારે કર્મી હોવાથી તેવાં અનુષ્ઠાનો કરી ન શકે, તેને ‘રોચક’ સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થયેલું જાણવું. અર્થાત્ યમ-નિયમાદિ આચરણમાં ન મૂકી શકવાની સ્થિતિ સાથે સંબંધ ધરાવનાર સમ્યક્ત્વ ‘રોચક’ સમ્યક્ત્વ છે. આ સમ્યક્ત્વ અવિરત સમ્યગ્દષ્ટિ જીવોને હોય છે. ઔણિક નૃપતિને આલું સમ્યક્ત્વ હતું.

પોતે મિથ્યાદષ્ટિ અલબ્ધ કે દુર્લભ્ય હોવા છતાં પણ અન્ય લબ્ધ જીવોને ઉપદેશાદિક દ્વારા યથાર્થ માર્ગ તરફ રૂચિવંત કરે-અન્ય જીવો ઉપર તત્ત્વનો યથાર્થ પ્રકાશ પાડે તે જીવ સમ્યક્ત્વ ‘દીપક’ સમ્યક્ત્વ છે. દીપક સમ્યક્ત્વધારીને અંતરંગ શ્રદ્ધા હોય નહિ; તે તો દ્વાંલિક વૃત્તિએ કાર્ય કરે; પરંતુ તેમ છતાં પણ તે જીવનો ઉપર તત્ત્વનો યથાર્થ પ્રકાશ પાડે, એ તેની ખુબી છે. મિથ્યાત્વથી વાસિત હૃદયવાળો હોઈ કરીને પણ અન્ય જીવોને યથાર્થ માર્ગ ઉપર એ પ્રીતિવાન બનાવે છે, વાસ્તે આવા જીવને દીપક સમ્યક્ત્વવાળો કહેવામાં આવે છે. આવો જીવ અન્ય જીવની સમ્યક્ત્વ-પ્રાપ્તિનો હેતુ હોવાથી, તેને સમ્યક્ત્વધારી કહેવામાં આવે છે. આ કારણમાં કાર્યના ઉપચારનું દષ્ટાન્ત છે. વિશેષમાં આ દીપક સમ્યક્ત્વથી યુક્ત પ્રાણીને ‘મસાલચી’ની ઉપમા આપી શકાય તેમ છે; કેમકે જેમ મસાલચીના પોતાના હાથમાં બળતી-પ્રકાશક ‘મસાલ’ હોવા છતાં તે પોતે તો અંધારામાં જ રહે છે, અર્થાત્ તે મસાલથી તે અન્ય જીવો ઉપર જ, નહિ કે પોતાના ઉપર પ્રકાશ પાડી શકે છે, તેવી રીતે આ પ્રાણી જિનપ્રરૂપિત તત્ત્વોને વિષે અંતરંગ શ્રદ્ધાન રહિત હોઈ કરીને પણ અન્ય જીવોના ઘટમાં પ્રકાશ પાડે છે એટલે કે તેમને આ તત્ત્વો તરફ રૂચિ-શ્રદ્ધાન ઉત્પન્ન કરે છે. આ પ્રમાણે શાસનોન્નતિનું કાર્ય કરતો હોવાથી, તે પ્રાણીને ઉપચારથી સમ્યક્ત્વયુક્ત કહેવામાં આવે છે. આલું સમ્યક્ત્વ અંગારમર્દકાર્યને હતું.

ખીજી રીતે સમ્યક્ત્વના પડતા ત્રણ વિભાગો પરત્વે આપણે ઉદ્ભેજ કરી ગયા હોવાથી, અત્ર તે સંબંધમાં કંઈ વિચારવાનું બાકી રહેતું નથી છતાં પણ અત્ર એટલું કહેવું વધારે પડતું નહિ ગણાય કે ક્ષાયિકાદિક ત્રણ પ્રકારનું સમ્યક્ત્વ તેનાં આવરણરૂપ કર્મના ક્ષયાદિકથી થાય છે. અર્થાત્ યથાર્થ દર્શન આવૃત્ત કરનારા દર્શનમોહનીયની ત્રણ પ્રકૃતિઓનો તેમજ ચાર અનન્તાનુબન્ધી કષાયોનો ક્ષય થવાથી ઉત્પન્ન થતું સમ્યક્ત્વ ‘ક્ષાયિક’ કહેવાય છે; આ સાતે પ્રકૃતિઓના જ ઉપશમથી ઉદ્ભવતું સમ્યક્ત્વ ‘ઔપશમિક’ કહેવાય છે, ત્યારે એના ક્ષયોપશમથી ઉત્પન્ન થતું સમ્યક્ત્વ ‘ક્ષાયોપશમિક’ કહેવાય છે.

સમ્યક્ત્વના ચાર પ્રકારો—

ક્ષાયોપશમિક, ઔપશમિક અને ક્ષાયિક એ ત્રણ સમ્યક્ત્વમાં ‘સાસ્વાદન’ સમ્યક્ત્વ ઉન્નતાં સમ્યક્ત્વના ચાર બેદો થાય છે. ઉપશમ-સમ્યક્ત્વમાંથી પતિત થઈને મિથ્યાદષ્ટિરૂપ પ્રથમ ગુણસ્થાનક પર જતાં આ સમ્યક્ત્વ ઉત્પન્ન થાય છે. જેમ કોઈ પુરૂષને ગોળ ખાધા પછી વમન થાય તોપણ તેને કંઈ ગળાયરો પરંતુ અનિચ્છિત સ્વાદ લાગે તેમ ઉપશમ-સમ્યક્ત્વથી પડીને

મિથ્યાત્વે જતાં' આ સમ્યક્ત્વનો કંઈક સ્વાદ રહી જાય, આવા સમ્યક્ત્વને 'સાસ્વાદન' નામ આપવામાં આવ્યું છે.

સમ્યક્ત્વના પાંચ પ્રકારો—

આ ચાર સમ્યક્ત્વમાં 'વેદક' સમ્યક્ત્વ ઉમેરતાં સમ્યક્ત્વના પાંચ પ્રકારો થાય છે. અનન્તાનુબન્ધી ચાર કષાય, મિથ્યાત્વ-મોહનીય, મિશ્ર-મોહનીય અને સમ્યક્ત્વ-મોહનીય આ સાત પ્રકૃતિઓ પૈકી પૂર્વની છ પ્રકૃતિઓનો સર્વથા દ્વય કર્યા બાદ સાતમી પ્રકૃતિને જાપાવતાં જાપાવતાં અર્થાત્ તેનો દ્વય કરતી વેળાએ, જ્યારે તે પ્રકૃતિમાંના છેલ્લા પુદ્ગલનો દ્વય કરવાનો બાકી રહે, તે સમયનું સમ્યક્ત્વ 'વેદક' સમ્યક્ત્વ કહેવાય છે. અન્ય શબ્દમાં કહીએ તો આગળ બતાવી ગયેલા અશુદ્ધ, મિશ્ર અને શુદ્ધ એવા ત્રણ પુંજેમાંના પ્રથમના બે પુંજે ક્ષીણ કર્યા બાદ, શુદ્ધ પુંજના છેલ્લા ગ્રાસને વેદતી વેળાના સમ્યક્ત્વને 'વેદક' કહેવામાં આવે છે. આવું સમ્યક્ત્વ આખા સંસારમાં એકજ વાર મળે છે અને તે પછી તો તરતજ દ્વાયિક સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થાય છે.

ભવ્ય પ્રાણીને કયું સમ્યક્ત્વ વધારેમાં વધારે કેટલી વાર પ્રાપ્ત થઈ શકે?—

આપણે જોઈ ગયા છીએ તેમ અનાદિ કાળનો મિથ્યાદૃષ્ટિ ભવ સમ્યક્ત્વ પામ્યા પછીથી મોક્ષે જાય, ત્યાં સુધીમાં વધારેમાં વધારે તેને અર્ધપુદ્ગલ-પરિવર્તનથી કંઈક ન્યૂન કાળ પર્યંત આ સંસારરૂપી કેદખાનામાં સંઘા કરવું પડે. હવે આનો કોઈક ભવ ઉપર્યુક્ત પાંચ પ્રકારનાં સમ્યક્ત્વમાંથી કયું સમ્યક્ત્વ વધારેમાં વધારે કેટલી વાર પ્રાપ્ત કરે તે વિચારવામાં આવે છે. ઉપશમ તેમજ સાસ્વાદન સમ્યક્ત્વ તો વધારેમાં વધારે પાંચ વાર અર્થાત્ એક તો પ્રથમ સમ્યક્ત્વ મળવાના સમયે અને ત્યાર બાદ તો ચાર વાર ઉપશમ-દ્રેષ્ટિ ઉપર આરૂઢ થાય ત્યારે ચાર વાર એમ એકંદર પાંચ વારજ પામી શકાય; ત્યારે વેદક અને દ્વાયિક સમ્યક્ત્વ તો એકજ વાર અને દ્વાયોપશમિક સમ્યક્ત્વ તો અસંખ્ય વાર પ્રાપ્ત થઈ શકે.

કયું સમ્યક્ત્વ કયે ગુણસ્થાનકે હોય છે?—

સાસ્વાદન સમ્યક્ત્વ સાસ્વાદન નામના બીજા ગુણસ્થાનકમાંજ હોય છે; પરંતુ ત્યાંથી આગળ કે પાછળના ગુણસ્થાનમાં નહિજ. ઔપશમિક સમ્યક્ત્વ અવિરત સમ્યક્-દૃષ્ટિ નામના

૧ ઉપશમ-સમ્યક્ત્વથી પછીને મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનકમાં જતાં જીવન સૌંદર્ય સમય લાગે છે અને સાતપ્રકારો આ સંબંધમાં 'માગ' ઉપરથી જીવનનારુ દુષ્ટાન રજા કરે છે. સર્વજ્ઞ મગ ઉપરથી પરિવાને ભૂમિ ઉપર મહોન્નાં લેટલી વાર લાગે તેના કરતાં પણ અનિશ્ચય સેટી કાળમાં સમ્યક્ત્વનું વચન કરતો ભવ સાસ્વાદની ઘડ મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનકે જાય. કેમકે સાસ્વાદનને ઉત્કૃષ્ટ કાળ છે સ્વાવધિનો છે.

૨ 'સહ જાત્તાદન્નેન વર્તેતે રુતિ સાત્તાદન્નમ્' એ ધર્મ સંસ્કરણ સરિત વર્તે તે સંસ્કરણ સેટને છે પ્રસ્તુતમાં ઔપશમિક સમ્યક્ત્વનું વચન થવા છતાં પણ તે હવેને કોઈક સંસ્કરણ સ્ત્રી ભય સાવા સંસ્કરણ સહિત વર્તેતું તે 'સાસ્વાદન' છે. પ્રાપ્ત જીવનમાં આ સમ્યક્ત્વને 'સસન્ન' કહે છે અને તેનું સંસ્કરણ રૂપાન્તર 'સાસ્વાદન' થાય છે. સાત્તે સર્વ સેટ હેટ (સાસન્નાત્) સમ્યક્ત્વે જીવન કરે તેમ કરે-રુતિ. સર્વજ્ઞ જાણ કરે તે સંસ્કરણ કહેવડ છે. સંસ્કરણ સુખમાં જીવન કરે તે સંસ્કરણ સુખસ્થાનકે જાય કરે તે 'સાસ્વાદન' છે. સાત્તે સાસ્વાદનથી જે સુખ હોય તે 'સાસ્વાદન' અને 'સસન્ન' કહેવડ છે.

ચોથા ગુણસ્થાનથી લઇને ઉપશાન્તમોહ નામના અગ્યારમા ગુણસ્થાન પર્યંત એમ આઠ ગુણસ્થાનકો સુધી હોય છે. ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ અવિરત સમ્યગ્દૃષ્ટિનામક ચોથા ગુણસ્થાનકથી લઇને તે છેક અયોગિ-કેવલિનામક ચૌદમા-અંતિમ ગુણસ્થાનક સુધી અર્થાત્ એકંદર અગ્યાર ગુણસ્થાનકો પર્યંત હોય છે (અને ત્યાર પછી મુક્તાવસ્થામાં પણ વિદ્યમાન છે). ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્ત્વ અવિરતસમ્યગ્દૃષ્ટિ, દેશવિરતિ, પ્રમત્ત અને અપ્રમત્ત અર્થાત્ ચોથા, પાંચમા, છઠ્ઠા અને સાતમા એ ચાર ગુણસ્થાનોમાંજ હોય છે, પરંતુ ત્યાંથી આગળનાં કે પાછળનાં ગુણસ્થાનોમાં તેનો સંભવ નથીજ.

સમ્યક્ત્વની સ્થિતિ—

‘સમ્યક્ત્વની સ્થિતિ’નો અર્થ એ છે કે કયું સમ્યક્ત્વ કેટલા વળત સુધી રહેનારું છે. આ સ્થિતિના જઘન્ય (ઓછામાં ઓછી) અને ઉત્કૃષ્ટ (વધારેમાં વધારે) એમ બે પ્રકારો પડે છે. હવે તેમાં સાસ્વાદન સમ્યક્ત્વની જઘન્ય સ્થિતિ એક સમયની છે, જ્યારે તેની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ તો છ ‘આવલિની’ છે. ઔપશમિક સમ્યક્ત્વની જઘન્ય તેમજ ઉત્કૃષ્ટ એમ બન્ને પ્રકારની સ્થિતિઓ અંતર્મુહૂર્તનીજ છે. ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વની જઘન્ય સ્થિતિ અંતર્મુહૂર્તની છે, જ્યારે તેની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ ભવસ્થિતિની અપેક્ષાએ તેનીસ (૩૩) સાગરોપમથી કંઇક અધિક છે^૧ (આ સિવાયની અપેક્ષાએ અર્થાત્ મુક્તાવસ્થા આશીને તો તેની સ્થિતિ અનંતકાલની છે, કેમકે આ સમ્યક્ત્વ અવિનાશી છે). ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્ત્વની જઘન્ય સ્થિતિ અંતર્મુહૂર્તની છે અને તેની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ છારાઠ (૬૬) સાગરોપમથી કંઇક અધિક^૨ છે. વેદક સમ્યક્ત્વની તો જઘન્ય તેમજ ઉત્કૃષ્ટ એમ બન્ને સ્થિતિઓ એકજ સમયની છે.

દરેક વસ્તુનું અન્વેષણ નિર્દેશ, સ્વામિત્વ, સાધન, અધિકરણ, સ્થિતિ અને વિધાન એમ છ રીતે થઇ શકે છે, તે વાત આ સમ્યક્ત્વને પણ લાગુ પડે છે, પરંતુ એ સર્વ વસ્તુ પ્રેય-ગોસ્વના બચથી તેમજ આ સમ્યક્ત્વનું પ્રકરણ ઘણુંજ મોટું થઇ જવાની ભીતિથી અત્ય વિસ્તર પૂર્વક વિચારવામાં આવી નથી. વિશેષમાં સમ્યક્ત્વના દશ ભેદો પરત્વે જે સ્થાનાં-સમાં ઉદ્દેશ કરવામાં આવ્યો છે, તેનું પણ અત્ર દિગ્દર્શન કરાવવામાં આવતું નથી. કદાચ ત્યારે એકજ પ્રશ્ન વિચારી આ પ્રકરણ પૂર્ણ કરવામાં આવે છે.

૧ એક આદર્શનાં અસંખ્યાત સમય પગાર થઇ જાય છે. ભુઓ અનુયોગદ્વાર (૨૦ ૧૦૪)

૨ ૨ ઉત્કૃષ્ટ કાળે લેખ નિકળેલાં ઉત્કૃષ્ટ અર્થેલા અનુત્તર વિમાનવાસી દેવોની અપેક્ષાએ સમજવાનો છે. તેની એ વિનંતના મર્યાદા ઉપરનું ઉત્કૃષ્ટ આયુષ્ય તેનીસ સાગરોપમનું છે અને એથી જે કંઇક અધિક છે તે સમજાવવા અર્થેને સમજવાનો છે.

૩ ૩ લેખ નિકળેલાં ઉત્કૃષ્ટ કાળે લેખ નિકળેલાં ઉત્કૃષ્ટ અર્થેલા અનુત્તર વિમાનવાસી દેવોની અપેક્ષાએ સમજવાનો છે. તેની એ વિનંતના મર્યાદા ઉપરનું ઉત્કૃષ્ટ આયુષ્ય તેનીસ સાગરોપમનું છે અને એથી જે કંઇક અધિક છે તે સમજાવવા અર્થેને સમજવાનો છે.

ગું ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્ત્વ ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વને અટકાવનારું છે ?—

આ પ્રશ્નનો ઉત્તર 'હા'કારમાં છે. પરંતુ આમ ઉત્તર આપવાથી એવી શંકા ઉદ્ભવે છે કે ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્ત્વ તત્ત્વશ્રદ્ધાનને ઉત્પન્ન કરનારું હોઈ કરીને વિઘ્નરૂપ કેમ બની શકે ? આના જવાબમાં જો એમ કહેવામાં આવે કે તે મિથ્યાત્વ જાતિનું હોવાથી તે વિઘ્નરૂપ છે, તો તો એ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે કે આવા મિથ્યાત્વ જાતીયથી આત્મ-શ્રદ્ધાનો સંભવ કેમ મનાય વારૂ ? આ સંબંધમાં નીચેનાં બે દૃષ્ટાન્તો વિચારવા આવશ્યક છે.

એ તો દેખીતી વાત છે કે સૂક્ષ્મ અભ્રકરૂપ આવરણથી આચ્છાદિત થયેલો દીપક પણ કાંઈક ન્યૂન પ્રકાશ આપે છે, પરંતુ આ આવરણ દૂર થતાં તેની કાતિ વિશેષતઃ ઝળકી ઊઠે છે. એવીજ રીતે ક્ષિયિત્ મલિન વસ્ત્રમાં ઢંકાયેલા મણિનું તેજ પણ સહેજ ઓછું જણાય છે, પરંતુ સ્વચ્છ વસ્ત્રમાંથી તેની પ્રભા વિશેષ પડે છે. તેવીજ રીતે અસ્તુતનાં મિથ્યાત્વનાં પુદ્ગલો ક્ષાયોપશમિક ભાવને પ્રાપ્ત થતાં આત્મધર્મરૂપ શ્રદ્ધાન કંઈક અસ્ફુટપણે પણ પ્રાપ્ત થાય છે અને તે પુદ્ગલોનો ક્ષય થતાં આત્મ-સ્વરૂપ સર્વ પ્રકારે પ્રકટ થાય છે (આનુંજ નામ ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ છે).

કેટલીક વાર એવો પ્રશ્ન ઉઠાવવામાં આવે છે કે સમ્યક્ત્વ મોહનીયનાં પુદ્ગલોનો ક્ષય થતાં કેમ સમ્યક્ત્વ ઉત્પન્ન થાય તેનું પણ એથી સમાધાન થઈ જાય છે એ વાત હવે નિવેદન કરવાની જરૂર રહેતી નથી.

આ પ્રકરણ સમાપ્ત કરીએ તે પૂર્વે એટલું ઉમરેલું આવશ્યક સમજાય છે કે સમ્યક્ત્વના વિશેષ જિજ્ઞાસુએ સમ્યક્ત્વના નિર્સર્ગરૂપિ ઇત્યાદિ દશ પ્રકારો માટે તથા શમાદિક પાંચ લક્ષણો, 'શંકાદિક પાંચ દૂષણો અને 'કુશલતાદિક પાંચ ભૂષણો, તેના 'આઠ પ્રભાવકો તથા સમ્યક્ત્વના 'રાજભિયોગાદિક છ આગારો, 'અરિહંતાદિક સંબંધી દશ વિનયો, ત્રણ પ્રકારની શુદ્ધિ, ચાર શ્રદ્ધાન, સમ્યક્ત્વની છ ભાવનાઓ તથા છ ચતુર્તા તેમજ તેનાં છ સ્થાનકો તથા તેનાં ત્રણ લિંગો એ સમ્યક્ત્વના ૬૭ બોલો એ બધાના સ્વરૂપ માટે પ્રવચન-સારોદ્ધાર પ્રમુખ ગ્રંથો જોવા.

૫ ૫ ૫ ૫

૧ નિર્સર્ગરૂપિ, ઉપદેશરૂપિ, આજ્ઞારૂપિ, મૂલરૂપિ, બીજરૂપિ, અવિગમરૂપિ, વિસ્તારરૂપિ, ક્રિયારૂપિ, સંક્ષેપરૂપિ તથા ધર્મરૂપિ એ દશ પ્રકારો છે.

૨ શમ, સવેગ, નિર્વેદ, અનુકમ્પા અને આસ્તિકતા એ આ પાંચ લક્ષણો છે.

૩ શંકા, આકાંક્ષા, વિચિત્રિત્સા, મિથ્યાદૃષ્ટિની પ્રવૃત્તિ અને તેનો પરિત્યગ એ પાંચ દૂષણો છે.

૪ જિનશાસનને વિષે દુશ્મનતા, પ્રભાવતા, તીર્થ-સ્ત્રેષા, સિદ્ધતા તથા જાતિ એ પાંચ ભૂષણો છે.

૫ વર્તમાન કૃતતા પારંગત, અસરકારક રીતે ધર્મ-કર્મા કટનર, પ્રપર વહી, અર્પણ મૈત્રિનિક, તપસ્વી, વિદ્યા અને મત્ર વડે પરાક્રમી, સિદ્ધિઓથી સંલક્ષ્ણ અને પ્રભુવશાળી હવે એ આઠ પ્રભાવકો છે.

૬ રાજભિયોગ, રાજાભિયોગ, રાજાભિયોગ, રાજાભિયોગ, રાજાભિયોગ અને રાજાભિયોગ એ છ આગારો છે.

૭ અરિહંત (તીર્થંકર), મિદ્ધ, જિન-કલિંગ, સિદ્ધાન્ત, સંનિર્વર્ત, સંનિર્વર્ત, સંનિર્વર્ત, સંનિર્વર્ત, સંનિર્વર્ત એ દશ વિનયો છે.

जगद्गुरौ दृष्टे यद् भवति तदाह—

भविअकमलाण जिणरवि !, तुहदंसणपहरिसूससंताणं ।

दढवच्चा इव विहडंति, मोहतमभमरविंदाइं ॥ ४ ॥

[भव्यकमलेभ्यो जिनरवे ! त्वद्दर्शनप्रहर्षोच्छ्वसद्भ्यः ।

दढवच्चानीव विघटन्ते मोहतमोभ्रमरवृन्दानि ॥]

प्र० वृ०—भविअत्ति । भविअकमलाण जिणरवि ! मिथ्यात्वनिशीथिनीप्रान्तसमुदित-
त्वेन यथाऽवस्थितसन्मार्गप्रकाशकत्वेन च जिन एव रविः—जिनादित्यस्तस्य सम्बोधनं हे
जिनरवे!—जिनभानो ! त्वद्दर्शनाद् भव्यकमलेभ्यो मोहतमोभ्रमरवृन्दानि विघटयन्ति ।
तत्र भव्याः—सिद्धिगमनयोग्याः प्राणिनः, तद्गुणबन्धुरत्वेन ज्ञानादिलक्ष्मीनिवासत्वेन च
कमलानीव कमलानि तेभ्यः । अत्र सूत्रस्य प्राकृतत्वात् पञ्चम्यां षष्ठी । त्वद्दर्शनं—त्वदा-
लोकनं तस्मात् प्रहर्षः—परमप्रमोदः तेनोच्छ्वसद्भ्यः—समुद्भूषितरोमकूपेभ्यः । पक्षे विक-
सद्भ्यः । किंविशिष्टानि मोहतमोभ्रमरवृन्दानि ? दढवच्चान्यपि—चिरप्ररूढान्यपि । पक्षे
कुशेशयकोशान्तर्निविडपीडितान्यपि । तत्र मोहः—अज्ञानम्, तमस्तु वध्यमानं कर्म, स
एव कलुषत्वेन सुकृततमोरूपाणि भ्रमरपटलानि । अयमाशयः—यथा तरुणतरणि-
किरणव्यतिकरविकस्वरेभ्यः कमलेभ्यः पुष्पन्धयाः पृथग् भवन्ति, एवं भव्यानामपि जग-
लोचनलोभने भगवति जिनेश्वरे साक्षात् कृते समुल्लसितातिशायिशुभभावनावशात् मोहत-
मांसि विलीयन्ते ॥ इति चतुर्थगाथार्थः ॥ ४ ॥

हे० वि०—साम्प्रतं रविरूपकेण स्तुतिमाह—(भविअत्ति)

हे जिनरवे ! भव्यकमलानां दढवच्चान्यपि (अत्यर्थं मिलितान्यपि विघटन्ते—शिथिली-
भवन्ति । कानीत्याह—‘मोहतमोभ्रमरवृन्दानि’ मोह एव) यथास्थितवस्तुस्वरूपादर्शनात्
तमांसि मोहतमांसि तान्येव भ्रमरवृन्दानि—अलिकदम्बकानि तानि । (भव्यानां) कीदृशा-
नामित्याह—त्वद्दर्शनप्रहर्षोच्छ्वसः ? तां—भवदवलोकनानन्दोन्मिषताम् ॥ इति
गाथार्थः ॥ ४ ॥

शेषार्थ

भविअ (भविक)=सत्य, सुनि-योग्य.

कमल=धर्म.

भविअकमलाण=सत्य धर्मलोभांशी.

जिण (जिन)=जिन, वीतराग.

रवि (रवि)=सूर्य.

जिणरवि ! = हे जिन-सूर्य !

तुह (त्वत्) = द्वितीयपुद्गपाश्रय सर्वनाम.

दंसण (दर्शन) = दर्शन.

पहरिस (प्रहर्ष) = अत्यंत आनन्द, परम प्रमोद.

ऊससंत (उच्छ्वसत्) = विकास पाभतु.

१ प्राकृत भाषाने लीधे ‘पंचमी’ निमज्जिने अददे अत्र ‘षष्ठी’ निमज्जिनो प्रयोग धरवामां आन्वो छे.

તુહદંસળપહરિસ્તૂસસંતાળં=તારા દર્શનના પ્રહર્ષથી
વિકસિત થતાં.
દઢ (દ્ઢ)=મજબૂત.
વદ્ધ (વદ્ધ)=બંધાયેલ.
દઢવદ્ધા=મજબૂત બંધાયેલ.
હવ (હવ)=પણ.
વિદ્ધંતિ(વિષ્ટન્તે)=શિથિલ અને છે.

મોહ (મોહ)=મોહ
તમ (તનસ્)=અધકાર.
ભમર (ઝમર)=ઘ્રમર, ભમરો.
વિંદ (વૃન્દ)=સમુદાય.
મોહતમમમરવિંદાઈ=મોહાન્ધકારરૂપી ઘ્રમરોના સમુ-
દાયો.

પદ્યાર્થ

જગદ્ગુરુના દર્શનનું ફળ—

“(મિથ્યાત્વરૂપી નિશાનો નાશ કરનારા અને સન્માર્ગના પ્રકાશક એવા) હે જિન-સૂર્ય!
તારા દર્શનના પ્રકૃષ્ટ આનન્દથી વિકસિત થતાં લઘ્ય-ક્રમણોમાંથી દૃઢ બંધાયેલા એવા પણ
મોહાન્ધકારરૂપી ઘ્રમરોના સમુદાયો છૂટા પડી જાય છે.”—૪

રૂપદીકરણ

પદ્યનું તાત્પર્ય—

સૂર્યના ઉદયે ક્રમણો વિકસ્વર થતાં તેના ક્રોશમાં રાત્રે સપડાઈ ગયેલા ઘ્રમરો જેમ
બહાર નીકળી આવે છે, તેમ લઘ્ય પ્રાણીઓને પ્રભુના દર્શન થવાથી તેમની શુભ લાવના વિક-
સ્વર થવાથી અનેક લવોથી એકત્રિત થયેલા ક્ષિપ્ર કર્મરૂપ ઘ્રમરો તેમનાથી છૂટા પડી જાય છે
અર્થાત્ તેવા જીવોનું અજ્ઞાન નાશ પામે છે—તે જીવોને સદ્જ્ઞાન અને અંતમાં મુક્તિ મળે છે.

૫ ૫ ૫ ૫

इदानीं भगवतः प्रथमतीर्थपतेश्चयवनकल्याणकमुद्दिश्य गाथास्तुतिः—

लट्टत्तर्णाहिमाणो, सद्यो सवदसुरविमाणस्स ।

पइं नाह ! नाहिकुलगरघरावयारुन्मुहे नट्टो ॥ ५ ॥

[शोभनत्वाभिमानः सर्वः सर्वार्थलुरविमानस्य ।

त्वयि नाथ ! नाभिकुलकरगृहावतारोन्मुखे नट्टः ॥]

પ્ર૦ વૃ૦—લટ્ટત્તણત્તિ । હે નાથ !—હે સ્વામિન્ ! સર્વાર્થાભિધાનત્વ સુરવિમાનત્વ સમ-
ગ્રોડપિ લટ્ટત્વાભિમાનઃ—પ્રધાનત્વાદ્ધારો નટ્ટઃ—ક્ષીણઃ । ક સત્તિ ? ત્વયિ નાભિકુલકરગૃ-
હાવતારોન્મુખે સત્તિ । ચદા ત્વં પ્રાગ્ભવે વજ્રનાભઃ પદ્મવર્ણમેદિર્નામણ્ડલાધિપત્યં તૃણવદવ-
ધૂય સંયમસાન્વાજ્યમઙ્ગીકૃત્ય તાન્વર્હદાદીનિ વિંચતિત્થાનાન્વાતેવ્ય નિવધ્ય સર્વોત્તમતીર્થ-
કૃન્નામ કર્મણા અનુત્તરસુરવિમાને ત્રયસ્ત્રિંશત્તાગરોપનસુત્થાને ઉત્વદ્ધઃ । ચદા ત્વં તાદૃગ્-
ગુણાગુણવિભાગજ્ઞોડપિ સુપ્રમસ્તયામૃતોડદુત્તરિસન્દન્ધવન્ધુરં વિમાનમપ્યપહાય ગૃહા-
વતારોન્મુખઃ સ્વાઃ. તદાડભિમાનિનો માનચંદ્રઃ ॥ ઇતિ પચ્ચમગાયાર્યઃ ॥ ૫ ॥

હે૦ વિ૦-પ્રથમકલ્યાણકદ્વારેણ સ્તુતિમાહ—(લઢ્ઢત્તણત્તિ)

હે નાથ! ત્વયિ 'નામિકુલકરગૃહાવતારોન્મુખે સતિ' નામિશ્ચાસૌ કુલકરશ્ચ નામિકુલકરસ્તસ્ય ગૃહં તત્રાવતારસ્તત્રોન્મુખસ્તસ્મિન્ । કિં (જાતઃ)? નષ્ટઃ-પ્રલયં ગતઃ । કોઽસૌ? લો(લ)દ્વત્વાભિમાનઃ-શોભનત્વાહક્કારઃ । કસ્યેત્યાહ—'સર્વાર્થસુરવિમાનસ્ય' સર્વાર્થ ચ તત્ સુરવિમાનં ચ સર્વાર્થસુરવિમાનં તસ્ય । કિંવિધોઽપિ? સર્વોઽપિ, સમસ્તોઽપીત્યર્થઃ ॥ ૫ ॥

શીખદાર્થ

લઢ્ઢત્તણ (શોભનતા)=(૧) સુન્દરતા; (૨) પ્રધાનતા.

અભિમાણ (અભિમાન)=ગર્વ.

લઢ્ઢત્તણાભિમાણો=શેષતાનો ગર્વ.

સત્તો (સત્)=સમસ્ત.

સર્વઢ્ઢ (સર્વ)=સર્વાર્થ.

સમ (સમ)=સેવ.

વિમાન (વિમાન)=વિમાન.

ગણસુરવિમાનગ્ન=સર્વાર્થ નામના દિવ્ય વિમા-

ન.

સં (સં)=તુ.

નાહ ! (નાથ !)=હે નાથ!

નાહિ (નામિ)=નાભિ.

કુલકર (કુલકર)=કુલકર.

ઘર (ગૃહ)=ઘર, મહેલ.

અવચાર (અવતાર)=અવતાર.

ઝમ્મુહ (ઝમ્મુહ)=ઉન્મુખ, તત્પર.

નાહિકુલકરઘરાવચારઝમ્મુહે=નાભિ કુલકરના ગૃ-

હમાં અવતાર માટે તત્પર.

નષ્ટો (નષ્ટઃ)=નાશ પામ્યો.

પદાર્થ

પ્રભુનું સ્થાપન—

“હે નાથ! જ્યારે તું નાભિ (નામના સાતમા) કુલકરના ગૃહમાં અવતાર લેવાને તૈયાર થયે (અર્થાત્ તું જ્યારે તેમના ઘરમાં અવતર્યો), ત્યારે સર્વાર્થ(સિદ્ધ નામના) દેવ-વિષ્ણુને તે સુન્દરતા (અથવા પ્રધાનતા) સંબંધી સમસ્ત ગર્વ ગળી ગયો.”—૫

સ્થાપીકરણ

કુલકર—

સમસ્ત-સુન્દરતા નહિ, શોભનતાનાં શુદ્ધિ વગેરેની અધિકતાને લાઘવે તે કાળના મનુષ્યોએ સ્થાપના કરવાને 'કુલકર' કોટવામાં આવે છે. કુળ એટલે વંશ; તેની સ્થાપના કરનાર તે કુળના જોડાવાને, વ્યવસ્થાપન-સર્વાર્થ છે. આથી ગમચ શકાય છે કે યુગના પ્રારંભમાં નીતિ વગેરેની વચગાળા કરનાર મહાપુરુષને 'કુલકર' કોટવામાં આવે છે. એકંદર રીતે આ 'અવતાર'ની સ્થાપના વિષ્ણુના દ્વારા, અધુનમાન, યશસ્વી, અભિચન્દ્ર, પ્રસન્નજિત, મહદેવ

૧. ૨. ૩. ૪. ૫. ૬. ૭. ૮. ૯. ૧૦. ૧૧. ૧૨. ૧૩. ૧૪. ૧૫. ૧૬. ૧૭. ૧૮. ૧૯. ૨૦. ૨૧. ૨૨. ૨૩. ૨૪. ૨૫. ૨૬. ૨૭. ૨૮. ૨૯. ૩૦. ૩૧. ૩૨. ૩૩. ૩૪. ૩૫. ૩૬. ૩૭. ૩૮. ૩૯. ૪૦. ૪૧. ૪૨. ૪૩. ૪૪. ૪૫. ૪૬. ૪૭. ૪૮. ૪૯. ૫૦. ૫૧. ૫૨. ૫૩. ૫૪. ૫૫. ૫૬. ૫૭. ૫૮. ૫૯. ૬૦. ૬૧. ૬૨. ૬૩. ૬૪. ૬૫. ૬૬. ૬૭. ૬૮. ૬૯. ૭૦. ૭૧. ૭૨. ૭૩. ૭૪. ૭૫. ૭૬. ૭૭. ૭૮. ૭૯. ૮૦. ૮૧. ૮૨. ૮૩. ૮૪. ૮૫. ૮૬. ૮૭. ૮૮. ૮૯. ૯૦. ૯૧. ૯૨. ૯૩. ૯૪. ૯૫. ૯૬. ૯૭. ૯૮. ૯૯. ૧૦૦.

૨. ૩. ૪. ૫. ૬. ૭. ૮. ૯. ૧૦. ૧૧. ૧૨. ૧૩. ૧૪. ૧૫. ૧૬. ૧૭. ૧૮. ૧૯. ૨૦. ૨૧. ૨૨. ૨૩. ૨૪. ૨૫. ૨૬. ૨૭. ૨૮. ૨૯. ૩૦. ૩૧. ૩૨. ૩૩. ૩૪. ૩૫. ૩૬. ૩૭. ૩૮. ૩૯. ૪૦. ૪૧. ૪૨. ૪૩. ૪૪. ૪૫. ૪૬. ૪૭. ૪૮. ૪૯. ૫૦. ૫૧. ૫૨. ૫૩. ૫૪. ૫૫. ૫૬. ૫૭. ૫૮. ૫૯. ૬૦. ૬૧. ૬૨. ૬૩. ૬૪. ૬૫. ૬૬. ૬૭. ૬૮. ૬૯. ૭૦. ૭૧. ૭૨. ૭૩. ૭૪. ૭૫. ૭૬. ૭૭. ૭૮. ૭૯. ૮૦. ૮૧. ૮૨. ૮૩. ૮૪. ૮૫. ૮૬. ૮૭. ૮૮. ૮૯. ૯૦. ૯૧. ૯૨. ૯૩. ૯૪. ૯૫. ૯૬. ૯૭. ૯૮. ૯૯. ૧૦૦.

‘કુલકર’ કોટવામાં, પ્રવળે વિષ્ણુનામનઃ ।

કુલકર વચગાળા કરનાર વિષ્ણુનામનઃ પ્રવળે વિષ્ણુ ॥

કુલકર વચગાળા કરનાર વિષ્ણુનામનઃ પ્રવળે વિષ્ણુ ॥

સમસ્ત-સુન્દરતા નહિ, શોભનતાનાં શુદ્ધિ વગેરેની અધિકતાને લાઘવે તે કાળના મનુષ્યોએ સ્થાપના કરવાને 'કુલકર' કોટવામાં આવે છે. કુળ એટલે વંશ; તેની સ્થાપના કરનાર તે કુળના જોડાવાને, વ્યવસ્થાપન-સર્વાર્થ છે. આથી ગમચ શકાય છે કે યુગના પ્રારંભમાં નીતિ વગેરેની વચગાળા કરનાર મહાપુરુષને 'કુલકર' કોટવામાં આવે છે. એકંદર રીતે આ 'અવતાર'ની સ્થાપના વિષ્ણુના દ્વારા, અધુનમાન, યશસ્વી, અભિચન્દ્ર, પ્રસન્નજિત, મહદેવ

તે સર્વોત્તમ દેવ છે. 'સર્વાર્થસિદ્ધ'ની જૂની જૂની વ્યુત્પત્તિઓ વાચકવર્થે શ્રીઉમાસ્વાતિકૃત તત્ત્વાર્થાધિગમસૂત્ર (અં ૪, સૂં ૨૦)ના લાખ્યમાં નીચે મુજબ આપવામાં આવી છે:—

“સર્વેષ્વશ્યુદયાર્થેષુ સિદ્ધાઃ સર્વાર્થસિદ્ધાઃ સર્વાર્થેશ્ચ સિદ્ધાઃ સર્વે ચૈવામશ્યુદયાર્થાઃ સિદ્ધા इति સર્વાર્થસિદ્ધાઃ ।.....સર્વાર્થેષુ સિદ્ધાઃ સિદ્ધપ્રાયોત્તમાર્થા इति ।”

અર્થાત્ જે સમસ્ત અશ્યુદયના અર્થોને વિષે સિદ્ધ છે એટલે કે અશ્યુદયના મુખની અધિકતાને લીધે સર્વ પ્રયોજનોને વિષે જે અવ્યાહત શક્તિવાળા છે અથવા જે સર્વ અર્થોથી સિદ્ધ છે એટલે કે જે સર્વ અતિશયશાળી અત્યન્ત મનોહર શબ્દાદિકથી પ્રખ્યાત છે અથવા અશ્યુદયના સમગ્ર અર્થો જેના સિદ્ધ થયા છે તે સર્વાર્થસિદ્ધ છે. સર્વ કર્તવ્યની પરિસમાપ્તિ લઇને અથવા અનન્તર ભવમાં સિદ્ધ થનારા હોવાથી પણ તે સર્વાર્થસિદ્ધ કહેવાય છે.

આવા એકાવતારી તથા ૩૩ સાગરોપમની સ્થિતિવાળા દેવો જે સ્થાનમાં રહે તે સ્થાન ગર્વ ધારણ કરે એમાં નવાઇ નથી, કેમકે આનાથી કોઇ સંસારીનું સ્થાન ઉત્તમ નથી તેમજ સિદ્ધના જીવોનું નિવાસ-સ્થાન પણ આનાથી દૂર નથી.

૪ ૪ ૪ ૪

પદ્મં ચિંતાદુર્લભમુક્ષુસુખફલણ અઽવકલ્પદ્રુમે ।

અવદ્વન્ને કલ્પતરુ, જયગુરુ ! હિત્યા ઇવ પઞ્ચોત્યા ॥ ૬ ॥

[ત્વયિ ચિન્તાદુર્લભમોક્ષસુખફલદેઽપૂર્વકલ્પદ્રુમે ।

અવતીર્ણે કલ્પતરવો જગદ્ગુરો ! હ્રીંસ્યા ઇવ પ્રોષિતાઃ]

પ્ર૦ વૃ૦—પદ્મંતિ । હે જગદ્ગુરો ! અસ્ય ભારતવર્ષસ્યાવનૌ ત્વય્યવતીર્ણે કલ્પદ્રવઃ પ્રોષિતા હ્રીંસ્યા ઇવ—સલજ્ઞા ઇવ । ક સતિ ? ત્વય્યપૂર્વકલ્પદ્રુમે સમવતીર્ણે સતિ । ચિન્તા નામ સદ્કલ્પસ્તસ્યાપિ દુર્લભં—દુષ્પ્રાપં મોક્ષસ્ય—નિર્વાણસ્ય સુખં મોક્ષસુખં તદેવ ફલં તદ્ દદાતીતિ ચિન્તાદુર્લભમોક્ષસુખફલદસ્તસ્મિન્ । ભગવતોઽવતારાત્ પ્રથમં હિ કલ્પમહીરુહઃ સર્વસ્યાપિ વયં મનશ્ચિન્તિતમર્થ સમ્પાદયામઃ । અવતીર્ણે ચ ચિન્તાદુર્લભમોક્ષસુખફલદે ભુવનભર્તરિ તદ્દાને સર્વાણ્યેવા(?)સદર્થતામાત્મનઃ સમ્ભાવ્યમાના ધૂર્તાઃ કલ્પતરવસ્તિરો-વમ્ભુવુઃ । इति પઞ્ચગાથાર્થઃ ॥ ૬ ॥

હે૦ વિ૦—ભવતિ સમુત્પન્ને કિં જાતમિત્યાહ—(પદ્મંતિ)

જગદ્ગુરો ! ત્વય્યવતીર્ણે પ્રક્રમાજ્ઞગતીતિ ગમ્યતે । કિંરૂપે ? ‘અપૂર્વકલ્પદ્રુમે’ વિશિષ્ટ(વિવુધ)વિટપિનિ । કિમ્ ? ‘હિત્યા ઇવ’ લજ્જિતા ઇવ । ઉત્પ્રેક્ષાયામિવશન્દો દ્રષ્ટવ્યઃ । કલ્પતરવઃ પ્રોષિતાઃ—અભાવમાપન્નાઃ । કિમુક્તં ભવતિ ? કાલવશેનૈવ તે વિનષ્ટાઃ, પરં કવિનોત્પ્રેક્ષિતાઃ । કીદૃશે ત્વયીત્યાહ—‘ચિન્તાદુર્લભમોક્ષસૌખ્યફલદે’ ચિન્તયા દુર્લભં યન્મોક્ષસૌખ્યં—શિવશર્મ તદેવ ફલં તદ્ દદાતિ યઃ સ તથોક્તસ્તસ્મિન્ । યત એવ ચિન્તા-દુર્લભમોક્ષસૌખ્યફલદો ભવાન્ અતોઽપૂર્વકલ્પદ્રુમઃ । इति ગાથાર્થઃ ॥ ૬ ॥

શબ્દાર્થ

પદ્મ (ત્રય) = ત્રણ.

ચિન્તા (ચિન્તા) = ચિન્તા, સંકટપ.

દુર્લભ (દુર્લભ) = દુર્લભ.

મુન્ન (મોહ) = મુન્નિ, સિદ્ધિ.

સુખ (સુખ) = સુખ.

ફલ (ફલ) = ફળને આપનાર.

ચિન્તાદુર્લભમુન્નસુખફલપ = ચિન્તા વડે દુર્લભ

એવા મોહના સુખરૂપ ફળને આપનાર.

અડવ (અડવ) = અસાધારણ.

કાપ્પદુમ (કાપ્પદુમ) = કટપવૃક્ષ.

અડવકાપ્પદુમે = અપૂર્વ કટપવૃક્ષ.

અવજ્ઞે (અવજ્ઞે) = અવતર્યો.

કાપ્પતત્ત (કાપ્પતત્ત) = કટપવૃક્ષો.

જયગુરુ! (જયગુરુ!) = હે જગદ્ગુરુ, હે વિશ્વના ગુરુ!

હિત્યા (હિત્યા) = શરમાઈ ગયેલા.

હવ (હવ) = જેમ.

પઓત્થા (પઓત્થા) = પ્રવાસે ગયા, દૂર થયા.

પદ્યાર્થ

પ્રભુના અવતારનો પ્રભાવ—

“સંકટપ વડે દુર્લભ એવા મોક્ષના સુખરૂપ ફળને આપનારો એવો તું અપૂર્વ કટપવૃક્ષ (આ પૃથ્વી ઉપર) અવતર્યો એટલે હે વિશ્વના ગુરુ! કટપવૃક્ષો જાણે ‘શરમાઈ ગયાં હોય તેમ તેઓ અદૃશ્ય થઈ ગયાં.’”—૬

સ્પષ્ટીકરણ

જગદ્ગુરુનો વિચાર—

જગદ્ગુરુ થવું એ કંઈ બાળકનો જેલ નથી, કેમકે જેણે ગુરુ થવાની પૂર્ણ યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરી હોય તેજ આ બિરુદને હીપાવી શકે. વળી પોતે પોતાની જાતને જગદ્ગુરુ તરીકે ઓળખાવે તેમાં કંઈ મહત્તા નથી. પરંતુ તેવા ગુણો જે વ્યક્તિમાં દૃષ્ટિગોચર થતા હોય તેને જગત્ તે રૂપે સ્વીકારે એમાં ખરું મહત્ત્વ રહેલું છે. જગદ્ગુરુ બનનારે જગતના દર્યાદાર્ય પોતાનું જીવન વ્યતીત કરવું ભેદ્ય છે. કોઈ પણ જીવનું અહિત ન થાય એ એનું લક્ષ્ય બિન્દુ હોવું ભેદ્ય છે. પોતાનું આરિત્ર આદર્શરૂપ હોવું ભેદ્ય છે જેથી અન્ય તેનું અનુકરણ કરી શકે. જગદ્ગુરુની વાણીમાં કડવાશ, કઠોરતા કે તુચ્છતાને માટે સ્થાન હોઈ શકે નહિ. છતાં તેમનો ઉપદેશ સચોટ હોય એમાં નવાઈ જેવું નથી; કેમકે તેઓ પદ્યાર્થની પ્રરૂપણા કરતાં પ્રતિપાદન શૈલીનો ઉપયોગ કરે એ સ્વાભાવિક છે. કેમકે પદ્યાર્થ સ્વરૂપ રહ્યું કરવું એજ તેમના ઉપદેશનો હેતુ હોય શકે. વળી જેનો ઉપદેશ તેઓ અન્યને આપે તદનુરૂપ તેમનું વર્તન હોય એમાં તો કહેવું જ શું? અર્થાત્ “મનસ્યેકં વચસ્યેકં કર્મણ્યેકં દિ મતાન્મનામ્” એ મૂળ તેમનામાં સંપૂર્ણતઃ ચરિતાર્થ થાયજ. પદ્યાર્થનાનો તો તેમનામાં સર્વથા અભાવ હોય એ દેખીનું છે, કેમકે શાગ અને દ્વેષને જાણીજિ આપ્યા વિના જગદ્ગુરુત્વ પ્રાપ્ત થવું નથી. આ પ્રમાણેના અનેક ગુણોથી વિશિષ્ટ જગદ્ગુરુનું પદ્યાર્થ સ્વરૂપ આદેખવા આ લેખિકા સમર્થ નથી, તેથી કદીને

૧. અરી રીતે કાળના પ્રવાહને લઈને કટપવૃક્ષને ઉપરે ઉપરે સમય ચાલી ગયેલો હતો અને તેવામાં પ્રથમ તીર્થસ્થાને નમ્મ રૂપે ચેરેલે તેમણે તો નમ્મ હોય તેવી આ વસ્તુ જાણી એમ કહી જા બિરુદ કરે છે.

[illegible]

ઉદ્યોત (પ્રકાશ) થઈ રહે છે. આ પ્રમાણે પ્રથમ તીર્થંકરનો જન્મ અર્ધ કાલ-ચક્રરૂપ આ અવસર્પિણીના ત્રીજા આરામાં થતાં આ આરો કૃષ્ણ ચક્રના સુવર્ણમય આરાની જેમ દીપી રહ્યો, જ્યારે તેની પૂર્વેના બે અને છેવટના બે એમ ચાર આરાઓ તો નિસ્તેજ રહ્યા.

અવસર્પિણીનું દિગ્દર્શન—

જેમ હિંદુ શાસ્ત્રમાં કાળના નિમેષ, કાષ્ઠા, કલા, સુદૂર્ત, દિવસ, માસ, વર્ષ, યુગ, 'બ્રહ્માનો દિવસ તેમજ તેનો અહોરાત્ર ઇત્યાદિ અનેક વિભાગો કલ્પવામાં આવ્યા છે, તેમ જૈન શાસ્ત્રમાં પણ તેના અનેક વિભાગો નજરે પડે છે. આ પૈકી કાળના સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ વિભાગને 'સમય' કહેવામાં આવે છે, જ્યારે તેના મોટામાં મોટા વિભાગને 'પુદ્ગલપરાવર્ત' કહેવામાં આવે છે. 'બ્રાહ્મીના વિભાગોનાં આવલિ, સુદૂર્ત, પ્રહર, દિવસ, અહોરાત્ર, માસ, ઋતુ, 'અયન, વર્ષ, 'યુગ, 'પદ્મોપમ, સાગરોપમ ઇત્યાદિ નામો છે. દશ કોડાકોડી 'સાગરોપમ જેટલા કાલ-વિભાગને 'અર્ધ કાલ-ચક્ર' કહેવામાં આવે છે. આવા જે કાલ-વિભાગ દરમ્યાન રૂપ, રસ, ગંધ, શરીર, આયુષ્ય, બળ ઇત્યાદિમાં વધારો થતો જાય, તે કાલ-વિભાગને 'ઉત્સર્પિણી' કહેવામાં આવે છે, જ્યારે જે દરમ્યાન રૂપાદિકમાં ઘટાડો થતો જાય, તે 'અવસર્પિણી' કહેવાય છે. આ વાતની પ્રવચન-સારોદ્ધારના ૧૬૦મા અને ૧૬૨મા દ્વારની વૃત્તિની નીચે મુજબની પંક્તિઓ સાક્ષી પૂરે છે:—

“અવસર્પતિ હીયમાનારકતયા અવસર્પયતિ વાડડ્યુષ્કશરીરાદિમાવાન્ હાપયતીત્યવસર્પિણી”,
તથા ઉત્સર્પતિ-વર્ધતેડરકાપેક્ષયા ઉત્સર્પયતિ વા માવાનાયુષ્કાદીન્ વર્ધયતીત્યુત્સર્પિણી.”

આ પ્રમાણે કાલ-ચક્રના ઉત્સર્પિણી અને અવસર્પિણી એમ બે વિભાગો પડે છે અને કાળની અપેક્ષાએ આ દરેકનું માપ દશ કોડાકોડી સાગરોપમ છે. એક ઉત્સર્પિણી પૂર્ણ થાય કે તરતજ અવસર્પિણીનો પ્રારંભ થાય છે અને તે પૂર્ણ થતાં ઉત્સર્પિણીની શરૂઆત થાય છે. વળી આનો અનન્ત આવતાં અવસર્પિણીની શરૂઆત થાય છે.” આ પ્રમાણે અત્યાર સુધીમાં અનન્ત ઉત્સર્પિણી

૧ આપણાં ચાર અબજ અને બત્રીસ કરોડ વર્ષ જેટલો બ્રહ્માનો દિવસ છે. આને 'કલ્પ' પણ કહેવામાં આવે છે. આટલા કાળમાં દેવોના એક હજાર યુગ પૂરા થાય છે. દેવોના બાર હજાર વર્ષ તે દેવોનો એક યુગ કહેવાય છે, જ્યારે દેવોનું એક વર્ષ તે મનુષ્યનાં ૩૬૦ વર્ષો બરાબર છે.

૨ હિંદુ શાસ્ત્રમાં કાળના એક મોટા વિભાગને બ્રહ્માના અહોરાત્ર તરીકે ઓળખાવવામાં આવે છે તે પણ આની આગળ કશી ગણતરીમાં નથી, કેમકે તેનું માપ તો આઠ અબજ ચોસેઠ કરોડ વર્ષ જેટલું છે. આનું સ્થૂલ સ્વરૂપ 'શ્રીલક્ષ્મી-સ્તોત્ર'ની પાદપૂર્તિરૂપ કાવ્યસંચલ'ના પ્રથમ વિભાગના ૮૪ મા તથા ૮૫ મા પૃષ્ઠમાં આપેલું છે.

૩ ત્રણ ઋતુ અથવા છ માસ જેટલા કાળને 'અયન' કહેવામાં આવે છે.

૪ પાંચ વર્ષ જેટલા કાળને 'યુગ' કહેવામાં આવે છે. તેમાં બે ૧૩ માસવાળાં થાને અલિપર્ધિત વર્ષો આવે છે.

૫ આની સ્થૂલ રૂપરેખા ૧૩મા પૃષ્ઠમાં આલેખવામાં આવી છે.

૬ સાગરોપમના સૂક્ષ્મ અને બાદર એવા બન્ને પેટા વિભાગોવાળા જે ઉદ્ધાર, અદ્ધા અને ક્ષેત્ર ત્રણ પ્રકારો પડે છે તે પૈકી પ્રસ્તુતમાં સાગરોપમથી 'સૂક્ષ્મ-અદ્ધા-સાગરોપમ' સમજવાનો છે. આ તત્ત્વ તત્ત્વાર્થધિગમસૂત્ર (અં ૪, સૂં ૧૫)નું લાઘ્ય સમર્થન કરે છે.

૭ હિંદુ શાસ્ત્રમાં કાળના કૃત, ત્રેતા, દ્વાપર અને કલિ એમ ચતુર્થમે ચાર વિભાગો પાડ્યા છે આ પ્રત્યેક વિભાગને 'યુગ' કહેવામાં આવે છે. આ ચાર યુગો પૂર્ણ થતાં પુનઃ કૃતાદિકનો, નહિ કે કલિ 'અબનો' પ્રારંભ થાય છે એ ધ્યાનમાં રાખવા જેવી ઉપક્રિય છે.

પિણ્ડીઓ અને અવસર્પિણીઓ પસાર થઈ ગઈ છે અને હવે પછી પણ એવી અનન્ત પસાર થશે, કેમકે કાળનો કંઈ અવધિ નથી.

અત્યારે કાલ-ચક્રનો 'હુંડા અવસર્પિણી' નામનો વિભાગ પ્રવર્તે છે અને તેમાં પણ વળી તેના ઉત્સર્પિણીની જેમ પાડવામાં આવતા છ પેટા-વિભાગો કે જેને આરા (સં. અર) કહેવામાં આવે છે, તે પૈકી ચાર વ્યતીત થઈ ગયા છે. અત્યારે પાંચમો આરો પ્રવર્તે છે.^૧

ઉત્સર્પિણીના છ આરાઓને અતુકમે (૧) 'દુઃષમ-દુઃષમ, (૨) 'દુઃષમ, (૩) 'દુઃષમ-સુષમ, (૪) 'સુષમ-દુઃષમ, (૫) 'સુષમ અને (૬) 'સુષમ-સુષમ એ નામથી ઓળખવામાં આવે છે, ત્યારે ઉત્સર્પિણીથી અવસર્પિણી વિપરીત લક્ષણવાળી હોવાથી એના પ્રથમ આરાને સુષમ-સુષમ, બીજા આરાને સુષમ એમ છઠ્ઠા આરાને દુઃષમ-દુઃષમ તરીકે ઓળખાવવામાં આવે છે.

(૧) ચાર કોડાકોડી સાગરોપમ. (૨) ત્રણ કોડાકોડી સાગરોપમ, (૩) બે કોડાકોડી સાગરોપમ. (૪) એક કોડાકોડી સાગરોપમમાં ૪૨૦૦૦ વર્ષ ન્યૂન, (૫) ૨૧૦૦૦ વર્ષ અને (૬) ૨૧૦૦૦ વર્ષ એ અવસર્પિણીના છ આરાઓનું અતુકમે માપ છે.

અવસર્પિણીના પ્રથમ આરામાં અસ્તિત્વ ધરાવનારા મનુષ્યોનું આયુષ્ય ત્રણ પદ્યોપમનું હોય છે. ત્યારે તેની ઊંચાઈ ત્રણ ગાઉની હોય છે અને તેઓ ત્રણ ત્રણ દિવસને અન્તરે લોજન કરે છે. બીજા આરામાંના જીવોનું આયુષ્ય બે પદ્યોપમનું હોય છે, તેમની ઊંચાઈ બે ગાઉની હોય છે અને તેઓ બેબે દિવસને અન્તરે લોજન કરે છે. એ પ્રમાણે ત્રીજા આરા (ના ત્રણ ભાગો કલ્પવામાં આવે તો તેના પ્રથમના બે તૃતીયાંશ)માં એક પદ્યોપમના આયુષ્યવાળા, એક ગાઉની ઊંચાઈવાળા અને એકેક દિવસને અન્તરે લોજન કરનારા મનુષ્યો હોય છે. (અન્તિમ તૃતીયાંશમાં તો અવસર્પિણી કાળના પ્રભાવને લઈને આયુષ્યાદિક ધટનું જનું હોવાથી તેમના સંબંધમાં કંઈ ચોક્કસ નિયમ નથી. આ અન્તિમ તૃતીયાંશમાં કુલ-કરો ઉપપન્ન થયા હતા એ વાતની જમ્બૂદ્વીપ-અજ્ઞાસિનું ૨૮ સું સૂત્ર સાક્ષી પૂરે છે.^૨)

આ જમ્બૂદ્વીપના હિમવાન્ પ્રસુખ છ પર્વતોને લઈને જે ભરત વિગેરે માત વિભાગો કે જેને 'ક્ષેત્ર' કહેવામાં આવે છે તે પૈકી 'કુરુક્ષેત્રમાં સર્વદા પ્રથમ આરો, દક્ષિણ અને અધ્યક્ષમાં દ્વિતીય, હૈમવત અને હૈરણ્યવતમાં તૃતીય અને 'અંતર્દ્વિપ તથા મહાવિદેહમાં ચોથો આરો પ્રવર્તે છે (અર્થાત્ આ ક્ષેત્રોમાં આવા આરાના જેવો પ્રભાવ હોય છે), ત્યારે ભરત અને હૈરાવત ક્ષેત્રમાં તો અતુકમે છએ આરા પ્રવર્તે છે (સાધી કરીને અવસર્પિણીના તેમજ ઉત્સર્પિણીના 'ત્રીજા ચોથા આરામાંજ ચોવીસ ચોવીસ તીર્થકરો આ બે ક્ષેત્રમાં થાય છે, બાકી

^૧ અત્યારે કળિયુગ પ્રવર્તે છે એમ હિન્દુઓ કહે છે.

^૨ અતિશય દુઃષમય. (૩) દુઃષમય. (૪) દુઃષમ ઇત્તું અને દુઃષમ ઘોરુ. (૫) સુષમ ઇત્તું અને દુઃષમ ઘોરુ. (૬) સુષમય. (૭) અતિશય સુષમય.

^૩ આ સૂત્રમાં પંદર કુલકરો ગણાયા છે, ત્યારે જે ૩૬૫ના કુલમાં તો જ ન ગણાયા છે તેનું કારણ એ છે કે અતિશય ઉપસ્થિત કરનારે આ સૂત્ર ઉપરની ટિપ્પણી લેવી (પૃષ્ઠ ૧૮૨).

^૪ કુરુક્ષેત્ર એ મહાવિદેહનો એક વિભાગ છે. દેવકુરુ અને ઉત્તરકુરુ એના એક છે.

^૫ ૧૦ મધા મગીને અંતર્દ્વિપો પદ છે. એની સાહિતી મટે તુલ્યે અવચન-સાગરોપમ નામના મગી દ્વિતી.

^૬ અવસર્પિણીના ત્રીજા આરાના અન્તમાં પ્રથમ તીર્થકર (તેમજ પ્રથમ સુષમ) નો નામ દેવ છે, ત્યારે ચોથા આરામાં બાકીના ત્રેવીસ તીર્થકરો (તેમજ અન્ત રવાસ હોય) અન્તે છે.

ઉદયોત (પ્રકાશ) થઈ રહે છે. આ પ્રમાણે પ્રથમ તીર્થંકરનો જન્મ અર્ધ કાલ-ચક્રરૂપ આ અવસર્પિણીના ત્રીજા આરામાં થતાં આ આરો કૃષ્ણ ચક્રના સુવર્ણમય આરાની જેમ દીપી રહ્યો, જ્યારે તેની પૂર્વેના બે અને છેવટના બે એમ ચાર આરાઓ તો નિસ્તેજ રહ્યા.

અવસર્પિણીનું દિગ્દર્શન—

જેમ હિંદુ શાસ્ત્રમાં કાળના નિમેષ, કાષ્ઠા, કલા, સુહૂર્ત, દિવસ, માસ, વર્ષ, યુગ, ગ્રહાનો દિવસ તેમજ તેનો અહોરાત્ર ઇત્યાદિ અનેક વિભાગો કલ્પવામાં આવ્યા છે, તેમ જૈન શાસ્ત્રમાં પણ તેના અનેક વિભાગો નજરે પડે છે. આ પૈકી કાળના સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ વિભાગને ‘સમય’ કહેવામાં આવે છે, જ્યારે તેના મોટામાં મોટા વિભાગને ‘પુદ્ગલપરાવર્ત’ કહેવામાં આવે છે. ‘બાકીના વિભાગોનાં આવલિ, સુહૂર્ત, પ્રહર, દિવસ, અહોરાત્ર, માસ, ઋતુ, અયન, વર્ષ, યુગ, પદ્યોપમ, સાગરોપમ ઇત્યાદિ નામો છે. દશ કોડાકોડી ‘સાગરોપમ જેટલા કાલ-વિભાગને ‘અર્ધ કાલ-ચક્ર’ કહેવામાં આવે છે. આવા જે કાલ-વિભાગ દરમ્યાન રૂપ, રસ, ગંધ, શરીર, આયુષ્ય, ગળ ઇત્યાદિમાં વધારો થતો જાય, તે કાલ-વિભાગને ‘ઉત્સર્પિણી’ કહેવામાં આવે છે, જ્યારે જે દરમ્યાન રૂપાદિકમાં ઘટાડો થતો જાય, તે ‘અવસર્પિણી’ કહેવાય છે. આ વાતની પ્રવચન-સારોદ્ધારના ૧૬૦મા અને ૧૬૨મા દ્વારની વૃત્તિની નીચે સુજળની પંક્તિઓ સાક્ષી પૂરે છે:—

“અવસર્પતિ હીયમાનારકતયા અવસર્પયતિ વાડડયુષ્કશરીરાદિમાવાન્રહાપયતીત્યવસર્પિણી”, તથા ઉત્સર્પતિ-વર્ધતેડરકાપેક્ષયા ઉત્સર્પયતિ વા માવાનાયુષ્કાદીન્ વર્ધયતીત્યુત્સર્પિણી.”

આ પ્રમાણે કાલ-ચક્રના ઉત્સર્પિણી અને અવસર્પિણી એમ બે વિભાગો પડે છે અને કાળની અપેક્ષાએ આ દરેકનું માપ દશ કોડાકોડી સાગરોપમ છે. એક ઉત્સર્પિણી પૂર્ણ થાય કે તરતજ અવસર્પિણીનો પ્રારંભ થાય છે અને તે પૂર્ણ થતાં ઉત્સર્પિણીની શરૂઆત થાય છે. વળી આનો અનંત આવતાં અવસર્પિણીની શરૂઆત થાય છે.” આ પ્રમાણે અત્યાર સુધીમાં અનંત ઉત્સ-

૧ આપણાં ચાર અળજ અને બત્રીસ કરોડ વર્ષ જેટલો ગ્રહાનો દિવસ છે. આને ‘કલ્પ’ પણ કહેવામાં આવે છે. આટલા કાળમાં દેવોના એક હજાર યુગ પૂરા થાય છે. દેવોના બાર હજાર વર્ષ તે દેવોનો એક યુગ કહેવાય છે, જ્યારે દેવોનું એક વર્ષ તે મનુષ્યનાં ૩૬૦ વર્ષો બરાબર છે.

૨ હિંદુ શાસ્ત્રમાં કાળના એક મોટા વિભાગને ગ્રહાના અહોરાત્ર તરીકે ઓળખાવવામાં આવે છે તે પણ આની આગળ કશી ગણતરીમાં નથી, કેમકે તેનું માપ તો આઠ અળજ ચોસેઠ કરોડ વર્ષ જેટલું છે. આનું સ્વયં સ્વરૂપ ‘શ્રીલક્ષ્મી-સ્તોત્ર’ની પાદપૂર્તિરૂપ કાવ્યસંગ્રહ’ના પ્રથમ વિભાગના ૮૪ મા તથા ૮૫ મા પૃષ્ઠમાં આપેલું છે.

૩ ઋતુ ઋતુ અથવા છ માસ જેટલા કાળને ‘અયન’ કહેવામાં આવે છે.

૪ પાંચ વર્ષ જેટલા કાળને ‘યુગ’ કહેવામાં આવે છે. તેમાં બે ૧૩ માસવાળાં યાને અભિવર્ધિત વર્ષો આવે છે.

૫ આની સ્વયં રૂપરેખા ૧૩મા પૃષ્ઠમાં આલેખવામાં આવી છે.

૬ સાગરોપમના સૂદૃઢ અને બાદર એવા બન્ને પેટા વિભાગોવાળા જે ઉદ્ધાર, અદ્ધા અને ક્ષેત્ર એમ ત્રણ પ્રકારો પડે છે તે પૈકી પ્રસ્તુતમાં સાગરોપમથી ‘સૂદૃઢ-અદ્ધા-સાગરોપમ’ સમજવાનો છે. આ વસ્તુનું તત્ત્વાર્થવિગમનસૂત્ર (અં ૪, સૂં ૧૫)નું ભાષ્ય સમર્થન કરે છે.

૭ હિંદુ શાસ્ત્રમાં કાળના કૃત, ત્રેતા, કાપર અને કલિ એમ અનુક્રમે ચાર વિભાગો પાડ્યા છે (આ કલેક વિભાગને ‘યુગ’ કહેવામાં આવે છે) આ ચાર યુગો પૂર્ણ થતાં પુનઃ કૃતાદિકનો, નરક કે કલિ પ્રભુઓ પ્રારંભ થાય છે એ ધ્વાનમાં રાખતા જેવી દૃષ્ટિ થાય છે.

પિંછીઓ અને અવસર્પિણીઓ પસાર ઘઈ ગઈ છે અને હુવે પછી પણ એવી અનન્ત પસાર થશે, કેમકે કાળનો કંઈ અવધિ નથી.

અત્યારે કાલ-ચક્રનો 'હુંડા અવસર્પિણી' નામનો વિભાગ પ્રવર્તે છે અને તેમાં પણ વળી તેના ઉત્સર્પિણીની જેમ પાડવામાં આવતા છ પેટા-વિભાગો કે જેને આરા (સં. અર) કહેવામાં આવે છે, તે પૈકી ચાર વ્યતીત થઈ ગયા છે. અત્યારે પાંચમો આરો પ્રવર્તે છે.^૧

ઉત્સર્પિણીના છ આરાઓને અનુક્રમે (૧) ^૧દુઃષમ-દુઃષમ, (૨) ^૨દુઃષમ, (૩) ^૩દુઃષમ-સુષમ, (૪) ^૪સુષમ-દુઃષમ, (૫) ^૫સુષમ અને (૬) ^૬સુષમ-સુષમ એ નામથી ઓળખવામાં આવે છે, ત્યારે ઉત્સર્પિણીથી અવસર્પિણી વિપરીત લક્ષણવાળી હોવાથી એના પ્રથમ આરાને સુષમ-સુષમ, બીજા આરાને સુષમ એમ છઠ્ઠા આરાને દુઃષમ-દુઃષમ તરીકે ઓળખાવવામાં આવે છે.

(૧) ચાર કોડાકોડી સાગરોપમ, (૨) ત્રણ કોડાકોડી સાગરોપમ, (૩) બે કોડાકોડી સાગરોપમ, (૪) એક કોડાકોડી સાગરોપમમાં ૪૨૦૦૦ વર્ષ ન્યૂન, (૫) ૨૧૦૦૦ વર્ષ અને (૬) ૨૧૦૦૦ વર્ષ એ અવસર્પિણીના છ આરાઓનું અનુક્રમે માપ છે.

અવસર્પિણીના પ્રથમ આરામાં અસ્તિત્વ ધરાવનારા મનુષ્યોનું આયુષ્ય ત્રણ પટ્યોપમનું હોય છે, ત્યારે તેની ઊંચાઈ ત્રણ ગાઉની હોય છે અને તેઓ ત્રણ ત્રણ દિવસને અન્તરે ભોજન કરે છે. બીજા આરામાંના જીવોનું આયુષ્ય બે પટ્યોપમનું હોય છે, તેમની ઊંચાઈ બે ગાઉની હોય છે અને તેઓ બધે દિવસને અન્તરે ભોજન કરે છે. એ પ્રમાણે ત્રીજા આરા (ના ત્રણ લાગો કટપવામાં આવે તો તેના પ્રથમના બે તૃતીયાંશ)માં એક પટ્યોપમના આયુષ્યવાળા, એક ગાઉની ઊંચાઈવાળા અને એકેક દિવસને અન્તરે ભોજન કરનારા મનુષ્યો હોય છે. (અન્તિમ તૃતીયાંશમાં તો અવસર્પિણી કાળના પ્રભાવને લઈને આયુષ્યાદિક ઘટતું જતું હોવાથી તેમના સંબંધમાં કંઈ ચોક્કસ નિયમ નથી. આ અન્તિમ તૃતીયાંશમાં કુલ કરો ઉત્પન્ન થયા હતા એ વાતની જમ્બૂદ્વીપ-પ્રજ્ઞસિનું ૨૮ મું સૂત્ર સાક્ષી પૂરે છે.^૨)

આ જમ્બૂદ્વીપના હિમવાન પ્રમુખ છ પર્વતોને લઈને જે ભરત વિગેરે સાત વિભાગો કે જેને 'ક્ષેત્ર' કહેવામાં આવે છે તે પૈકી 'કુરૂક્ષેત્રમાં સર્વદા પ્રથમ આરો, હરિવર્ષ અને રમ્યકમાં દ્વિતીય, હૈમવત અને હૈરણ્યવતમાં તૃતીય અને ^૩અંતર્દ્વિપ તથા મહાવિદેહમાં ચોથો આરો પ્રવર્તે છે (અર્થાત્ આ ક્ષેત્રોમાં આવા આરાના જેવો પ્રભાવ હોય છે), ત્યારે ભરત અને ઐરાવત ક્ષેત્રમાં તો અનુક્રમે છઠ્ઠે આરા પ્રવર્તે છે (આથી કરીને અવસર્પિણીના તેમજ ઉત્સર્પિણીના ^૪ત્રીજા ચોથા આરામાંજ ચોવીસ ચોવીસ તીર્થકરો આ બે ક્ષેત્રમાં ધાય છે; બાકી

૧ અત્યારે કળિયુગ પ્રવર્તે છે એમ હિન્દુઓ કહે છે.

૨ અતિરાય દુઃષમય. (૩) દુઃષમય. (૪) દુઃષમ ઘટું અને સુષમ ઘટું. (૫) સુષમ ઘટું અને દુઃષમ ઘટું. (૬) સુષમય. (૭) અતિરાય સુષમય.

૮ આ સૂત્રમાં પંદર દુલકરી ગણવા છે, ત્યારે જે ૩૬૫ના પૃથમાં તો સાત ગણવા છે તેનું શું એનો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત કરનારે આ સૂત્ર ઉપરની ટિપ્પણી લેવી (પૃષ્ઠ ૧૩૨)

૯ કુરૂક્ષેત્ર એ મહાવિદેહનો એક વિભાગ છે. દેવપુર અને ઉત્તરપુર એમ એના બે ભાગો છે.

૧૦ બધા મનીને અંતર્દ્વિપે મક છે. એની મહિતી મઠિ જુઓ પ્રવચન-સાગિદારના ૨૧૨ના દારની વૃત્તિ.

૧૧ અવસર્પિણીના ત્રીજા આરાના અન્તર પ્રથમ તીર્થકર (તેમજ પ્રથમ સુષમ) એ જન્મ કરે છે, ત્યારે ચોથા આરાના બીજાના ત્રીસ તીર્થકરો (તેમજ અન્તર દુલકર) જન્મે છે.

મહાવિદેહમાં તો સર્વદા તીર્થંકર હોય છે. પ્રથમના ત્રણ આરામાં યુગલિકો હોય છે અને કલ્પવૃક્ષો તેમને સર્વ વસ્તુઓ પૂરી પાડે છે. ચોથા આરામાં દુઃખનો પ્રારંભ થાય છે. ત્રીજા આરાના પ્રાન્ત ભાગથી ખુલ્લો થયેલો મોક્ષમાર્ગ આ પાંચમા આરામાં થોડા વર્ષો વીત્યા બાદ અંધ થાય છે પણ ધર્મ રહે છે. છઠ્ઠા આરામાં તો તેનો પણ નાશ થાય છે).

આ પદ્યમાં બે ત્રીજા આરા વિષે હલ્લેખ કર્યો છે, તે આ અવસર્પિણીનો સુખમ-દુઃખમ નામનો ત્રીજો આરો છે અને તેના ૮૪ લાખ પૂર્વ અને ૮૬ પક્ષ બાકી રહ્યા ત્યારે ઋષભ-નાથનો જન્મ થયો હતો.

૪ ૪ ૪ ૪

जम्मि तुमं अहिसित्तो, जत्थ य सिवसुखसम्पयं पत्तो ।

ते अट्टावयसेला, सीसामेला गिरिकुलस्स ॥ ८ ॥

[यत्र त्वमभिषिक्तो यत्र च शिवसुखसम्पदं प्राप्तः ।

तावष्टापदशैलौ शीर्षापीडौ गिरिकुलस्य ॥]

પ્ર૦ વૃ૦—જમ્મિત્તિ । હે ભુવનભર્તા ! તૌ ડભાવપિ અષ્ટાપદશૈલૌ સકલસ્યાપિ ગિરિકુલસ્ય શીર્ષામેલૌ—સકલગિરિકુલસ્ય શિરઃશેઝરૌ । તૌ કૌ અષ્ટાપદૌ ? તત્ર ઇકો યસ્મિન્ જન્મસમયે આસનપ્રકમ્પાત્ ઘણ્ટાનાદેન સમકાલં સકલસુરપરિવૃતૈઃ ચતુઃપટ્ટીન્દ્રૈઃ ક્ષીરોદવારિસમ્ભૃતયોજનપ્રમાણવદનાનેકકલશકોટિભિઃ ત્વમભિષિક્તઃ સ સૌવર્ણશૈલઃ, અપરો વિનીતાપુરીપરિસરથઃ ક્રીડાશૈલઃ અષ્ટસોપાનોઽષ્ટાપદાભિધાનઃ યસ્મિન્ જગ(ભૂમૃ?)તિ ત્વં શિવસૌખ્યસમ્પદં પ્રાપ્તઃ ॥ ઇતિ અષ્ટમગાથાર્થઃ ॥ ૮ ॥

हे० वि०—अभिषेकविधिमुरीकृत्य स्तुतिमाह (जम्मिन्ति)—

યત્ર ત્વમભિષિક્તઃ—સ્નાપિતઃ । સુરૈરિતિ ગમ્યતે । યત્ર ચ શિવસૌખ્યસમ્પદં પ્રાપ્તઃ, તૌ દ્વાવપિ [કિમ્] અષ્ટાપદશૈલૌ વર્તેતે । ઇકત્રાષ્ટાપદં—સુવર્ણ તન્મયઃ શૈલઃ, અન્યત્રાષ્ટૌ પદાનિ યત્ર સ તથોક્તઃ । કિંવિશિષ્ટાવિત્યાહ—શીર્ષામેલૌ—શિરઃશેઝરકૌ । કસ્ય ? ગિરિકુલસ્ય—પર્વતસમાજસ્ય । નિર્વાણગમનસ્તુતિરવસાને દ્રષ્ટવ્યા પરપ્રસન્નેનાત્રોક્તાઽપીતિ ગુરુવચઃ ॥ ૮ ॥

શીખદાર્થ

जम्मि (यत्र)=ज्यां.

तुमं (त्वं)=तुं.

अ. सि. १ (अभिषिक्तः)=अभिषेक કરાવો.

(यत्र)=જ્યાં.

च)=અને.

(शिव)=મોક્ષ, શિવ.

.. (सुख)=સુખ.

(सम्पत्)=સંપત્તિ.

सुखसंपयं=શિવ-સુખની સંપત્તિને.

(प्राप्तः)=પ્રાપ્ત થયો, પામ્યો.

ते (तौ)=તે બે

अट्टावय (अष्टापद)=અષ્ટાપદ.

सेल (शैल)=પર્વત.

अट्टावयसेला=અષ્ટાપદ પર્વતો.

सीस (शीर्ष)=મસ્તક

आमेल (आपीड)=મુકુટ.

सीसामेला=મસ્તકને વિષે મુકુટ.

गिरि=પર્વત.

कुल=સમૂહ.

गिरिकुलस्स=પર્વતોના સમૂહના.

“જે ‘અષ્ટાપદ’ને વિષે ‘અષ્ટાપદ પ્રમુખ લાખો દોષોને દૂર કરનારા તેમજ સુવર્ણ સમાન (કાન્તિવાળા) ઋષભ (દેવ) (નિવૃત્ત) થયા, તે ‘અષ્ટાપદ’ ગિરિરાજ ન્યવંતો વર્તે છે.”—૨

‘ઋષભ’સુતા નવનવતિ—‘વાહુવલિ’પ્રમૃતયઃ પ્રવરયતયઃ । યસ્મિન્નમજન્નમૃતં, સં ॥ ૩ ॥

“મુનિઓને વિષે ઉત્તમ એવા ઋષભ(દેવ)ના બાહુબલિ પ્રમુખ ૯૯ પુત્રો જ્યાં અમૃત (પદ)ને પામ્યા, તે અષ્ટાપદો”—૩

અયુજુર્નિવૃત્તિયોગં, વિયોગમીરવ ઇવ પ્રમોઃ સમકમ્ । યત્રર્પિદશસહસ્રાઃ, સં ॥ ૪ ॥

“બાણે પ્રભુના વિયોગથી લયભીત બન્યા હોય તેમ પ્રભુની સાથેજ દશ હજાર મુનિઓ જ્યાં નિર્વાણ-યોગથી યુક્ત થયા (અર્થાત્ મોક્ષ-પદને પામ્યા), તે અષ્ટાપદો”—૪

યત્રાષ્ટ પુત્રપુત્રા, યુગપદ્ ‘વૃષમે’ણ નવનવતિપુત્રાઃ । સમયૈકૈન શિવમગુઃ, સં ॥ ૫ ॥

“જ્યાં ‘વૃષભ(દેવ)ની સાથે તેમના ૯૯ પુત્રો તેમજ આઠ પૌત્રો ‘સમકાલે એકજ સમયમાં મોક્ષે ગયા, તે અષ્ટાપદો”—૫

રત્નત્રયમિવ મૂર્તે, સ્તૂપત્રિતયં ચિતિત્રયસ્થાને । યત્રાસ્થાપયદિન્દ્રઃ, સં ॥ ૬ ॥

“‘ઋષભ દેવની, ગણધરની અને અન્ય મુનીશ્વરોની એમ ત્રણ ચિતાના સ્થાનમાં બાણે મૂર્તિમતી રત્નત્રયી હોય તેવા ત્રણ સ્તૂપો જ્યાં ઇન્દ્રે સ્થાપન કર્યા (રચ્યા), તે અષ્ટાપદો”—૬

સિદ્ધાયતનપ્રતિમં, ‘સિંહનિપદ્યે’તિ યત્ર સુચતુર્દ્વાઃ । ‘ભરતો’ડરચયચૈત્યં, સં ॥ ૭ ॥

“સિદ્ધાયતન (શાશ્વત જિન-મંદિર) જેવું તથા સુંદર ચાર દ્વારવાળું એવું ‘સિંહનિપદ્ય’ એ (નામનું) ચૈત્ય જ્યાં (ઋષભનાથના પુત્ર) ભરતે રચાવ્યું, તે અષ્ટાપદો”—૭

યત્ર ચિરાજતિ ચૈત્યં, યોજનદીર્ઘં તદર્થપૃથુમાનમ્ । ક્રોશત્રયોચ્ચસુચૈઃ, સં ॥ ૮ ॥

“જ્યાં એક યોજન લાંબું અને તેનાથી અડધા પહોળા માપવાળું (અર્થાત્ અડધો યોજન પહોળું) તેમજ ત્રણ ક્રોશ જાતું એવું ચૈત્ય ઉચ્ચ પ્રકારે શોભે છે, તે અષ્ટાપદો”—૮

યત્ર આત્મપ્રતિમા, વ્યધાચ્ચતુર્વિંશતિં જિનપ્રતિમાઃ । ‘ભરતઃ’ સાત્મપ્રતિમાઃ, સં ॥ ૯ ॥

“જ્યાં ભરતે પોતાની પ્રતિમાની સાથે સાથે પોતાના (૯૯) બંધુઓની પ્રતિમાઓ (આ અવસર્પિણીના) ચોવીસ તીર્થંકરોની પ્રતિમાઓ રચાવી, તે અષ્ટાપદો”—૯

ન જિનવિમ્બાન્ । ‘ભરતો’ વર્ણિતવાનિહ, સં ॥ ૧૦ ॥

વર્ણ અને લાંછનથી વર્ણિત (યુક્ત) ચોવી સ્થાપન કરી સ્તુતિ કરી, તે અષ્ટાપદો”—૧૦

પદ’નો અર્થ શેતરંજ વિગેરેનો પદ એમ કરવામાં આવ્યો દશવૈકાલિકની હારિભદ્રીય વૃત્તિના ૧૧૭મા પત્રાંકમાં અર્થ કરવામાં વાંધો જણાતો નથી.

અને વૃષભ એમ બે નામો છે. એ વાતની અભિધાન-ની પૂરે છે, કેમકે હાં કહ્યું છે કે—

શ્રેયાંસઃ સાઢનન્તઃક્રિદનન્તઃ ।

ક્રિદનિસુવત્સુવતૌ નુલ્યૌ ॥”

ન શાસ્ત્રમાં ગણાવેલા

પૈત્રી એક છે.

ઉ. ૨
જત્યુત્તરિક
ય (વ, તેમજ
સિવ (શિવ, નથી
સુદૃઢ (સવ, નથી
સંપય (સમ્પદ) = સમૃદ્ધિ
સિવસુદૃઢસંપય = શિવ-સમૃદ્ધિ
પત્તો (પ્રાપ્ત) = પ્રાપ્ત થયો, છતાં

સપ્રતિમાન્ નવનવતિ, ચન્દુસ્તૂપાંસ્તથાઽર્હતઃ સ્તૂપમ્ । યન્નારચયચક્રી, સં ॥ ૧૧ ॥

“ન્યાં પ્રતિમા સહિત ૯૯ બાધયોના ૯૯ સ્તૂપો તથા (પોતાના પિતાશ્રી ચંદ્રપદ્મદેવ) તીર્થકરનો સ્તૂપ (ભરત) ચક્રીને નિર્માણ કર્યો, તે અષ્ટાપદ” — ૧૧

‘ભરતે’ન મોહસિદ્ધં, હન્તુમિવાષ્ટાપદઃ કૃતાષ્ટપદઃ । યુગુમેષ્ટયોજનો યઃ, સં ॥ ૧૨ ॥

“મોહરૂપ સિદ્ધને હણવાને માટે (બાણે આશાત્) ‘અષ્ટાપદ’ જેવો અને (એક એક યોજને એકેક પગથિયાવાળો એમ) આઠ પગથિયાવાળો એવો જેને ભરતે કરાવ્યો અને (એથી કરીને તો) જે આઠ યોજન (લગ્નો) શોભી રહ્યો, તે અષ્ટાપદ” — ૧૨

યસિન્નનેકકોટ્યો, મહર્ષયો ‘ભરત’ચક્રવર્ત્યાઘાઃ । સિદ્ધિ સાધિતવન્તઃ, સં ॥ ૧૩ ॥

“ન્યાં ભરત ચક્રવર્તી પ્રમુખ અનેક કોટી યોગીશ્વરોએ સિદ્ધિને સાધી, તે અષ્ટાપદ” — ૧૩

‘સગર’સુતાયે ‘સર્વા’ર્થ’શિવગતાન્ ‘ભરત’વંશરાજર્પીન્ । યન્ ‘સુબુદ્ધિ’રકથયત્, સં ॥ ૧૪ ॥

“ન્યાં સુબુદ્ધિ (મંત્રીએ) સગર (ચક્રવર્તી)ના પુત્રોની આગળ ‘સર્વાર્થ’(સિદ્ધ) નામના વિમાનમાં (ઉત્પન્ન થયેલા) તેમજ મોક્ષે ગયેલા ભરતના વશના (અનેક) રાજર્ષિઓની પાત કહી, તે અષ્ટાપદ” — ૧૪

પરિત્રાસાગત્મકસ્ત્ર, ‘સાગરાઃ’ સાગરાશયા યત્ર । પરિતો રક્ષિતિહૃતયે, સં ॥ ૧૫ ॥

“(આનું માહાત્મ્ય સાંભળીને) સમુદ્રના જેવા (ગંભીર) આશયવાળા સગરના પુત્રોએ જેની ચારે બાજુએ રક્ષણ કરવાને માટે પાંચરૂપ સમુદ્ર (અર્થાત્ સમુદ્રના જેવી ૧૦૦૦ યોજન ઊંડી બાંધ) બનાવી, તે અષ્ટાપદ” — ૧૫

ક્ષાલયિતુમિવ સ્વૈનો, જૈનો યો ગજ્યા શ્રિતઃ પરિતઃ । સન્તતમુલ્લોલકરૈઃ, સં ॥ ૧૬ ॥

“નિરન્તર ઊંચા ઉછળતા ચપળ (તરંગરૂપી) હસ્તો વડે બાણે પોતાના પાપનું પ્રક્ષાલન કરવાને માટે (ધૃત્વા રાખતી) હોય તેમ ગંગા (નદી)એ જે જિન-સંબંધી ગિરિરાજનો ચારે બાજુથી આશ્રય લીધો, તે અષ્ટાપદ” — ૧૬

યત્ર જિનતિલકદાનાદ્, ‘દમયન્ત્યા’ઽઽપે કૃતાનુત્તપફલમ્ । માલસ્વભાવતિલકં, સં ॥ ૧૭ ॥

“ન્યાં (ચોવીસે) જિનેશ્વરોને (મહિમય) તિલક અર્પણ કરવાથી (ચક્રવર્તી) દમ-યન્તી તે કાર્યના યથાર્થ ફળ તરીકે પોતાનાજ લલાટમાં સ્વાભાવિક તિલકને પામી, તે અષ્ટાપદ” — ૧૭

યમકૂપારે કોપાત્, ક્ષિપન્નલં ‘વાલિ’નાંઽહ્નિનાઽઽક્રમ્ય । આરાવિ ‘રાવણો’ઽરં, સં ॥ ૧૮ ॥

“જે ગિરિરાજને ક્રોધથી સમુદ્રમાં ફેંકવા તૈયાર થયેલા રાવણને વાલિ (સુગ્રીવે) ચરણ વડે (પર્વતને) દબાવીને અતિશય બૂમ પડાવી, તે અષ્ટાપદ” — ૧૮

મુજતન્ત્યા જિનમહહ-હૃદ્દેન્દ્રોઽપા યત્ર ‘ધરણે’ન્દ્રાત્ । વિજયામોઘાં શક્તિ, સં ॥ ૧૯ ॥

“હાથરૂપી વીણા વડે (અર્થાત્ વીણાનો તાર તૂટી જતાં તે સ્થળે) પોતાના હાથની નસ

૧ સિદ્ધને પણ હણનારે આઠ પગવાળું બનવર.

૨ સમુદ્રપરોદ્ધવર્જવાઃ (અભિ ૦ કા ૪, સ્તો ૧૩૬) ।

અપલ ૭

“જે ‘અષ્ટાપદ’ને વિષે ‘અષ્ટાપદ પ્રમુખ લાખો દોષોને દૂર કરનારા તેમજ સુવર્ણ સમાન (કાન્તિવાળા) ઋષભ(દેવ) (નિવૃત્ત) થયા, તે ‘અષ્ટાપદ’ ગિરિરાજ જ્યવંતો વર્તે છે.”—૨

‘ઋષભ’સુતા નવનવતિ—‘વાહુવલિ’પ્રમૃતયઃ પ્રવચતયઃ । યસ્મિન્નમજ્જન્મતું, સં ॥ ૩ ॥

“મુનિઓને વિષે ઉત્તમ એવા ઋષભ(દેવ)ના બાહુબલિ પ્રમુખ ૯૯ પુત્રો જ્યાં અમૃત (પદ)ને પામ્યા, તે અષ્ટાપદો”—૩

અયુર્જનિવૃત્તિયોગં, વિયોગમીરવ દ્વ પ્રમોઃ સમકમ્ । યત્રપિંદશસહસ્રાઃ, સં ॥ ૪ ॥

“જાણે પ્રભુના વિયોગથી ભયભીત બન્યા હોય તેમ પ્રભુની સાથેજ દશ હજાર મુનિઓ જ્યાં નિર્વાણ-યોગથી યુક્ત થયા (અર્થાત્ મોક્ષ-પદને પામ્યા), તે અષ્ટાપદો”—૪

યત્રાષ્ટ પુત્રપુત્રા, યુગપદ્ ‘વૃષભે’ન નવનવતિપુત્રાઃ । સમયૈકેન શિવમગુઃ, સં ॥ ૫ ॥

“જ્યાં ‘વૃષભ(દેવ)ની સાથે તેમના ૯૯ પુત્રો તેમજ આઠ પૌત્રો સમકાલે એકજ સમયમાં મોક્ષે ગયા, તે અષ્ટાપદો”—૫

રત્નત્રયમિવ મૂર્તે, સ્તૂપત્રિતયં ચિત્રિત્રયસ્થાને । યત્રાસ્થાપયદિન્દ્રઃ, સં ॥ ૬ ॥

“‘ઋષભ દેવની, ગણધરની અને અન્ય મુનીશ્વરોની એમ) ત્રણ ચિતાના સ્થાનમાં જાણે મૂર્તિમતી રત્નત્રયી હોય તેવા ત્રણ સ્તૂપો જ્યાં ઇન્દ્રે સ્થાપન કર્યા (રચ્યા), તે અષ્ટાપદો”—૬

સિદ્ધાયતનપ્રતિમં, ‘સિંહનિષધે’તિ યત્ર સુચતુર્દ્વાઃ । ‘ભરતો’ડરચયચૈત્યં, સં ॥ ૭ ॥

“સિદ્ધાયતન (શાશ્વત જિન-મંદિર) જેવું તથા સુંદર ચાર દ્વારવાળું એવું ‘સિંહનિષધા’ એ (નામનું) ચૈત્ય જ્યાં (ઋષભનાથના પુત્ર) ભરતે રચાવ્યું, તે અષ્ટાપદો”—૭

યત્ર વિરાજતિ ચૈત્યં, યોજનદીર્ઘં તદર્ધપૃથુમાનમ્ । ક્રોશત્રયોચ્ચમુચૈઃ, સં ॥ ૮ ॥

“જ્યાં એક ચોજન લાંબું અને તેનાથી અડધા પહોળા માપવાળું (અર્થાત્ અડધો ચોજન પહોળું) તેમજ ત્રણ ક્રોશ ઊંચું એવું ચૈત્ય ઉચ્ચ પ્રકારે શોભે છે, તે અષ્ટાપદો”—૮

યત્ર આત્મપ્રતિમા, વ્યધાચ્ચતુર્વિંશતિં જિનપ્રતિમાઃ । ‘ભરતઃ’ સાત્મપ્રતિમાઃ, સં ॥ ૯ ॥

“જ્યાં ભરતે પોતાની પ્રતિમાની સાથે સાથે પોતાના (૯૯) બંધુઓની પ્રતિમાઓ તેમજ (આ અવસર્પિણીના) ચોવીસ તીર્થંકરોની પ્રતિમાઓ રચાવી, તે અષ્ટાપદો”—૯

સ્વસ્વાકૃતિમિતિવર્ણા—ઢ્ઢવર્ણિતાન્ વર્તમાનજિનવિમ્બાન્ । ‘ભરતો’ વર્ણિતવાનિહ, સં ॥ ૧૦ ॥

“પોતપોતાનાં આકાર, (દેહનું) પ્રમાણ, વર્ણ અને લાંછનથી વર્ણિત (યુક્ત) ચોવી વર્તમાન તીર્થંકરોની પ્રતિમાઓને જ્યાં ભરતે સ્થાપન કરી સ્તુતિ કરી, તે અષ્ટાપદો”—૧૦

આ ૧ જોડે શબ્દ-ચિન્તામણિ કોશમાં ‘અષ્ટાપદ’નો અર્થ શેતરંજ વિગેરેનો પદ એમ કરવામાં આવ્યો હતો. પરંતુ અત્ર અષ્ટાપદનો અર્થ છૂત કરવો. કેમકે દશવૈકાલિકની હારિભદ્રીય વૃત્તિના ૧૧૭મા પઠાંકમાં ય (ચ) = વૃત્તમ્ એવો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ છે એટલે આ અર્થ કરવામાં વાંધો જણાતો નથી.

સિવ (શિવ) = ચ તીર્થંકર નાભિ-નન્દનનાં ઋષભ અને વૃષભ એમ બે નામો છે. એ વાતની અભિધાન-સુક્ત (સુત) = એ પ્રથમ કાણડનો ૨૯મો શ્લોક સાક્ષી પૂરે છે, કેમકે ત્યાં કહ્યું છે કે—

સંપય (સમ્પદ) = સંપ. “ઋષભો વૃષભઃ શ્રેયાન્, શ્રેયાંસઃ સ્વાદનન્તજિદનન્તઃ ।

‘સિવસુક્તસંપય’=શિવ સુવિધિસ્તુ પુષ્પદન્તો, મુનિસુવ્રતસુવ્રતૌ હૃત્યૌ ॥”

પત્તો (પ્રાપ્તઃ)=પ્રાપ્ત થયો, જીવો મોક્ષે ગયા એ જૈન શાસ્ત્રમાં ગણાવેલાં દશ આશ્ચર્યો પૈકી એક છે.

સપ્રતિમાનુ નવનવતિ, ચતુસ્ત્પાંસ્તથાઽર્હતઃ સ્તૂપમ્ । યત્રારચયચક્રી, સ૦ ॥ ૧૧ ॥

“ત્યાં પ્રતિમા સહિત ૬૬ આધવોના ૬૬ સ્તૂપો તથા (યોતાના પિતાશ્રી મહાપદ્મદેવ) તીર્થકરનો સ્તૂપ (ભરત) ચક્રીએ નિર્માણ કર્યો. તે અષ્ટાપદ૦”—૧૧

‘ભરતે’ન મોહસિંહ. હનુમિવાદ્યાપદઃ હતાષ્ટપદઃ । શુશુભેઽષ્ટયોજનો યઃ, સ૦ ॥ ૧૨ ॥

“મોહરૂપ સિંહને હણવાને માટે (જાણે આકાશ) ‘અષ્ટાપદ જેવો અને (એક એક થોળને એકેક પગધિયાવાળો એમ) આઠ પગધિયાવાળો એવો જેને ભરતે કરાવ્યો અને (એથી કરીને તો) જે આઠ યોજન (હાથો) શોભી રહ્યો, તે અષ્ટાપદ૦”—૧૨

વસિષ્ઠનેકકોટ્યો. મહર્ષયો ‘ભરત’ચક્રાવર્ત્યાઘાઃ । સિદ્ધિ સાધિતવન્તઃ, સ૦ ॥ ૧૩ ॥

“ત્યાં ભરત ચક્રવર્તી પ્રમુખ અનેક કોટી યોગીશ્વરોએ સિદ્ધિને સાધી, તે અષ્ટાપદ૦”—૧૩

‘સગર’સુતાત્રે ‘સર્વા-ર્થ’શિવગતાન્ ‘ભરત’વંશરાજર્પીન્ । યત્ર ‘સુબુદ્ધિ’સ્કથયત્, સ૦ ॥ ૧૪ ॥

“ત્યાં સુબુદ્ધિ (મંત્રીએ) સગર (ચક્રવર્તી)ના પુત્રોની આગળ ‘સર્વાર્થ(સિદ્ધિ)’ નામના વિમાનમાં (ઉત્પન્ન થયેલા) તેમજ મોકલે ગયેલા ભરતના વંશના (અનેક) રાજર્ષિઓની વાત કહી. તે અષ્ટાપદ૦”—૧૪

પરિવાસાગરમકરન્, ‘સાગરાઃ’ સાગરાશયા યત્ર । પરિતો રસિતિહૃતયે, સ૦ ॥ ૧૫ ॥

“(આનું માહાત્મ્ય સાંભળીને) સમુદ્રના જેવા (ગંભીર) આશયવાળા સગરના પુત્રોએ જેની ચારે બાજુએ રથણ કરવાને માટે પાંચરૂપ સમુદ્ર (આર્ધાન્ સમુદ્રના જેવી ૧૦૦૦ યોજન ઊંડી ખાઈ) ખનાવી. તે અષ્ટાપદ૦”—૧૫

દાલયિતુનિવ સ્વૈનો. જૈનો યો ગતયા પ્રિતઃ પરિતઃ । નન્તનમુદોન્નકરૈઃ, સ૦ ॥ ૧૬ ॥

“નિરન્તર ઊંચા ઉછળતા ચપળ (તરંગરૂપી) હસ્તો વડે બહો યોતાના પાપનું પ્રણાસન કરવાને માટે (કચ્છા રાણતી) હોય તેમ ગંગા (નદી)એ જે જિન-સંગમી ગિરિવાનનો ગારે બાજુથી આગ્રય લીધો. તે અષ્ટાપદ૦”—૧૬

યત્ર જિનતિલકદાનાદ્, ‘દમયન્ત્યા’ઽપે દેવાનુરૂપકન્ । માત્સ્વનાયતિલકં, સ૦ ॥ ૧૭ ॥

“ત્યાં (ચોવીસે) જિનેશ્વરોને (રહિત) નિલક આર્પણ કરાવી (અગવધી) દમ-યન્તી તે કર્પના યથાર્થ રૂપ તરીકે પોતાના ૪૯ કર્પો સ્વાતંત્રિક નિલકને ખમી, તે અષ્ટાપદ૦”—૧૭

યત્કૃષ્ણે ક્ષોપાત્, ક્ષિપ્તલં ‘પાતિ’નાંઽતિપાઽન્નન્ । નારાય ‘ગગનો’ઽર્ધં, સ૦ ॥ ૧૮ ॥

‘જે ગિરિવાળને ક્ષોપથી સમુદ્રમાં ફેંકા તેમજ એકા રાવણને વાસિ (મુલીશ્વર) ચરણ વડે (પર્વતને) રણાવીને સંલિપ્ય કરાવેલી, તે અષ્ટાપદ૦”—૧૮

સુજાત્યા જિનસદૃશ-દેવોઽન્નન્ યત્ર ‘પાતિ’ગ્રાદ્ । વિજ્ઞાનોનાં મર્તિ, સ૦ ॥ ૧૯ ॥

‘સાધરૂપી વીણ વડે (અર્ધે વીણ વડે ત્રણ વીણ વડે) તે અષ્ટાપદ૦”

૧. જિનેશ્વરોને ક્ષોપથી સમુદ્રમાં ફેંકા તેમજ એકા રાવણને વાસિ (મુલીશ્વર) ચરણ વડે (પર્વતને) રણાવીને સંલિપ્ય કરાવેલી, તે અષ્ટાપદ૦

સાંધીને તેને આખી બનાવી) તીર્થેકરનો ઉત્તમ કરનારો લંકાગતિ (રાવણ) ન્યાં ધરણેન્દ્ર પાસેથી અમોઘવિજ્યા શક્તિ પામ્યો, તે અષ્ટાપદ૦”—૧૯

યત્તારિમપિ વસન્તં, તીર્થે પ્રહરન્ ગુણેચરોઽપિ સ્યાત્ । ‘વસુદેવ’મિવાવિચઃ, સ૦ ॥ ૨૦ ॥

“વસુદેવની જેમ જે તીર્થ ઉપર વસતા દુશ્મન ઉપર પણ પ્રહાર કરનારો શુભ જોયર પણ વિદ્યાહીન થાય, તે અષ્ટાપદ૦”—૨૦

અચલેઽન્નોદયમચલં, સ્વશક્તિવન્દિતજિનો જનો લભતે । ‘વીરો’ઽર્પણયદિતિ યં, સ૦ ॥ ૨૧ ॥

“આ પર્વત ઉપર પોતાની શક્તિ વડે (આવીને) જે જિનોને વન્દન કરે છે, તે મતુષ્ય (તેજ ભવમાં) અચળ (શાશ્વત) ઉદય (મોક્ષ)ને પામે છે એમ વીર (પ્રભુએ) જેનું વર્ણન કર્યું, તે અષ્ટાપદ૦”—૨૧

ચંતુરસ્થતુરોઽષ્ટ દશ, ઠૌ ચાપાચ્યાદિદિશુ જિનવિમ્વાન્ । યત્ત્રાવન્દત ગણમૃત્, સ૦ ॥ ૨૨ ॥

“દક્ષિણાદિક આર દિશામાં (અનુક્રમે) ચાર, આઠ, દશ અને બે એમ ન્યાંની (ચોવીસે) જિન-પ્રતિમાઓને અતુર ગણધર (ગૌતમ સ્વામીએ) વન્દન કર્યું છે, તે અષ્ટાપદ૦”—૨૨

પ્રમુખાનિતપુણ્ડરીકા-ધ્યયનાધ્યયનાત્ તુરોઽન્ન દશમોઽમૃત્ । દશપૂર્વિપુણ્ડરીકઃ, સ૦ ૨૩

“(જે પર્વત ઉપર) (ગૌતમ) પ્રભુએ કહેલા પુણ્ડરીક અધ્યયનના અધ્યયનથી (તિર્થજ્ઞ-જૃમ્ભક) દેવ દશ પૂર્વધારીમાં ઉત્તમ એવા દશમા (વજ્રર્ષિ નામના દશપૂર્વધર) થયા, તે અષ્ટાપદ૦”—૨૩

યત્ર સ્તુતજિનનાથો-ઽદીક્ષત તાપસશતાનિ પચ્ચદશ । શ્રી‘ગૌતમ’ગણનાથઃ, સ૦ ॥ ૨૪ ॥

“જેના (શિખર) ઉપર (જિગચિતામણિ નામના ચૈત્યવન્દનરૂપ સ્તોત્ર વડે) જેણે (ઋષભ-નાથાદિ ચોવીસ) જિનેશ્વરોની સ્તુતિ કરી છે એવા ગૌતમ ગણપતિએ ન્યાં પંદરસો (૧૫૦૦) તાપસોને દીક્ષા આપી, તે અષ્ટાપદ૦”—૨૪

ઇત્યષ્ટાપદપર્વત, ઇવ યોઽષ્ટાપદમયશ્ચિરસ્થાયી ।

વ્યાવર્ણિ મહાતીર્થ, સ જયત્યષ્ટાપદગિરીશઃ ॥ ૨૫ ॥

“(આઠ પગથિયાંવાળા અને દીર્ઘ કાળ પર્યંત સ્થાયી રહેવાવાળા) અષ્ટાપદ પર્વતની જેમ સુવર્ણમય અને ચિરસ્થાયી જે (પ્રભુએ) આ પ્રમાણે મહાતીર્થનું વર્ણન કર્યું, તે અષ્ટાપદ પર્વતના નાથક શ્રીઋષભાદેવ (અથવા અષ્ટાપદ ગિરીશ્વર) વિજયી વર્તે છે.”—૨૫

૪ ૪ ૪ ૪

૧ સિદ્ધાણું છુદ્ધાણુંના અનેક અર્થવાળા નિમ્ન-લિખિત પ્રથમ ગાથાના પૂર્વાર્ધ સાથે આને સંબંધ છે સહેલાઈથી સમજાય તેમ છે:—

“ચત્તારિ અદ્દ દસ દો, અ વંદિમા જિણવરા ચડઁવીસ”

૨ આ સમગ્ર ચૈત્યવન્દન પ્રથમ ગણધર ગૌતમસ્વામીએ ૨૨યું નથી એ વાતનું શ્રીઉત્તરાધ્યયનસૂત્રની શ્રીભાવવિજયવાચકકૃત વૃત્તિમાં ‘અપ્પહિહયસાસણ’ મુખીનો આપેલો ઉલ્લેખ સમર્થન કરે છે એમ કહેવું ખોટું નહિ ગણાય.

[Illegible handwritten notes]

સ્વપટ્ટીકરણ

પદ્યનો સાર—

આ શ્લોકમાં એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે મુદ્રપલ્લ દેવનો રાત્ર્યાભિષેક સૌધર્મ દેવલોકના ઇન્દ્રે કર્યો હતો. એ કાર્ય ઇન્દ્ર કરી રહ્યા તે પછી કમળનાં પત્રોમાં રાત્ર્યાભિષેકનું જળ લઇને આવેલા યુગલિકો પ્રભુને વસાવંકારથી નિભૂષિત બેઠા કેવી રીતે અભિષેક કરવો એ વિચારમાં ને વિચારમાં તેમને નિર્ભયે દષ્ટિએ નિહાળી રહ્યા હતા. અંતમાં પ્રભુનાં ચરણ-કમળમાં તેમણે જળાભિષેક કર્યો. આ પ્રમાણે પ્રભુનું દર્શન કરવાનું તેમજ તેમના રાત્ર્યાભિષેકમાં ભાગ લેવાનું યુગલિકોને સદ્ભાગ્ય પ્રાપ્ત થયેલું હોવાથી તેઓને ધન્ય છે.

૪ ૪ ૪ ૪

દાવિઅવિજ્ઞાસિપ્પો, વજ્જરિઆસેસલોઅવવહારો ।

જાઓ સિ જાણ સામિઅ, પયાઓ તાઓ કયત્થાઓ ॥ ૧૦ ॥

[દર્શિતવિદ્યાશિલ્પો વ્યાકૃતાશેપલોકવ્યવહારઃ ।

જાતોઽસિ યાસાં સ્વામી પ્રજાસ્તાઃ કૃતાર્થાઃ ॥]

પ્ર૦ વૃ૦—દાવિઅત્તિ । સુરપતિવિહિતરાજ્યાભિષેકઃ ત્વં યાસાં પ્રજાનાં સ્વામી જાતઃ સા કૃતાર્થા । કિંવિશિષ્ટઃ ત્વં તાસાં સ્વામી જાતઃ? દર્શિતવિદ્યાશિલ્પઃ । તત્ર વિદ્યાઃ શબ્દવિદ્યાદિકા લિખિત-ગણિત-ગીતાદિકાશ્ચ । શિલ્પાનિ કુસ્મકારાદીનિ પદ્મ મહાશિલ્પાનિ યેષામેકૈકવિંશતિશિલ્પાનિ તથા વ્યાકૃતઃ અશેપજનવ્યવહારિઃ—વ્યવહારઃ કૃષિપાશુપાલ્યજલસ્યલ-માર્ગવણિજ્યાદિસર્વકાર્યેષુ સ્વયં પન્થા નીતઃ ॥ ઇતિ દશમગાથાર્થઃ ॥ ૧૦ ॥

હે૦ વિ૦—અધુના રાજ્યપાલનવિધિ કક્ષીકૃત્ય સ્તુતિમાહ (દાવિઅત્તિ)—

જાતઃ—સમ્પન્નસ્ત્વં યાસાં પ્રજાનાં—લોકાનાં સ્વામી—પ્રભુસ્તાઃ પ્રજાઃ કૃતાર્થાઃ—કૃતકૃત્યાઃ । કિંવિધઃ? દર્શિતવિદ્યાશિલ્પઃ । શિલ્પાનિ ચાવશ્યકે વોદ્ધવ્યાનિ । તથા વજ્જરિયત્તિ દેશીભાષયા કથિતાશેપલોકવ્યવહારઃ કથિતો—દર્શિતોઽશેપો લોકવ્યવહારઃ પરિણયનાદિકો યેન સ તથાવિધ ઇતિ ॥ ૧૦ ॥

૧૦૬૩૨

દાવિઅ (દર્શિત)=દેખાડેલ.

વિજ્ઞ (વિદ્યા)=વિદ્યા.

સિપ્પ (શિલ્પ)=શિલ્પ.

દાવિઅવિજ્ઞાસિપ્પો=દેખાડ્યાં છે વિદ્યા અને શિલ્પો જેણે એવો.

વજ્જરિઅ (વ્યાકૃતઃ)=વિશેષ સમજાવેલ.

અસેસ (અશેપ)=નિ.શેષ, સમસ્ત.

લોઅ (લોક)=જગત, દુનિયા.

વવહાર (વ્યવહાર)=વ્યવહાર.

વજ્જરિઆસેસલોઅવવહારો=સારી રીતે સમજાવ્યો

છે બધો લોક—વ્યવહાર જેણે એવો.

જાઓ (જાતઃ)=થયો, બન્યો.

સિ (અસિ)=પુ છે.

જાણ (યાસા)=જેમનો.

સામિઅ (સ્વામી)=નાથ.

પયાઓ (પ્રજા.)=પ્રજાઓ.

તાઓ (તાઃ)=તે.

કય (કૃત)=કરાયેલ.

અત્થ (અર્થ)=અર્થ.

કયત્થાઓ=સાર્થક થયેલ.

પદાર્થ

પ્રભુની રાત્ય-રીતિ—

“ જેમણે (શાસ્ત્ર-વિદ્યા, લેખન, ગણિત, ગીત ઇત્યાદિ) વિદ્યાઓ અને (કુંભારાદિ-કલા) શિલ્પો દેખાણ્યાં છે તેમજ જેમણે (ખેતી, પશુ-પાલન, વાણિજ્ય, લશ્ક ઇત્યાદિ) સમસ્ત (પ્રકારનો) લોક-વ્યવહાર (પણ) સારી રીતે સમજાવ્યો છે, એવા આપ જે પ્રજા-ઓના સ્વામી થયા છો, તે પ્રજા કૃતાર્થ છે.”—૧૦

રૂપછીકરણ

વિદ્યાઓ—

વિદ્યાઓમા લેખન, ગણિત ઇત્યાદિનો સમાવેશ થાય છે એ વાત આપણે ટીકા ઉપરથી લેઈ શકીએ છીએ. તો તે સંગ્રહમાં ઘોડું વિવેચન કરવું અનુચિત નહિ ગણાય. પ્રથમ તીર્થકર શ્રીમદ્ધપલદેવે પોતાના ત્રયેષ પુત્ર ભરતને બહોતેર (૭૨) કળાઓ શીખવી અને ભરતે પણ પોતાના ભાઈઓને તેમજ પુત્રોને એ કળાનો અભ્યાસ કરાવ્યો. પ્રભુએ પોતાના બીજા પુત્ર બાહુબલિને હાથી, ઘોડા તેમજ સ્ત્રી અને પુરૂષનાં અનેક લક્ષણો બતાવ્યાં. વળી તેમણે પોતાની એક પુત્રી બ્રાહ્મીને જમણા હાથ વડે અક્ષર લિપિઓ બતાવી અને બીજા પુત્રી સુન્દરીને શબ્દા હાથથી ગણિત બતાવ્યું. આ ઉપરાંત પ્રભુએ વસ્તુઓનાં માન, ઉન્માન, અવમાન તેમજ પ્રતિમાન પણ બતાવ્યાં. વિશેષમાં તેમણે મણિ વિગેરે પરોવવાની કળા પણ પ્રવર્તાવી.

શિલ્પ—

શિલ્પના પાંચ મુખ્ય લેહો છે અને વળી તે પ્રત્યેકના વીસ અવાન્તર લેહો છે. આ વાતના સમર્થનમાં નીચેની ગાથા રચુ કરવામાં આવે છે.

“પંચેવ ચ તિપ્પાદં, ઘડ ૧ લોહે ૨ ચિત્ત ૩ ણંત ૪ કાસવણ ૫ ।

શ્કિક્કલ્પ ચ દત્તો, વીસં વીસં ભવે ભેયા ॥

—આવશ્યક-નિર્ણય, ગાથાંક ૨૦૭.

આ ઉપરથી લેઈ શકાય છે તેમ કુંભાર, હુહાર, ચિતારો, વણકર અને નાપિત (હજામ)ના જેમ પાંચ શિલ્પો મુખ્ય છે. પ્રત્યેકના અવાન્તર લેહોનું સ્વરૂપ કોઈ સ્થળે મારા લેવામાં આવ્યું નથી, એટલે એ વાત ન છૂટકે પડતી મૂકવામાં આવે છે.

૫ ૫ ૫ ૫

૧ અક્ષર લિપિના સક્ષિપ્ત વર્ણન માટે છુઓ સરસ્વતી-ભક્ષામર (૫૦ પ-૭).

૨ છાયા—

પક્ષેવ ચ શિલ્પાનિ ઘટલોહવિગ્રવલ્લકાદ્યપાનિ ।

પૃક્ષેક્લ્પ ચ દત્તો વિદાતિવિદાનિર્ભવન્તિ મેદાઃ ॥

૩ કુંભારની કળા પ્રથમ તીર્થકરે બનાવી હતી (હિંદુ શાસ્ત્રમાં બ્રહ્માએ આતું કાર્ય કર્યું હતું જેમ કહેવામાં આવે છે) પ્રસંગ જેમ બન્યો હતો કે કલ્પવૃક્ષનો વિચ્છેદ થવાથી લોકો કંદ-મૂળ અને ફલદિક બાતા હતા અને ઘડે, ચોખા ઇત્યાદિ અનાજ કાચું ને કાચું ખાતા હતા. તે તેમને પચવું હતું નહિ. તે

સોહસિ પસાહિઅંસો, કજ્જલકસિણાહિં જયગુરુ ! જડાહિં ।

ઉવગૂઢવિસજ્જિઅરા-યલચ્છિવાહચ્છડાહિં વ ॥ ૧૨ ॥

[શોભસે પ્રસાધિતાંસઃ કજ્જલકૃષ્ણાભિર્જગદુરો ! જટાભિઃ ।

ઉપગૂઢવિસર્જિતરાજલક્ષ્મીવાષ્પચ્છટાભિરિવ ॥]

પ્ર૦ વૃ૦-સોહસિત્તિ । પીનોન્નતયોરંસપીઠયોઃ તાવત્ સંયમસામ્રાજ્યાનન્તરં શોભાભરં પ્રાદુર્ભૂતમાહ । હે જગદુરો ! ત્વં પ્રવિભૂષિતસ્કન્ધઃ શોભસે-શોભાવૈભવં ધારયસિ । કાભિઃ ? કજ્જલકૃષ્ણાભિઃ-અઙ્ગનપુઙ્ગવ્યામાભિર્જટાભિઃ । એનમેવાર્થ કવિરુત્પ્રેક્ષતે-ઉવગૂઢત્તિ । પ્રથમં રાજ્યસમયે ઉપગૂઢા-આલિંગિતા પશ્ચાદ્ દીક્ષાકક્ષીકારક્ષણે વિસૃષ્ટા-પરિત્યક્તા યા રાજ્યલક્ષ્મીસ્તસ્યા વાષ્પચ્છટાભિરિવ-સકજ્જલાભિરશ્રુપરમ્પરાભિરિવ ॥ ઇતિ દ્વાદશગાથાર્થઃ ॥ ૧૨ ॥

હે૦ વિ૦-દીક્ષાનન્તરં ગુણાનાશ્રિત્ય સ્તુતિમાહ-(સોહસિત્તિ) ।

હે જગદુરો !-ભુવનત્રયીનાથ ! શોભસે ત્વમ્ । કિંવિધઃ ? પ્રસાધિતાંસઃ-મણ્ડિતાંસઃ । કાભિરિત્યાહ-જટાભિઃ । તાભિઃ કીદૃશીભિઃ ? ‘કજ્જલકૃષ્ણાભિઃ’ કજ્જલમ્-અઙ્ગનં તદ્વત્ કૃષ્ણાઃ-સિતેતરાસ્તાભિઃ । અધુનોત્પ્રેક્ષ્યતે । ઉપગૂઢવિસર્જિતરાજ્યલક્ષ્મીવાષ્પચ્છટાભિઃ । પૂર્વ રાજ્યાવસ્થાયાં ઉપગૂઢા-આલિંગિતા પશ્ચાદ્ દીક્ષાસમયે વિસૃષ્ટા-પરિત્યક્તા યા રાજ્યલક્ષ્મીસ્તસ્યાઃ શીકરશ્રેણીભિસ્તાભિરિવ इत्यर्थः ॥ ૧૨ ॥

શીબદાર્થ

સોહસિ (શોભસે)=તું શોભે છે.
પસાહિઅ (પ્રસાધિત)=અલંકૃત, મણિકૃત.
અંસ (અંસ)=સ્કંધ, ખભો.
પસાહિઅંસો=અલંકૃત થયા છે ખભાઓ જેના એવો.
કજ્જલ (કજ્જલ)=કાળળ, અંગન.
કસિણા (કૃષ્ણા)=કાળી.
કજ્જલકસિણાહિં=કાળળના જેવી કાળી.
જય (જગત્)=જગત્, દુનિયા.
ગુરુ (ગુરુ)=ગુરુ, આચાર્ય.
જયગુરુ !=હે જગત્ના ગુરુ !
જડાહિં (જટાભિ)=જટાઓ વડે.

ઉવગૂઢ (ઉપગૂઢ)=આલિંગન કરેલ.
વિસજ્જિઅ (વિસર્જિત)=ત્યજી દીધેલ.
રાય (રાજન્)=રાજ.
લચ્છિ (લક્ષ્મી)=લક્ષ્મી, વૈશવ.
વાહ (વાષ્પ)=અશ્રુ, આંસુ.
છડા (છટા)=છટા.
ઉવગૂઢવિસજ્જિઅરાયલચ્છિવાહચ્છડાહિં=આલિંગન કરેલી તેમજ ત્યાગ કરેલી રાજ્ય-લક્ષ્મીની આંસુની છટાઓ વડે.
વ (इव)=જેમ.

પદાર્થ

પ્રભુની કૃપા જટા—

“ હે જગદ્ગુરુ ! (રાજ્ય-સમયે) આલિંગન કરેલી અને (દીક્ષા-સમયે) ત્યાગ કરેલી એવી રાજ્ય-લક્ષ્મીની જાણે અશ્રુ-ધારાજ હોય તેવી કાળળના જેવી કાળી જટા વડે અલંકૃત સ્કંધવાળો તું શોભે છે.”—૧૨

રૂપદીકરણ

ઋપભદ્રેવે કરેલો કેશ-લોચ—

દરેક તીર્થકર દીક્ષા લે તે વખતે પંચ-મુદ્રિ-લોચ કરે છે અર્થાત્ પ્રથમ મુદ્રિ વડે દાદી-મૂછના વાળનો લોચ કરે છે, ન્યારે બાકીની ચાર મુદ્રિથી માથા ઉપરના વાળનો લોચ કરે છે, પરંતુ શ્રીઋપભદ્રેવ ચાર મુદ્રિ લોચ કર્યા બાદ માથા ઉપરના બાકીના કેશનો પંચમ મુદ્રિ વડે લોચ કરવા જતા હતા, તેવામાં ઇન્દ્રે તેમને ચેટલા કેશ રહેવા દેવા વિનતિ કરી, તેથી તેમણે તે રહેવા દીધા. આ વાતની નીચેનાં પદો સાક્ષી પૂરે છે:—

“મુદ્રિના પદ્મમેનાય, શેપાન્ કેશાન્ જગત્પતિઃ ।

સમુદ્ધિસ્તનિપક્ષેવં, યયાચે નમુચિદ્વિપા ॥

નાય! ત્વદંશયોઃ સ્વર્ણ-રુચોર્મરકતોપમા ।

વાતાનીતા વિમાત્વેપા, તદાસ્તાં કેશવહ્નરી ॥

તથૈવ ધારયામાત, તામીશઃ કેશવહ્નરીમ્ ।

યાચ્ચામેકાન્તમક્તાનાં, સ્વામિનઃ સ્ખન્ડયન્તિ ન ॥”

—ત્રિપદિશિકાકાપુરૂષચરિત્ર (૫૦ ૧, સં ૩, શ્લોક ૬૬-૭૧)

❧ ❧ ❧ ❧

સામ્પ્રતં ભગવતરહ્મણસ્યવિહારમધિકૃત્યાહ—

ઉવસામિઆ અણજ્ઞા, દેસેસુ તણ પવન્નમોણેણં ।

અમણંત ચ્ચિઅ કજ્જં, પરસ્સ સાહંતિ સપ્પુરિસા ॥ ૧૩ ॥

[ઉપશમિતા અનાર્યાં દેશેષુ ત્વયા પ્રપન્નમૌનેન ।

અમણન્ત એવ કાર્યં પરસ્ય સાધયન્તિ સત્પુરુષાઃ ॥]

પ્ર૦ વૃ૦—ઉવસામિઅત્તિ । હે ભુવનભર્તઃ! ત્વયા દેશેષુ વિહરતા અનાર્યાં જીવા ઉપશમં નીતાં इति તત્રાનાર્યદેશેષુ । તથા ન વિદ્યતે આર્યત્વં ધર્માધર્મહેતોપાદેયભક્ત્યાભક્ત્યપેયાપે-વગમ્યાગમ્યાદિવિચારલક્ષણં ચેપાં તે અનાર્યાઃ તાન્ તથાવિધાન્ પશુપ્રાયાન્ લોકાન્ ત્વમુપશમં નીતવાન્—કિંચિત્ કપાયકાલુપ્યં ત્યાજિતવાન્ । કિં ધર્મોપદેશેન શમં ગ્રાપિતાં इत्याહ—‘પ્રપન્નમૌનેન’ અહ્નીકૃતવાક્સંયમેન । યદ્યેવં તત્ કથં ઉપકારઃ સન્ભવતિ इत्याહ—સત્પુરુષાઃ—પુરુષપુણ્ડરીકાઃ પરસ્યાપિ—આત્મવ્યતિરિક્તસ્યાપિ કાર્યં સમીહિતં સાધયન્તિ—નિષ્પત્તિં પ્રાપયન્તિ, તત્ કિં વાગ્ડન્બરેણ? અભાપમાણા એવ । સ્વભાવશ્ચ તેપામીદશઃ ॥ इति ત્રયોદશગાધાર્યઃ ॥ ૧૩ ॥

હે૦ વિ૦—વિહારમુદ્દિશ્ય સ્તુતિમાહ—(ઉવસામિઅત્તિ) ।

હે ભગવન્! ત્વયોપશમિતા—ઉપશમં ગ્રાહિતાઃ । કે? અનાર્યાઃ—સ્લેષ્ટાઃ । કેવિત્યાહ—

દેશેષુ “વહલી અડંવહ્લા” इत्याद्यावश्यकोक्तेषु । किंविधेन त्वया इत्याह—प्रपन्नमौनेन-
विहिततूष्णीभावेन । किमुक्तं भवति? यो हि किल मौनी भवति सोऽन्यस्योपशमविधा-
नेऽसमर्थः । त्वया पुनरित्यंभूतेनाप्युपशमिताः । अथवा किमत्र चित्रम्? सत्पुरुषाः—सज्जनाः
अभणन्त एव—वचनमकुर्वन्त एव । चियशब्दोऽवधारणे प्राकृतलक्षणात् । भणितं च—

“चियंचेव खुर(रि)वयारे वहारणेति निच्छएण मण्णंति ।
हंहो हो हे आमंतणंमि तह किंचि पण्हंमि ॥ १ ॥”

कार्य-समीहितं साधयन्ति-निष्पादयन्ति परस्य-आत्मव्यतिरिक्तस्य इति भावः ॥ १३ ॥

શબ્દાર્થ

ઉવસામિઆ (ઉપશમિતાઃ)=શાંત કરાયા.

અણજ્ઞા (અનાર્યાઃ)=અનાર્યો, મ્હેમ્હે.

દેસેસુ (દેશેષુ)=દેશોમાં.

તવ (ત્વયા)=તારાથી.

પવન્ન (પ્રપન્ન)=અંગીકાર કરેલ.

મોણ (મૌન)=મુગા રહેવું તે.

પવન્નમોણેણં=અંગીકાર કર્યો છે મૌનનો જેણે એવા.

અમણંત (અમણન્ત.)=નહિ બોલતા.

ચિઅ (એવ)=અ.

કજ્ઞં (કાર્ય)=કાર્ય.

પરસ્સ (પરસ)=અન્યનું.

સાહંતિ (સાધયન્તિ)=સાધે છે.

સપ્પુરિસા (મૂં સપ્પુરિસ)=સત્પુરુષો, સજ્જનો.

પદાર્થ

પ્રભુનો અનાર્યો ઉપર પ્રભાવ—

“(હે નાથ !) તો (બહુલી, અડમ્બ, ઇલાયોનક ઇલાદિ અનાર્ય) દેશોમાં અનાર્યોને
મૌન ધારણ કરીને શાંત કર્યા (તે ખરેખર નવાઈ જવું છે. કેમકે કોઈને પણ ઉપશામત
કરવાનો ઉપાય તો વાક્-ચાતુર્ય છે; અથવા એ વાત ન્યાયસંગત છે, કેમકે) સત્પુરુષો નહિ
બોલવા છતાં પ્રભુ અન્ય (જીવો)નું કાર્ય સાધી આપે છે.”—૧૩

સ્પષ્ટીકરણ

મૌન—

દરેક તીર્થંકર દીક્ષા-ગ્રહણના સમયથી માંડીને તે કેવલ-જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ પર્યંત પ્રાયઃ મૌન-
વ્રત ધારણ કરે છે. ધર્મનો પણ ઉપદેશ આપવાનું કાર્ય તેઓ કરતા નથી, કેમકે જ્યાં સુધી
સર્વજ્ઞતા ન હોય, ત્યાં સુધી તેઓએ ઉપદેશ ન આપવો એવી તેમની મર્યાદા છે. પરંતુ એ
ધ્યાનમાં રાખવું કે તેમના દર્શન કરવાને લાગ્યશાળી બનતા એવા અનાર્યોના પણ કષાયો શાંત
પડી જાય એ બનવા બેગ છે, કારણ કે મહાત્માના દર્શનનો પ્રભાવ કંઈ ઓરજ છે.

અત્યાર—

ધર્મ અને અધર્મ, હેય અને ઉપાદેય, લક્ષ્ય અને અલક્ષ્ય, પેય અને અપેય, ગમ્ય અને અગમ્ય ઇત્યાદિ વિવેકથી રહિત જીવો ‘અત્યાર’ યાને ‘અદ્ય’ કહેવાય છે. આથી વિપરીત લક્ષણવાળા જીવો ‘આર્ય’ કહેવાય છે એમ આ શ્રીમહાચાર્યસૂત્રિય વૃત્તિ ઉપરથી બેઠ શકાય છે.

સૂત્રકૃતાંગ-વૃત્તિમાં અત્યાર્યંતું લક્ષણ એ આપવામાં આવ્યું છે કે—

“ધર્મોત્તિ સત્ત્વરાઈ જેણુ વિ સુમને ન સુવંતિ”

અર્થાત્ ધર્મ એ અદ્યર ને જીવોએ સ્વપ્નમાં સાંભળ્યો નથી તે જીવો ‘અત્યાર્ય’ છે. શ્રીમદ્વચગિરિસિરિ પ્રજાપતા-સૂત્રના પ્રથમ પદના ૩૭મા સૂત્રની વૃત્તિમાં આ સંબંધમાં એ ઉદ્દેશ કરે છે કે—

“ભારાટ્ હેયધર્મ્યો યાતાઃ—પ્રાપ્તા ઉપાદેયધર્મૈરિત્યાર્યાઃ. “પૂનોદરાદયઃ” ઇતિ ત્વપિ-પ્પત્તિઃ. સ્તેષ્ઠાઃ અવ્યક્તમાપાસનાચારાઃ “સ્તેષ્ઠ અવ્યક્તાયાં વાચિ” ઇતિ વચનાત્, માયાગ્રહણં જોપેલગ્નં. તેન શિદ્ધાસંમતસકલવ્યવહારા સ્તેષ્ઠા ઇતિ પ્રતિપત્ત્યમ્”

અર્થાત્ ત્યજ્યા યોગ્ય ધર્મોથી વિમુખ અને ગ્રહણ કરના યોગ્ય ધર્મોથી યુક્ત તે ‘આર્ય’ કહેવાય છે. ત્યારે અવ્યક્ત ભાષા બોલનાર ‘અદ્ય’ છે. અત્ર લખતું ગ્રહણ ઉપદેશથી કરેલું હોવાથી શિદ્ધ વ્યવહારથી રહિત તે ‘અદ્ય’ છે એમ સમજવું.

આ અદ્યોના અનેક પ્રકારો છે એ વાત પ્રજાપતાસૂત્ર (૫૦ ૧, ૨૦ ૩૭)માં નીચે સુજ્ઞ દર્શાવી છે—

“નિલિપ્તૃ બેળગવિદા પદ્મતા, તં જા—ત્વના જ્ઞાના નિર્માણ મદર મદર મુગંજોદ મહાન નિપ્પણ પદ્મણિયા છાલવણ મોંડ સિત્તા પાલન મોમ વોંચ મંદર દમિત વિદ્યા પુલિદ દારોલ દોવ દોઢાણ ગમ્યા દારવા પાતિય ખજા રોન પત્ત પડમા મમ્મા ય મંડુના ય દ્યલિ વોંકાળ મેય પલ્લવ માલવ મમ્મર યાન્તનિયા રાધર્મી તાન્તીય મમ્મા મ્યામિય પેદૂર મોંડ રોંવિલ ગત્તોલ પજોલ કલેય બરલાગ દુપ રોમ્મ દુપ રોમ્મ મન મમ્મ વિમાય વિપવાલી ય પવમાહ, તેસં નિલિપ્તૃ.”

૧. નિલિપ્તૃ—પ્રવચન-સાધનામાં સુચારુ રીતે વાત કરવાની કળા. ૨. પદ્મણિયા—પદ્મની પાંખો જેવાં સુંદર. ૩. છાલવણ—સુંદર રીતે કાપવું. ૪. મોંડ—સુંદર રીતે બાંધવું. ૫. સિત્તા—સફેદ રંગનો કાપડો. ૬. પાલન—પાલવું. ૭. મોમ—મોમનો પાંખો જેવો. ૮. વોંચ—વોંચવું. ૯. મંદર—મંદરનો પાંખો જેવો. ૧૦. દમિત—દમિતનો પાંખો જેવો. ૧૧. વિદ્યા—વિદ્યાનો પાંખો જેવો. ૧૨. પુલિદ—પુલિદનો પાંખો જેવો. ૧૩. દારોલ—દારોલનો પાંખો જેવો. ૧૪. દોઢાણ—દોઢાણનો પાંખો જેવો. ૧૫. ગમ્યા—ગમ્યાનો પાંખો જેવો. ૧૬. દારવા—દારવાનો પાંખો જેવો. ૧૭. પાતિય—પાતિયનો પાંખો જેવો. ૧૮. ખજા—ખજાનો પાંખો જેવો. ૧૯. રોન—રોનનો પાંખો જેવો. ૨૦. પત્ત—પત્તનો પાંખો જેવો. ૨૧. પડમા—પડમાનો પાંખો જેવો. ૨૨. મમ્મા—મમ્માનો પાંખો જેવો. ૨૩. ય—યનો પાંખો જેવો. ૨૪. મંડુના—મંડુનાનો પાંખો જેવો. ૨૫. ય—યનો પાંખો જેવો. ૨૬. દ્યલિ—દ્યલિનો પાંખો જેવો. ૨૭. વોંકાળ—વોંકાળનો પાંખો જેવો. ૨૮. મેય—મેયનો પાંખો જેવો. ૨૯. પલ્લવ—પલ્લવનો પાંખો જેવો. ૩૦. માલવ—માલવનો પાંખો જેવો. ૩૧. મમ્મર—મમ્મરનો પાંખો જેવો. ૩૨. યાન્તનિયા—યાન્તનિયાનો પાંખો જેવો. ૩૩. રાધર્મી—રાધર્મીનો પાંખો જેવો. ૩૪. તાન્તીય—તાન્તીયનો પાંખો જેવો. ૩૫. મમ્મા—મમ્માનો પાંખો જેવો. ૩૬. મ્યામિય—મ્યામિયનો પાંખો જેવો. ૩૭. પેદૂર—પેદૂરનો પાંખો જેવો. ૩૮. મોંડ—મોંડનો પાંખો જેવો. ૩૯. રોંવિલ—રોંવિલનો પાંખો જેવો. ૪૦. ગત્તોલ—ગત્તોલનો પાંખો જેવો. ૪૧. પજોલ—પજોલનો પાંખો જેવો. ૪૨. કલેય—કલેયનો પાંખો જેવો. ૪૩. બરલાગ—બરલાગનો પાંખો જેવો. ૪૪. દુપ—દુપનો પાંખો જેવો. ૪૫. રોમ્મ—રોમ્મનો પાંખો જેવો. ૪૬. દુપ—દુપનો પાંખો જેવો. ૪૭. રોમ્મ—રોમ્મનો પાંખો જેવો. ૪૮. મન—મનનો પાંખો જેવો. ૪૯. મમ્મ—મમ્મનો પાંખો જેવો. ૫૦. વિમાય—વિમાયનો પાંખો જેવો. ૫૧. વિપવાલી—વિપવાલીનો પાંખો જેવો. ૫૨. ય—યનો પાંખો જેવો. ૫૩. પવમાહ—પવમાહનો પાંખો જેવો. ૫૪. તેસં—તેસંનો પાંખો જેવો. ૫૫. નિલિપ્તૃ—નિલિપ્તૃનો પાંખો જેવો.

“ત્વના જ્ઞાના નિર્માણ મદર મદર મુગંજોદ મહાન નિપ્પણ પદ્મણિયા છાલવણ મોંડ સિત્તા પાલન મોમ વોંચ મંદર દમિત વિદ્યા પુલિદ દારોલ દોવ દોઢાણ ગમ્યા દારવા પાતિય ખજા રોન પત્ત પડમા મમ્મા ય મંડુના ય દ્યલિ વોંકાળ મેય પલ્લવ માલવ મમ્મર યાન્તનિયા રાધર્મી તાન્તીય મમ્મા મ્યામિય પેદૂર મોંડ રોંવિલ ગત્તોલ પજોલ કલેય બરલાગ દુપ રોમ્મ દુપ રોમ્મ મન મમ્મ વિમાય વિપવાલી ય પવમાહ, તેસં નિલિપ્તૃ.”

ધર્મોત્તિ સત્ત્વરાઈ જેણુ વિ સુમને ન સુવંતિ

[ધર્મોત્તિ સત્ત્વરાઈ જેણુ વિ સુમને ન સુવંતિ]

ધર્મોત્તિ સત્ત્વરાઈ જેણુ વિ સુમને ન સુવંતિ

૧. નિલિપ્તૃ—પ્રવચન-સાધનામાં સુચારુ રીતે વાત કરવાની કળા. ૨. પદ્મણિયા—પદ્મની પાંખો જેવાં સુંદર. ૩. છાલવણ—સુંદર રીતે કાપવું. ૪. મોંડ—સુંદર રીતે બાંધવું. ૫. સિત્તા—સફેદ રંગનો કાપડો. ૬. પાલન—પાલવું. ૭. મોમ—મોમનો પાંખો જેવો. ૮. વોંચ—વોંચવું. ૯. મંદર—મંદરનો પાંખો જેવો. ૧૦. દમિત—દમિતનો પાંખો જેવો. ૧૧. વિદ્યા—વિદ્યાનો પાંખો જેવો. ૧૨. પુલિદ—પુલિદનો પાંખો જેવો. ૧૩. દારોલ—દારોલનો પાંખો જેવો. ૧૪. દોઢાણ—દોઢાણનો પાંખો જેવો. ૧૫. ગમ્યા—ગમ્યાનો પાંખો જેવો. ૧૬. દારવા—દારવાનો પાંખો જેવો. ૧૭. પાતિય—પાતિયનો પાંખો જેવો. ૧૮. ખજા—ખજાનો પાંખો જેવો. ૧૯. રોન—રોનનો પાંખો જેવો. ૨૦. પત્ત—પત્તનો પાંખો જેવો. ૨૧. પડમા—પડમાનો પાંખો જેવો. ૨૨. મમ્મા—મમ્માનો પાંખો જેવો. ૨૩. ય—યનો પાંખો જેવો. ૨૪. મંડુના—મંડુનાનો પાંખો જેવો. ૨૫. ય—યનો પાંખો જેવો. ૨૬. દ્યલિ—દ્યલિનો પાંખો જેવો. ૨૭. વોંકાળ—વોંકાળનો પાંખો જેવો. ૨૮. મેય—મેયનો પાંખો જેવો. ૨૯. પલ્લવ—પલ્લવનો પાંખો જેવો. ૩૦. માલવ—માલવનો પાંખો જેવો. ૩૧. મમ્મર—મમ્મરનો પાંખો જેવો. ૩૨. યાન્તનિયા—યાન્તનિયાનો પાંખો જેવો. ૩૩. રાધર્મી—રાધર્મીનો પાંખો જેવો. ૩૪. તાન્તીય—તાન્તીયનો પાંખો જેવો. ૩૫. મમ્મા—મમ્માનો પાંખો જેવો. ૩૬. મ્યામિય—મ્યામિયનો પાંખો જેવો. ૩૭. પેદૂર—પેદૂરનો પાંખો જેવો. ૩૮. મોંડ—મોંડનો પાંખો જેવો. ૩૯. રોંવિલ—રોંવિલનો પાંખો જેવો. ૪૦. ગત્તોલ—ગત્તોલનો પાંખો જેવો. ૪૧. પજોલ—પજોલનો પાંખો જેવો. ૪૨. કલેય—કલેયનો પાંખો જેવો. ૪૩. બરલાગ—બરલાગનો પાંખો જેવો. ૪૪. દુપ—દુપનો પાંખો જેવો. ૪૫. રોમ્મ—રોમ્મનો પાંખો જેવો. ૪૬. દુપ—દુપનો પાંખો જેવો. ૪૭. રોમ્મ—રોમ્મનો પાંખો જેવો. ૪૮. મન—મનનો પાંખો જેવો. ૪૯. મમ્મ—મમ્મનો પાંખો જેવો. ૫૦. વિમાય—વિમાયનો પાંખો જેવો. ૫૧. વિપવાલી—વિપવાલીનો પાંખો જેવો. ૫૨. ય—યનો પાંખો જેવો. ૫૩. પવમાહ—પવમાહનો પાંખો જેવો. ૫૪. તેસં—તેસંનો પાંખો જેવો. ૫૫. નિલિપ્તૃ—નિલિપ્તૃનો પાંખો જેવો.

આમાં જે અનાર્ય દેશોનાં નામો નજરે પડે છે તેનાથી કેટલાંક ભિન્ન નામો અવચન-સારોહારના ૨૭૪મા દ્વારમાં દૃષ્ટિ-ગોચર થાય છે, કેમકે ત્યાં કહ્યું છે કે—

“સગ જવળ સવર ઘચર કાય મુરંડોટ્ટ ગોળ પક્ષળયા ।

ઘરવાગ હોળ રોમય પારસ સસ રાસિયા ચેવ ॥ ૧૫૮૩ ॥

દુંવલિય લડસ ઘોઘસ મિહંધ પુલિંદ કુંચ મમરુઆ ।

કોવાય ચીળ ચંચુય માલવ દમિલા ફુલગ્યા યા ॥ ૧૫૮૪ ॥

કેઘય કિરાય હયમુહ સરમુહ ગયતુર્યમિંદયમુહા ય ।

હયકદ્ધા ગયકદ્ધા અન્નેચિ અણારિયા વહવે ॥ ૧૫૮૫ ॥”

અર્થાત્ ‘શક, યવન, શળર, ધર્ધર, કાય, મુરંડુડ, ઉટ્ટ, ગૌણ, પક્ષણુગ, અરણાગ, હૂણ રોમક, પારસ, ખસ, ખાસિક, દુર્યણલિક, લકુશ, ધોઘશ, ભિલ્લ, અન્ધ, પુલિન્દ્ર, કુંચ, જમર રૂય, કોર્ષક, ચીન, ચંચુક, ‘માલવ, દ્રાવિડ, કુલાર્ધ, કેકય, કિરાત, હયમુખ, ખરમુખ, ગજમુખ, તુરંગમુખ, મેદૂમુખ, હયકર્ણ, ગજકર્ણ ઇત્યાદિ અનેક અનાર્ય દેશો છે.

જે પ્રમાણે અનાર્ય દેશોનાં નામોનો પ્રજ્ઞાપનાસૂત્ર વિગેરે ગ્રન્થોમાં નિર્દેશ કરવામાં આવ્યો છે, તેમ તેમાં આર્ય દેશોનાં નામો તેમજ તેની રાજધાનીઓનાં નામોનો પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. ગ્રન્થ-ગૌરવના લયથી તે વિષે અત્ર વિચાર કરવામાં આવતો નથી. પરંતુ આર્યના જે પ્રકારો પાઠવામાં આવ્યા છે તેની સ્થૂલ રૂપરેખા નીચે સુજળ આવેખવામાં આવે છે:—

આર્યોના ઋદ્ધિ-પ્રાપ્ત-આર્ય અને ઋદ્ધિ-અપ્રાપ્ત-આર્ય એમ બે ભેદો છે. તેમાં ઋદ્ધિ-પ્રાપ્ત-આર્યના તીર્થંકર, ચક્રવર્તી, બળદેવ, વાસુદેવ, ચારણ અને વિદ્યાધર એમ છ અવાંતર ભેદો છે, જ્યારે ઋદ્ધિને નહિ પામેલા એવા આર્યોના દ્વેષ-આર્ય, જાતિ-આર્ય, કુલ-આર્ય, ‘કર્મ-આર્ય, ‘શિલ્પ-આર્ય, ભાષા-આર્ય, જ્ઞાન-આર્ય, દર્શન-આર્ય અને ચારિત્ર-આર્ય એમ નવ ભેદો છે. વળી એ પ્રત્યેકના પાછા ઘણા ભેદો છે. આના જિજ્ઞાસુએ પ્રજ્ઞાપના-સૂત્રનું પ્રથમ પદ ભેળું.

૪ ૪ ૪ ૪

૧ આ શક વિગેરે દેશોથી તેમજ સાડા પચવીસ આર્ય દેશોથી આધુનિક સમયમાં કયા કયા દેશો સમજવા એ પ્રશ્ન મનન કરવા જેવો છે, તો એના અભ્યાસીઓને આ દિશામાં વિશેષ પ્રયાસ કરવા હું વિનંતિ કરું છું. અત્ર એ ઉમેરવું આવશ્યક સમજાય છે કે જે દેશો વિષે અત્ર ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે, તે દેશોની સીમા નક્કી કરતી વેળાએ તેના આ પ્રમાણેના ઉલ્લેખ કર્યા પછી અતીત થયેલા વર્ષોમાં થયેલા ભૌગોલિક પરિવર્તનો તરફ લક્ષ્ય રાખવું ખાસ આવશ્યક છે.

૨ જે અભ્યાસે માલવ દેશ તરીકે ઓળખાય છે તેજ દેશને અત્ર અનાર્ય દેશ તરીકે ઓળખાવ્યો હોય તો તે આર્ય દેશ તરીકે ગણાવાને લાયક છે. પૂર્વ કાળમાં તેને એ પ્રમાણે કેમ ગણ્યો હશે એ પ્રશ્નનું કેટલેક અંશે સમાધાન પચાસ વર્ષ પૂર્વેની આ મુબાઇની સીમા, ધન, પ્રજા ઇત્યાદિની પરિસ્થિતિ તેમજ તેની આધુનિક સ્થિતિ તરફ નજર કરવાથી થઇ શકે એમ સૂચવવું વધારે પડતું નહિ ગણાય.

૩ પ્રશ્નવ્યાકરણમાં તેમજ આવશ્યક-સૂત્રમાં પણ અનાર્ય દેશોનાં નામો સૂચવવામાં આવ્યાં છે.

૪-૫ આ બેનું સ્વરૂપ ટુંકમાં ધ્યાનમાં આવે તેટલા માટે ઉપાધ્યાય શ્રીમિનયવિજયકૃત લોક-પ્રકાશના સાતમા સર્ગનો નીચે સુજળનો સાઠત્રીસમો શ્લોક રજુ કરવામાં આવે છે.—

“કર્માર્વા વાચ્ચિકાઃ સૌત્રિ-કાઘાઃ કાર્પાસિકાદયઃ ।

શિલ્પાર્યાસ્તુ લુન્નકારા-સન્તુવાયાદયોઽપિ ચ ॥”

मुणिणो वि तुहल्लीणा, नमिविनमी खेअराहिवा जाया ।
गुरुआण चलणसेवा, न निप्फला होइ कइआ वि ॥ १४ ॥

[मुनेरपि तवालीनौ नमिविनमी खेचराधिपौ जातौ ।
गुरुकाणां चरणसेवा न निष्फला भवति कदापि ॥]

प्र० वृ०—मुणिणो वित्ति । हे विश्वजनीन ! तव मुनेरपि—लोकोत्तरमार्गं प्रतिपन्नस्यापि आलीनौ—समाश्रितौ नमिविनमी खेचरचक्रवर्तिनौ जाताविति । काविसौ नमिविनमी ? उच्यते—भगवता सह प्रतिपन्नव्रतयोः कच्छमहाकच्छसामन्तयोः सुतौ । तौ च जगद्गुरुणा साक्षाज्यावस्थास्थितेन कस्मिंश्चिदनन्यसाध्यकार्ये प्रहितावभूताम् । प्रव्रजिते च भुवनभर्तारि तौ ततः प्राच्यजनिविवृत्तौ(?) निशम्य भद्रपीठप्रतिष्ठितं भरनं छद्मस्यावस्थाविहारिणः स्वामिनः समीपमुपगतौ । यत्र च जगद्गुरुः प्रतिमयाऽवतिष्ठते तं प्रदेशं अपनीतवृणकाष्ठकण्टकमलं सलिलच्छोटितमुन्मुक्तपञ्चवर्णप्रसूनपटलमुपप्रातरेवावनितललुटितमस्तकौ स्वामिन् ! राज्यप्रदो भवेति । एवं चातिक्रामति अन्यदा पातालपतिः तौ वीक्ष्य प्रभुवदभक्तिभरौ रोहिणी-प्रज्ञ-क्षी-पुरस्तराः षोडशापि महाविद्याः सप्तम्प्रदायं प्रदाय रजनभूधरं च निवासवसुमतीं सन्दिश्य प्रणम्य च स्वामिनमुरगपतिस्तिरोवभूव । सफलीभूतभगवदुपासी युगादिजिनं प्रणम्य विमानस्यौ स्वजनमण्डलपरिकलितौ वैताद्वयं जन्मतुः । तत्र प्रथमविद्याधराधिपौ जातौ । मुनेरपि तवालीनौ एवंविधां श्रियमशिश्रियतुः इति न चित्रं । गुम्फां—त्रिभुवनमानीयनरितानां चरणसेवा—निश्छद्ममुपासना कदाचिदपि—कस्मिन्नपि काले निष्फला—फलविक्रया न भवति ॥ इति चतुर्दशगाथायः ॥ १४ ॥

हे० वि०—महच्चरणसेवायाः फलदर्शनद्वारेण स्तुतिनाह—(मुणिणो वित्ति) ।

मुनेरपि—व्रतिनोपि तवाश्रितौ—भयदाश्लिष्टौ नमिविनमी भरतनयत्तत्त्वमनात्-च्छपुत्रौ खेचराधिपौ—विद्याधरनायकौ जातौ—नन्दरत्नौ । यद्वा निमाधनं ? गुम्फाणां—मन्त्रां चरणसेवा—पादपुष्पासना नैव निष्फला—फलरहिता भवति वदन्ति—कस्मिन्नपि काले इति भावार्थः ॥ १४ ॥

श्लोकाय

मुणिणो (मुने) = मुनिना

वि (विसि) = ५५

गुरु (गुरु) = ५३

तलिना (तलिना) = ५३

तुहल्लीणा = ५३

नमिविनमी = ५३

खेचराधिपौ = ५३

जातौ = ५३

નમિવિનમી=નમિ અને વિનમિ,
 ચેઅર (ચેચર)=ખેચર.
 અહિવ (અધિપ)=સ્વામી, પતિ.
 ચેઅરાહિવા=ખેચર-પતિઓ.
 જાયા (જાતૌ)=થયા.
 ગુરુઆણ (ગુરુકાણાં)=ગુરુઓની.
 ચલણ (ચરણ)=ચરણ, પગ.

સેવા (સેવા)=ઉપાસના, ભાજન.
 ચલણસેવા=ચરણ-સેવા.
 ન (ન)=નહિ.
 નિષ્ફલા (નિષ્ફલા)=નિષ્ફલ, નિરર્થક.
 હોદ્દા (મવતિ)=થાય છે.
 કદ્દા (કદા)=કોઇ કાળે.

પદાર્થ

ગુરુની સેવાના પ્રતાપ—

“ મુનિ બનેલા (અર્થાત્ લોકોત્તર માર્ગને ધારણ કરેલા એવા) તારા ચરણમાં અત્યંત લીન થયેલા નમિ અને વિનમિ ખેચરપતિઓ થયા, (તે વાસ્તવિક છે, ક્રમકે) ગુરુઓની (ખરા અંતઃકરણપૂર્વક કરેલી) ચરણસેવા કદાપિ નિષ્ફળ જતી નથી.”—૧૪

સ્પષ્ટીકરણ

પૂર્વ પદ સાથે સંબંધ—

જ્યારે મૌન-વ્રત ધારણ કરેલા પ્રભુના દર્શનમાત્રથી પણ મનઃપ્રસન્નતાદિ લાભ મળે, તો પછી તેની ભક્તિ કરવાથી વિશેષ ફળ મળે કે એટલુંજ એના ઉત્તર રૂપે આ પદ રચવામાં આવ્યું છે. નમિ અને વિનમિ—

ઋષભ પ્રભુના જ્યેષ્ઠ પુત્ર ભરતને કેરળ અને મહાકેરળ નામના બે પુત્રો હતા. વળી આ બેને નમિ અને વિનમિ એમ એક એક પુત્ર હતા. આ બે પુત્રો પ્રથમ તીર્થકરે દીક્ષા લીધી તે પૂર્વે તેમની આજ્ઞાનુસાર દૂર દેશમાં ગયા હતા. ત્યાંથી પાછા વળતાં તેઓએ તેમના પિતાશ્રીઓને વનમાં ‘નિચિત્ર સ્વરૂપે જોયા એટલે તેઓએ તેમને તેનું કારણ પૂછ્યું. તેના પ્રત્યુત્તરમાં તેમણે કહ્યું કે તમારા ગયા બાદ ઋષભ પ્રભુએ રાત્ર્યનો ત્યાગ કરી ભર-તાદિકને સમસ્ત પૃથ્વી વહુંચી આપી પોતે સંયમરૂપ સામ્રાજ્યનો સ્વીકાર કર્યો. તેમની માથે અમે પણ ‘સાહસથી દીક્ષા-ગ્રહણ કરી, પરંતુ ભૂખ, તરસ, ટાઢ, તરકો ઇત્યાદિથી ખેદ પામી અમે તો લીધેલું વ્રત મૂકી દીધું. ગૃહસ્થાવાસનો સ્વીકાર તો અમારાથી હવે થાય તેમ નથી, તેથી અમે આ તપોવનમાં વસીએ છીએ.

૧ ઝીણાં વસ્ત્રને બદલે વડકલ વસ્ત્ર, શરીર ઉપર અંગરાગને બદલે પશુને યોગ્ય પૃથ્વીની રત્ન, પુષ્પ વડે ગુંથેલ કેશ-પાશને બદલે વડના ઝાડના બેવી લાંબી જટા, હાથી ઉપર આરોહણ કરવાને બદલે પાળાની માકક પગે ચાલવું ઇત્યાદિ નિચિત્રતા હતી. જુઓ ત્રિપટિશલાકાપુરુષચરિત્ર (પૃ ૧, સ્ક૦ ૩, શ્લો ૧૨૭-૧૨૮).

૨ કુધાને છતનારા પ્રભુ અને અમે તો અન્નના ટીણ, તૃપાને તિલાંજલિ આપનારા ને નાથ અને અમે તો જળના દેરકા બેવા, તાપને સદન કરનારા તે સ્વામી અને અમે તો છાયાના માંકડ બેવા, ટાઢથી નહિ પરાશવ પામનારા ને પ્રભુ અને અમે તો વાંદરાની માકક ટાઢથી કુન્નનારા, નિદ્રા-રહિત પ્રભુ અને અમે તો કુન્નકુન્નના બેવી નિદ્રા લેનારા, નિલ નહિ બેસનારા પ્રભુ અને અમે તો આસનમાં પાંગળા બેવા એમ અમે ત્રિવેક રહિત કાર્ય કયું તેથી આ સાહસ કહેવાય. જુઓ ત્રિપટિશલાકાપુરુષચરિત્ર (પૃ ૧, સ્ક૦ ૩, શ્લો ૧૧૨-૧૧૫).

આ પ્રમાણેની હકીકત સાંભળીને એમ પછુ પ્રભુ પાસે પૃથ્વીનો લાગ યાચીશું, એમ કહી નમિ અને વિનમિ પ્રભુના ચરણ સમીપે આવી પહોંચ્યા. ત્યાં જઈને પ્રભુને વન્દન કરીને તેમણે પોતાની ઇચ્છા પ્રદર્શિત કરી. પ્રભુ તો મૌન ધારણ કરી રહ્યા, તોપણ આપજ એમારી ગતિ છો એમ નિશ્ચય કરી તેઓ તેમની પ્રતિદિન સેવા કરવા લાગ્યા. પ્રભુ ત્યાં પ્રતિમા ધારીને રહ્યા હતા, તે સ્થળમાંથી તેઓ ઘાસ, કાંટા વિગેરે દૂર કરી તે સ્થળને સાફ બનાવવા લાગ્યા. વિશેષમાં તેમના સમીપ લાગમાંની રજને શાંત કરવા જલાશયમાંથી કમલ-પત્રમાં જળ લાવી ત્યાં છાંટવા લાગ્યા. વળી તેઓ ત્યાં સુગંધથી મહોન્મત બનેલા મધુકરોથી સુકૃત એવાં પંચવર્ણી પુષ્પો વેરવાં લાગ્યા. વિશેષમાં જેમ સૂર્ય અને ચન્દ્ર મેરૂ પર્વતની સેવામાં પ્રતિદિન હાજર રહે છે, તેમ પ્રભુના પાર્શ્વ લાગમાં તે બંને ખડ્ગ ખેંચીને સેવા કરવા લાગ્યા અને અહોરાત્ર ત્રિસલ અંજલિ ભેટી તેઓ પ્રભુ પાસે હે નાથ! અમને રાત્ર્ય આપો એમ યાચના કરવા લાગ્યા.

આ પ્રમાણે તેઓ અતન્ય લાવથી દરરોજ પ્રભુની લક્ષિત કરતા હતા. એવામાં એક દિવસ પ્રભુને વન્દન કરવા માટે ત્યાં નાગકુમારોનો અધિપતિ ધરણેન્દ્ર આવી પહોંચ્યો. તે આ બેને રાત્ર્ય-દક્ષીની યાચના કરતાં અને પ્રભુની સેવા કરવામાં તક્લીન રહેલા ભેદને આશ્ચર્ય પામી ગયો. તેણે તેમને કહ્યું કે તમારો આ શો આગ્રહ છે? પ્રભુ તો નિઃસંગી, નિઃપરિગ્રહી, નિઃકામ છે, તો પછી તેમની પાસે રાત્ર્યની માંગણી કરવાથી શું? વળી પ્રભુએ એક વર્ષ પર્યંત યથેષ્ટ દાન દીધું, ત્યારે તમે કેમ માંગણી કરી નહિ?

તેના પ્રત્યુત્તરમાં તેઓએ કહ્યું કે પ્રભુના આદેશથી અમે દૂર દેશાંતર ગયા હતા. વળી ભેડે તેમણે સમસ્ત રાત્ર્ય ભરતાદિકને આપી દીધું છે, છતાં પણ તેઓ અમને રાત્ર્ય આપશે એવી અમારી ખાત્રી છે. તેમની પાસે તે છે કે નહિ તેની સેવકે શા માટે ચિન્તા કરવી? સેવકે તો સેવાજ કરવી ભેદબો.

આ સાંભળીને ધરણેન્દ્રે તેમને કહ્યું કે ભરત રાજેશ્વર પાસે જઈને યાચના કરો; તે પ્રભુનો પુત્ર હોવાથી પ્રભુના સન્માન છે. આના પ્રત્યુત્તરમાં નમિ અને વિનમિ બોલ્યા કે સમસ્ત બ્રહ્માણ્ડના સ્વામીને પ્રાપ્ત કર્યા બાદ અત્ય સ્વામીનું અમારે શું કામ છે? કલ્પવૃક્ષને મૂળીને કેવડાના વૃક્ષનો આધાર છોણુ લે? વાસ્તે અમને રાત્ર્ય મળનાર હશે તો અમારા આજ સ્વામી પાસેથી મળશે, વાસ્તે એ સંબંધમાં તમારે ચિન્તા કરવી નહિ.

આ પ્રમાણેની તેમની દૃઢતા ભેદને ધરણેન્દ્ર ખુશી થયો અને તેણે તેમને કહ્યું કે હું પણ આ પ્રભુનો દાસ છું અને તમે પણ તેમનાજ દિકર છો, વાસ્તે હું તમને તેમની સેવાના ફળ

૧ આ પ્રસંગને સ્પષ્ટરીને મહાદેવિ ધનપાલ કહે છે કે—

“દિગ્દુરિતિલાભાન્તરં પાર્શ્વે—

અનિવિનનિહતાનેન્દ્રચરન્દત્તની. ।

ત્રિવિદ્યવિદ્યાવદ્ બંધનાન્દરુપ—

દય દય નાપાદ દા સગર નાનિવૃત્ત ।”

—નિહાનંદરી પૃષ્ઠ ૮

રૂપે વૈતાલદય ગિરિનું રાજ્ય આપું છું. આ રાજ્ય તમને પ્રભુ પારોશીજ મળ્યું છે એમ માનજે, કેમકે પૃથ્વી ઉપર અરુણનો પ્રકાશ થાય છે, તે સૂર્યશીજ થયેલો છે. એ પ્રભાતે કહીને તે ઇન્દ્રે પાઠ માત્ર કરવાથી સિદ્ધ થતી એવી ગૌરી પ્રમુખ ૪૮૦૦૦ વિદ્યાઓ પણ તેમને આપી. આ વિદ્યાઓ અહણ કરી પ્રભુને પ્રણામ કરી તેઓ વૈતાલદય પર્વત ઉપર ગયા અને ત્યાં મુખે રાજ્ય કરવા લાગ્યા. ધન્ય છે અપૂર્વ સેવા કરનારા નમિ અને વિનમિ વિદ્યાધરોને.

આ ઉપરથી સાર એ નીકળે છે કે વીતરાગની પણ સેવા રૂપે છે એ નિઃસંદેહ વાત છે. ખરી વાત તો એ છે કે સરાગની સેવાથી બહુ તો સ્વર્ગ મળી શકે, જ્યારે વીતરાગની સરાગ સેવા પણ મોક્ષ-પ્રાપ્તિનું સાધન છે એ વાત શ્રીગૌતમસ્વામીના અદિત્ર ઉપરથી અસ્તિત્વ ધાય છે.

૫ ૫ ૫ ૫

અથ ભગવતો વિહરતઃ પ્રથમપારણકવિધિમધિકૃત્યાહ-

ભદ્રં સે સેઅંસસ્સ, જેણ તવસોસિઓ નિરાહારો ।

વરિસંતે નિવવિઓ, મેહેણ વ વણદુમો તં સિ ॥ ૧૫ ॥

[ભદ્રં તસ્ય શ્રેયાંસસ્ય યેન તપઃશોપિતો નિરાહારઃ ।

વર્ષાન્તે નિર્વાપિતો મેધેનેવ વનદ્રુમસ્ત્વમસિ ॥]

પ્ર૦ વૃ૦-ભદ્રં સેત્તિ । અત એવ સે-તસ્ય શ્રેયાંસસ્ય ભદ્રં-કલ્યાણમસ્તુ । યેન જા દુરો ! ત્વં વર્ષાન્તે-સંવત્સરપર્યન્તે નિર્વાપિતઃ-સન્તર્પિતઃ । કૈઃ ? સમ્પ્રદાયવશાદિક્ષુરસૈઃ કિંવિશિષ્ટઃ ત્વમ્ ? નિરાહારઃ-આહારરહિતોઽત એવ તપસા-અનશનેન શોપિતઃ-સુતર ક્ષામિતઃ । યથા કેન કઃ સન્તર્પ્યત ઇત્યાહ-યથા મેધેન-ઘનાઘનેન તપઃશોપિતો-મીષ્મ ગ્રીષ્મોષ્મસન્તાપકર્થિતો વનદ્રુમઃ-કાન્તારપાદપઃ સન્તર્પ્યતે । ક ? 'વર્ષાન્તે' વર્ષ વર્ષસ્તસ્યાન્તે ॥ ઇતિ પચ્ચદશગાથાર્થઃ ॥ ૧૫ ॥

હે૦ વિ૦-(આદ્ય)પારણકવિધિમહીકૃત્યાહ-(ભદ્રન્તિ)

ભદ્રં-કલ્યાણમશ્રૂત સે-તસ્ય શ્રેયાંસસ્ય યેન કિમ્ ? ત્વં નિર્વાપિતઃ-શીતલીકૃતઃ વર્ષાન્તે-સંવત્સરાવસાને । કિંવિધઃ સન્ ? તપઃશોપિતઃ તથા નિરાહારો-ભોજનવિકલઃ । અમે તે ક ઇત્યાહ-મેધેનેવ વનદ્રુમઃ-અરણ્યદ્રુમઃ । કિમુક્તં ભવતિ ? યથા મેધેન વનદ્રુમસ્તાપરાભવ પેશમેણ શોપિતો નિરાહારો-જલાદિપાનવિકલો વર્ષાન્તે-વર્ષપર્યન્તે શીતલઃ ક્રિયતે તો કુશલપુષ્પાન્તપિ યેનેતિ ભાવાર્થઃ ॥ ૧૫ ॥

અમે વિવેક રહિત
સ૦ ૩, શ્લો૦ ૧૧૨૦ દાઓનાં નામો કે તેના સ્વરૂપ પરત્વે માહિતી કોઇ પણ જાન ગ્રન્થમાંથી અસારે મળતી નથી.

આ ત્રણે જણાએ પોતપોતાનો વૃત્તાન્ત પરસ્પર નિવેદન કર્યો, પરંતુ તેનો તેઓ ભાવ કળી શક્યા નહિ. એવામાં ઋષભ (ગળદ)ની લીલાએ ગમન કરતા ઋષભ પ્રભુ નગર-જનોની દૃષ્ટિએ પડ્યા. તેમને જોતાં કોઈ તેમને સ્નાન-જલ માટે, તો કોઈક અંગરાગ માટે, તો કોઈક અલંકાર માટે તો કોઈક વસ્ત્ર માટે વિનવવા લાગ્યા. કોઈક તેમને કન્યા અર્પણ કરવા તૈયાર થયા, તો કોઈક તેમને હાથી, ઘોડા પ્રમુખ વાહનો આપવા અધીરા બન્યા. કોઈક તેને પાકી કેરી આપવા લાગ્યા તો કોઈક પાન-સોપારી આપવા લલચાયા. પ્રભુએ આમાંથી કંઈ પણ નહિ સ્વીકારતાં માધુકરી વૃત્તિ અનુસાર ઘેરે ઘેર ફરવા માંડ્યું.

આથી નગરમાં ઘણો કોલાહલ મચી ગયો. એમાંસે તેની તપાસ કરાવી તો તેને માલૂમ પડ્યું કે પોતાના પ્રપિતામહ ઋષભદેવ નગરને પાવન કરી રહ્યા છે. આ જાણતાંજ તે ઉઘાડે પગે તેમને વન્દન કરવાને સાડ દોડ્યો. તેમની સમીપ જઈ તેણે તેમને પ્રણામ કર્યા અને તેમના વેષ વિષે જીહ્વાપોહ કરવા લાગ્યો. તેમ કરતાં તેને જાતિ-સ્મરણ જ્ઞાન થયું. આથી પૂર્વ ભવમાં ઋષભદેવ વજ્રનાભ નામે ચક્રવર્તી થયા હતા, ત્યારે પોતે તેનો સારથિ હતો તેમજ તે જાંનેએ વજ્રનાભના પિતા શ્રીવજ્રસેન તીર્થંકર પાસે દીક્ષા લીધી હતી, એ વાત તેના જાણવામાં આવી.

એવામાં કોઈક મનુષ્યે લાં આવીને એમાંસને નવીન ઇક્ષુ-રસથી પરિપૂર્ણ ઘડાઓ ભેટ કર્યા. આ આહાર પ્રભુને ઉચિત છે એમ જાતિ-સ્મરણ જ્ઞાનથી જાણીને તેણે તે ગ્રહણ કરવા પ્રભુને વિશ્વસિ કરી. તદનુસાર પ્રભુએ તે ગ્રહણ કરવા હસ્તરૂપી પાત્ર આગળ ધર્યું. તેમાં તે ઘડાઓ ખાલી કરતો ગયો. પ્રભુના હસ્તમાં તે રસ તો સમાઈ ગયો, પરંતુ તદંગે ઉદ્ભવતો આનન્દ તો એમાંસના હૃદયમાં સમાયો નહિ.

પ્રભુએ આ પ્રમાણે પ્રથમ પારણું કર્યું, તેથી દેવતાઓએ લાં અહો દાન અહો દાન એવી ઉદ્ઘોષણા કરી, દિવ્ય વાણંત્રો વગાડ્યાં તથા વસુધારાની વૃદ્ધિ કરી. જુઓ આવશ્યક-નિર્ચુકિત (ગા. ૩૨૦-૩૨૧).

એમાંસે ઇક્ષુ-રસનું દાન વૈશાખ માસની શુકલ તૃતીયાને દિવસે આપેલું હોવાથી તે દિવસ અક્ષય-તૃતીયાના નામથી પ્રસિદ્ધ થયો.

આ ઉપરથી જોઈ શકાય છે તેમ દાન-ધર્મ એમાંસથી પ્રવર્ત્યો, જ્યારે સર્વ વ્યવહાર અને નીતિનો ક્રમ પ્રભુથી પ્રવર્ત્યો. પ્રસંગોપાત્ત એટલું નિવેદન કરી એમાંસે દીધેલા દાનની વારંવાર પ્રશંસા કરતો હું આ પ્રકરણ પૂર્ણ કરું છું.

ૐ ૐ ૐ ૐ

૧ તીર્થંકરો પાત્ર રાખતા નથી. તેઓ આહારને હસ્તરૂપી પાત્રમાંજ ધારણ કરે છે. હથેલીમાંથી રસમય પદાર્થ પણ ટપકી પડતો નથી એ તેમની વિશેષતા છે. આ વાતનું ભગવતીસૂત્ર (શં ૧૫) સમર્થન કરે છે.

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

આ પદ્યમાં ઉત્પત્તિ અને ઉદય, જ્ઞાન અને સૂર્ય, જિનેશ્વર અને ક્ષિપ્ર, ભુવન અને ગગન અને મોહ અને અંધકાર એ ઉપમાન-ઉપમેયનાં યુગલો છે.

વિશેષમાં અત્ર અસંગતિ અલંકાર પણ છે કેમકે એક સ્થળે કારણ છે ત્યારે અન્ય સ્થળે કાર્યોત્પત્તિ છે. જેને જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું હોય તેનો મોહ નાશ પામે એ સુવિદિત હકીકત છે. છતાં અત્રે તો જ્ઞાન પ્રભુને ઉદ્ભવ્યું અને જગત્ના મોહનો નાશ થયો.

૨૨ ૨૨ ૨૨ ૨૨

કેવલોત્પત્તેરનન્તરં પૂજામાહ—

પૂઆવસરે સરિસો, દિટ્ટો ચક્કસસ તં 'પિ ભરહેણ ।

વિસમા હુ વિસર્યેતિણ્હા, ગરુઆણ વિ કુણઙ્ મઙ્ગમોહં ॥ ૧૭ ॥

[પૂજાવસરે સદૃશો દૃષ્ટશ્ચક્કલ્ય ત્વમપિ ભરતેન ।

વિષમા સ્વલ્પ વિપચત્વણ્ણા ગુરુક્કાણામપિ કરોતિ મત્તિમોહમ્ ॥]

પ્ર૦ વૃ૦—પૂઆવસરત્તિ । હે ભુવનમાનો ! ભગવન્ ! ત્વં કેવલમહિમપ્રસ્તાવે ભરત-
ચક્કિણા ચક્કેણ તુલ્યો દૃષ્ટોઽસીતિ । અયોધ્યાપુરિમતાલપુરપરિસરે ભુવનભર્તુઃ કેવલોત્પત્તિ-
રભૂત્ । તદૈવ પ્રહરણશાલાયાં ચક્કસહસ્રાધિષ્ઠિતં ચક્કરલમુદપદ્યત । તતઃ પ્રહર્ષોત્તાલગતયઃ
સત્ત્વરમુદ્યાનપાલકાઃ પ્રહરણશાલાનિયુક્તાશ્ચ યુગપદેત્ય ચક્કવર્તિનં વિજ્ઞપચામાસુઃ । તતઃ
સમકાલં શ્રુતિયુગલં ઉપગતે તસ્મિન્ ગુરુણિ કાર્યે (મહો)દ્વયોઃ કસ્યાનયોર્વિધેય इति मनाग्
દોલાયમાનં મનો વિધાય ચક્કવર્તીં ચિન્તિતવાન્—અહો મે મહામોહઃ ! ક્વ રુધિરયૌતધારં
ચક્કરલમ્, ક્વ ચાયં ચરાચરજગજ્જન્તુજાતહિતકૃતઃ પૂજનં પૂજા તસ્યા અવસરઃ પૂજાવસરઃ,
તસ્મિન્ સદૃશઃ—સમાનઃ કેન ? ચક્કેણ ચક્કગણનયા ભરતેન ચેતસિ ચિન્તિતઃ,
વિપયાઃ શબ્દાદયસ્તેષુ ત્વણ્ણા—અત્યન્તાસક્તિઃ સા વિષમા એવ—દુર્જયૈવ । યતો ગુરુ-
ણામપિ—ભુવનમહનીયમહિન્નામપિ મોહં—વિપર્યયેણાન્યધાભાવં કરોતિ ॥ इति सप्तदश-
गाधार्यः ॥ ૧૭ ॥

હે૦ વિ૦—તતઃ કિમિત્યાહ—(પૂઆવસરત્તિ)

પૂજાવસરે—પૂજાપ્રસ્તાવે પ્રાપ્તે સદૃશઃ—તુલ્યો યથા ભવતિ એવં દૃષ્ટઃ—પરિકલ્પિતઃ ત્વમપિ—
ભગવાનપિ । આત્માં તાવદન્યઃ । કત્યેત્યાહ—ચક્કલ્ય—પ્રહરણવિશેષત્વ । કેન ? ભરતેન નરપ-
ત્તિના । અથવા વિપચગ્રહગ્રસ્તાનાં કિમન્નાદ્ભુતમિત્યાહ—વિષમા—વૈષમ્યધર્મા હુરિતિ સ્ફુટં
વિપચત્વણ્ણા—વિપચવાજ્ઞા યતો ગુરુક્કાણામપિ—મહતામપિ કરોતિ—વિદધાતિ મોહં—દુષ્કેર-
ન્યધાત્વમ્ ॥ इति गाथाऽक्षरार्थः ॥ ૧૭ ॥

યમકે ભરત રાજાને નમન કરી વિનતિ કરી કે આપના પિતાશ્રીને કેવલ-જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું છે અને એ કૃષ્ણાણુકારી વાર્તા નિવેદન કરતાં મને અતિશય આનંદ થાય છે, ખરેખર આપ ભાગ્યોદય વડે વૃદ્ધિ પામો છો.

આ સમયે શમકે પણ વધામણી ખાધી કે આપની આયુધ-શાલામાં ચક્ર-રત્ન ઉત્પન્ન થયું છે, આ સાંભળીને ક્ષણ વાર ભરત નૃપતિ વિચારમાં પડ્યા કે મારે પ્રથમ કોનું અર્ચન કરવું? આ પ્રસંગને ઉદ્દેશીને કવિ ટકોર કરે છે કે ભરત રાજાએ કેવલ-જ્ઞાનના મહિમા અને ચક્ર-રત્નની પૂજાને સમાન ગણ્યાં. આથી જોકે મોટાનો પણ મતિ-ભ્રમ થાય છે એમ જોઈ શકાય છે, છતાં પણ તેવા મહાત્માઓના સંબંધમાં તે વધારે વાર ટકતો નથી એ પણ ધ્યાનમાં રાખવા જેવું છે. કેમકે અનેક જીવોના જાન લેનારું અને તેના રૂધિરથી લિપ્ત બનનારું આ ચક્ર-રત્ન ક્યાં અને વિશ્વને અભય આપનારા કેવલ-જ્ઞાનથી અલંકૃત પિતાશ્રી ક્યાં એમ વિચારી ભરતે પ્રથમ પોતાના પિતાશ્રીના કેવલ-જ્ઞાનનાજ અર્ચનાયે જવા તૈયારી કરવા સેવકોને આજ્ઞા કરી અને તે કાર્યમાંથી મુક્ત થયા પછીજ ચક્ર-રત્નનું અર્ચન કર્યું. આ પ્રમાણે તેમનો મતિ-મોહ ઉદ્ભવતાંની સાથેજ નષ્ટ થયો એ પણ એમની મહત્તા સૂચવે છે.

૫ ૫ ૫ ૫

પદમસમોત્તરણમુદ્ધે, તુહ કેવલસુરવધૂકૃતોદ્યોતા ।

જાયા અગ્નેઃ દિસા, સેવાસ્વમાગયસિહિવ ॥ ૧૮ ॥

[પ્રથમસમવસરણમુદ્ધે તવ કેવલસુરવધૂકૃતોદ્યોતા ।

જાતા આગ્નેયી દિશા સેવાસ્વમાગતશિશીવ ॥]

પ્ર૦ વૃ૦—પદમસમોત્તરણતિ । હે જગદુરો ! તવ પ્રથમસમવસરણમહોત્સવે આગ્નેયી દિક્ સાક્ષાત્ ત્વત્સેવોપનતવૈશ્વાનરેવ જાતેતિ । તન્ન પ્રથમં કેવલોત્પત્તેરનન્તરમાદ્યં ચત્ સમવસરણં ચતુર્વિધદેવનિકાયવિરચિતં અષ્ટપ્રાતિહાર્યજનિતચમત્કારં તસ્મિન્ (તત્ત્વ ?) પ્રારન્મે । કિંવિશિષ્ટા આગ્નેયી દિક્ ? 'કેવલસુરવધૂકૃતોદ્યોતા' કેવલા-ઇતરનરાદિજાતિવ્યતિરિક્ષાયાઃ સુરવધ્વઃ-વૈમાનિકાપ્તરસઃ તામિઃ કૃતોદ્યોતા-દેહદીધિતિનિર્જનિતપ્રકાશા । તત્ત્વાં વિદિશિ પર્પન્નયં ભવિષ્યતિ । તન્ન પ્રથનપરિપદિ પુરસ્તરાઃ સાધવઃ, દ્વિતીયત્ત્વાં વૈમાનિકદેવ્યઃ, તૃતીયાયાં પ્રવર્તિનીસાધવ્યઃ । તદાનીં ચ તીર્યસ્યાપ્રવૃત્તત્ત્વેન સાધુસાધ્વીવિરહિતાસ્તા એવ નાકિનિતન્નિવ્યઃ સન્તિ । જત એવ કેવલપદોપાદાનન્ । પુનઃ કિંવિશિષ્ટા ? સ્વયં સેવોપનતદહનદેવતેવ । કેન ? સુરસીન્નન્તિર્નાજનિતતત્તુતેજઃપુણ્ન્યાજેન ॥ ઇતિ અષ્ટાદશાધ્યાયઃ ॥ ૧૮ ॥

હે૦ વિ૦—સમવસૃતિમજ્ઞીકૃત્ય સ્તુતિમાહ—(પદમસમોસરણત્તિ)

પ્રથમસમવસરણમુખે—આઘસમવસૃત્યારમ્ભે સતિ તવ-ભવતો જાતા-સમ્પન્ના । કાઽસૌ' કાઽઘા-દિક્ । કીદૃશી? આમેયી । કિંવિધા જાતેત્યાહ—‘કેવલસુરવધૂકૃતોદ્ધૃતા-કેવલા યાઃ સુરવધ્વો-દેવાઙ્ગનાસ્તાભિઃ કૃત ઉદ્ધૃયોતો યસ્યાઃ સા તથાવિધા । સામ્પ્રતમુ? ત્પ્રેક્ષતે—સેવાસ્વયમાગતશિષીવ સેવયા-પર્યુપાસનયા સ્વયમ્-આત્મના આગતો યોઽસૌ શિષી સ ઇવ । યદ્વા સેવાશયેન-આરાધનબુદ્ધ્યા આગતશ્ચાસૌ શિષી ચ તદ્વત્ ઇત્યર્થઃ ૧૮

શીબદાર્થ

પદમ (પદમ) = પહેલું.

સમોસરણ (સમવસરણ) = સમવસરણ, ધર્મ-દેશનાનો મણુપ.

મુદ્ (મુત) = પ્રારંભ, શરૂઆત.

પદમસમોસરણમુદ્દે = પ્રથમ સમવસરણના પ્રારંભમાં. મહ = ઉત્સવ.

પદમસમોસરણમહે = પ્રથમ સમવસરણના ઉત્સવને વિષે.

તુદ્ (તન) = તારા.

કેવલ (કેવલ) = એકલી.

સુર (સુર) = સુર, દેવ.

વદ્ (વધૂ) = સુન્દરી, સ્ત્રી.

કાઽ (કા) = કરેલ.

ઉજોઽ (ઉદ્ધૃયો) = પ્રકાશ.

કેવલસુરવદ્ધકઓજોઆ = કેવલ સુર-સુન્દરીઓએ કર્યો છે પ્રકાશ જેનો એવી.

જાઽ (જાતા) = થઇ.

અમેદ્ (આમેયી) = અગ્નિ કોણ સંબંધી.

દિસા (દિશા) = દિશા.

સેવા (સેવા) = બક્ષિ.

સયં (સયં) = પોતાની મેળે.

આગય (આગત) = આવેલા.

આમય (આમય) = ઉદ્દેશ, ધરાદો.

સિદ્ધિ (સિદ્ધિ) = અગ્નિ.

સેવામયમાગયસિદ્ધિવ = (૧) બક્ષિથી પોતાની મેળે આવેલા અગ્નિની જેમ; (૨) સેવાના ધરાદાથી આવેલા અગ્નિની જેમ.

પદ્યાર્થ

પ્રભુના પ્રથમ સમવસરણનો દેખાવ—

“(દે નાથ! તું દેવસજ્ઞાન પ્રાપ્તિ કર્યું સાર બાદ રચવામાં આવેલા) તારા પ્રથમ સમવસરણના મહોત્સવમાં [અથવા પ્રારંભમાં] ‘કેવલ સુર-સુન્દરીઓના (દેવની ધુનિ વડે) પ્રકાશ પામેલી અગ્નિ-દિશા બક્ષિથી (આકર્ષાઈને) પોતાની મેળે આવેલા [અથવા સેવા કરવાના અભિપ્રાયથી આવેલા] અગ્નિ-દેવતા જેવી બની ગઇ.”—૧૮

૧ સમવસરણ સંબંધી માટે બુદ્ધો સ્તુતિ-અનુદિગ્નિકાનું સ્પષ્ટીકરણ (પૃ. ૨૬૧-૨૬૭).

૨ સુરવદ્ધ-સુન્દરીના બન્ને પર્વદાઓ (આ સંબંધમાં બુદ્ધો સ્તુતિ-અનુદિગ્નિકાના પૃષ્ઠ ૨૬૮-૨૬૯) દેવી અગ્નિ કોઈપણ સ્વરૂપમાં હોય છે, તેમાં કોઈપણ આગળ માધુર્ય, ત્યાર બાદ વૈશ્વિક નિકાલની દેવીઓ અને તેની આગળ સ્વર્ગની હોય છે; પરંતુ પ્રથમ સમવસરણના પ્રારંભમાં ત્રીજે પ્રવર્તે નહિ હોવાથી અને સેવા કરતે સ્વર્ગ-સુન્દરીનો સ્વરૂપ નહિ હોવાથી કદા વૈશ્વિક દેવીઓની પાસે એ કોઈપણ સમવસરણ દેવીના આગળ ઉદ્દેશ કર્યો છે.

स्वप्रीकरण

पथ-तात्पर्य—

‘उत्प्रेक्षा’ अलङ्कारधी अलङ्कृत आ प्रदीप्तमांथी ज्येष्ठो लाव पक्ष नीकणे छे छे अनेक देव-
दानवोना धन्वरोने प्रभुना देवदत्ताननो भोलेसव करवा जता जेधने अशि दिशानो स्वामी
पक्ष सेवार्थे त्यां आवी पहुँच्यो.

अधुना भगवतः सहप्रव्रजितानां सामन्तानां समवसरणोपगतानां वक्तव्यमाह—

गहिअवयभंगमलिणो, नूनं दूरोणएहिं मुहराओ ।

ठविओ पढमिल्लुअता-वसैहिं तुह दंसणे पढमे ॥ १९ ॥

[गृहीतव्रतभङ्गमलिनो नूनं दूरावनतैर्मुखरागः ।

स्थगितः प्रथमोत्पन्नतापसैस्तव दर्शने प्रथमे ॥]

प्र० वृ०—गहिअत्ति । हे भगवन्! तव प्रथमदर्शने दूरम्-अत्यर्थमवनतैर्नूनं-निश्चितं
स्वस्य मुखरागः-मुखच्छाया स्थगितः-अन्तरितः । कैः? तापमैः कच्छमहाकच्छवजैः ।
स्थगने हेतुमाह—यतो गृहीतम्-अङ्गीकृतं भगवद्भूतावसरे यद् व्रतं-विरतिरूपं तस्य भङ्गः-
अन्तराल एव परित्यागः तेन मलिनः-कलुषः । अयमत्राशयः-किल न खलु तैर्भक्त्यति-
शयेन भगवतः प्रणतिर्विहिता. किन्तु भुवनगुरुणा समं संयममादायास्माभिः सत्त्वविकलैः
पतितत्वं अङ्गीकृतमिति त्रपाभरमन्थरः स्वमुखमुपदर्शयितुमसमर्थः प्रणामव्याजेनावनति-
रङ्गीकृता ॥ इति एकोनविंशतितमोऽध्यायः ॥ १९ ॥

हे० वि०—अधुना तापससमागममुद्दिश्य भगवतः स्तुतिमाह—(गतिअत्ति) ।

प्रथमतापसैः-आद्यजटाधारिभिर्मुखरागो-वक्त्राञ्जल्यलक्षणः स्थगितः-आच्छादितः ।
किंविशिष्टः? ‘गृहीतव्रतभङ्गमलिनः’ गृहीतं व्रतं यद् भगवता सा तस्य भङ्गः-अनामेया-
क्षणस्तेन मलिनः-कलुषितः । नूनं-निश्चितम् । किंनिर्दिष्टमाह-दूरावनतैः । क्व गति? तत्र
दर्शने-भयदवलोकने । किंदिष्टे? प्रथमे-आद्ये ॥ इति नाथाश्रयः ॥ १९ ॥

श्लो० १९

गतिअ (गति) = ३६५ ३३८

वय (वय) = ३६५

भंग (भंग) = ३६५

मलिन (मलिन) = ३६५

गतिअवयभंगमलिणो = ३६५ ३३८ ३६५ ३३८

३६५

नूनं (नून) = ३६५ ३३८

दूर (दूर) = ३६५ ३३८

उपेक्षा (उपेक्षा) = ३६५ ३३८

दूरोणमलि ३६५ ३३८

मुह (मुह) = ३६५ ३३८

३६५ ३३८

राज (राज) = ३६५

मुह (मुह) = ३६५ ३३८

उपेक्षा (उपेक्षा) = ३६५ ३३८

पदम (पदम) = ३६५

दूर (दूर) = ३६५ ३३८

नूनं (नून) = ३६५ ३३८

गतिअवयभंगमलिणो = ३६५ ३३८ ३६५ ३३८ ३६५ ३३८

३६५ ३३८

मुह (मुह) = ३६५ ३३८

दूरोणमलि ३६५ ३३८

मुह (मुह) = ३६५ ३३८

પદ્યાર્થ

પ્રભુ પાસે તાપસોતું આગમન—

“(હે નાથ!) તારા પ્રથમ દર્શનને વિષે (અર્થાત્ તને કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું તારા બાદ સમવસરણમાં તારૂં પ્રથમ દર્શન થતાં) પ્રથમ ઉત્પન્ન થયેલા (કુચ્છ અને મહાકુચ્છ ‘સિવાયના’) અલનત નમ્ર તાપસોએ (તારી સાથે દીક્ષા-સમયે) ગ્રહણ કરેલા (સંયમરૂપી) વ્રતના લંગથી મલિન (બનેલો) એવો પોતાનો મુખ-રાગ (નમસ્કારના મિષથી) ખરેખર ઢાંકી દીધો.”—૧૯

સ્પષ્ટીકરણ

પદ્યનો સાર—

સ્વામીની સાથે દીક્ષા લઈ પછીથી પતિત થયેલા તાપસો સ્વામીને કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થતાં તેમને વન્દન કરવા આવે એ સ્વાભાવિક હકીકત છે. આ પ્રસંગે કવિરાજ ઉત્પ્રેક્ષા કરે છે કે તેઓએ લીધેલું વ્રત પાળ્યું હતું નહિ તેથી તેઓ શું મુખ લઈને પ્રભુ પાસે આવે? એટલે કે આ તેમનું વન્દન ભક્તિપૂર્વકનું હતું નહિ; પરંતુ પોતાના મુખની મલિનતા નબરે ન પડી બધ તેથી કરીને જાણે સ્વામીના દર્શન થતાંજ મસ્તક નમાવી તેમણે પોતાનું મુખ છૂપાવ્યું.

૫ ૫ ૫ ૫

સામ્પ્રતં તૈરલઙ્કૃતપાર્શ્વેન સ્વામિના યઃ શોભાભરો વિભરામ્ભૂવેતિ તમાહ—

તેહિં પરિવેદિણ ય, વૂઢા તુમણે સ્વર્ણં કુલવૃક્ષસ્ય ।

સોહા વિઅડંસત્થલ-ઘોલંતજડાકલાવેણ ॥ ૨૦ ॥

[તૈઃ પરિવેદિતેન ચ વ્યૂઢા ત્વયા ક્ષણં કુલપતેઃ ।

શોભા વિકટાંસસ્થલપ્રેક્ષજ્જડાકલાપેન ॥]

પ્ર० વૃ०—તેહિન્તિ । હે જગલ્લભામ! ત્વયા ક્ષણં કુલપતેઃ શોભા વ્યૂઢા-પ્રાપ્તા । કિંવિ-
શિષ્ટેન ત્વયા? તૈર્જટામુકુટવિટક્લિતશિરોમિરુદ્ગલિતગાત્રૈઃ અભિનવતપસ્વિભિઃ પરિ-સમ-
ન્તાત્ વેદિતેન [વ્યૂઢા-પ્રાપ્તા] । કા? શોભા-સાદૃશ્યમ્ । કસ્ય? કુલપતેઃ-તપસ્વિના(મા)-
ચાર્યસ્ય । કિંવિશિષ્ટેન ત્વયા? વિકટૌ-વિસ્તીર્ણૌ સમદવૃષ્કન્ધવન્ધુરૌ યૌ અંસસ્થલૌ-સ્કન્ધ-
પ્રદેશૌ તયોઃ આધારભૂતયોઃ ઘોલંતજડાકલાવેણ-પ્રેક્ષતસુશ્લિષ્ટકુન્તલકલાપેન । એવંવિધસ્ય
તાપસૈઃ કૃતપરિવેષસ્ય સમુચિતં કુલપતિત્વમ્ । અથ કિયત્ કાલમ્? ક્ષણં-ક્ષણમાત્રમ્ ।
પશ્ચાત્ તે પ્રજ્ઞ્યાં જગૃહુરિત્યર્થઃ ॥ इति विंशतितमगाथार्थः ॥ ૨૦ ॥

હે० વિ०—તત્સમાગમે ભગવાન્ કિંવિધો જાત ઇત્યાહ—(તેહિન્તિ) ।

૧ ‘સિવાયના’ એમ કહેવાનું કારણ એ છે કે કુચ્છ અને મહાકુચ્છ એ બે તાપસોએ પોતાનો માર્ગ મૂક્યો નહિ, એટલે તેઓ પ્રભુ પાસે આવ્યા નહિ.

अस्या गमनिका—तैस्तापसैः परिवेष्टितेन—परिवारितेन च—पुनरर्थे त्वया—भगवता बूढा—
धृता । काऽस्तावित्याह—शोभा—श्रीः । कस्य? कुलपतेः । कथम्? क्षणं—स्तोककालम् ।
पश्चात् ते प्रव्रज्यां प्रजगृहुरित्यभिप्रायः । किंविधेन त्वया? 'विकटांसस्थलघोलमानजटा-
कलापेन' विकटौ—विस्तीर्णौ यौ अंसस्थलौ तयोर्घोलायमानौ जटाप्राग्भारो यस्य स घोल-
न्तजटाकलापः तथाविधः तेन ॥ इति गाथार्थः ॥ २० ॥

शब्दार्थ

तेहि (तैः)=तेस्रो वडे.
परिवेष्टिण (परिवेष्टितेन)=वीटायेश.
य (च)=वणी.
बूढा (ब्यूढा)=प्राप्त धृष्ट.
तुमए (त्वया)=ताराधी.
खणं (क्षणं)=लक्ष यण वार.
कुल (कुल)=कुण.
वइ (पति)=पति.
कुलवइस्त=कुणपतिनी, तापसाचार्यनी.

सोहा (शोभा)=शोभा.
विअड (विकट)=विशाण.
अंस (अंश)=स्त्रं, पाध.
स्थल (स्थल)=स्थल, प्रदेश.
घोलंत (गोलंत)=स्पर्श करतो, अडकतो
जडा (जटा)=जटा.
कलाव (कलाप)=कलाप, समूह.
विअडंसस्थलघोलंतजडाकलावेण=विशाण स्त्रं-
प्रदेशने स्पर्श करतो छे जटा-समूह नेमनो येवा.

पदार्थ

तापसोधी परिवृत प्रभु—

“ वणी (हे नाथ! आ प्रभाणु वन्दन करवा आवेश) ते तापसो वडे वीटायेश
येवा अने विशाण स्त्रं-प्रदेशने स्पर्श करता जटा-समूहवाणा येवा ते 'क्षण' वार कुण-
पतिनी शोभा प्राप्त करी.”—२०

५ ५ ५ ५

तुह रूपं पिच्छंता. न हुंति जे नाह ! हरिसपडिहत्या ।

समणा वि गयसण च्चिय, ते केवलिनो जइ न हुंति ॥ २१ ॥

[तव रूपं पश्यन्तो न भवन्ति ये नाथ! हर्षपरिपूर्णाः ।

समनस्का अपि गतमनस्का एव ते केवलिनो यदि न भवन्ति ॥]

प्र० वृ०—तुहृत्ति । हे नाथ!—स्वामिन् ! ये त्वद्रूपमवलोकयन्तः प्रीतिं न विभ्रति
ते समनस्का अपि गतमनस्का एव भवन्ति—असंजिन एव । तत्र रूपं—नैसर्गिकमाद्विक-
शोभावैभवं. तच्च तयाविधशुभसंसारशुभभावनावशनिदिडनिकाचिताश्रुततीर्यकृतामकर्म-
विनिमित्तं सर्वोत्तममेव भवति । एवंविधं च तव रूपं प्रेम्णाणाः—माहात्सुर्वाणा ये प्राणिनः
हर्षभरानिभेरा भवन्ति न. ते समनस्का अपि—संजिनोऽपि गतमनस्का—असंजिन एव,

१३७ पृष्ठ ३३० ३३१ के ते कुल २ ५१ ते नाथ ते तापसो वडे वीटायेश
३३७ पृष्ठ ३३१ के ते कुल २ ५१ ते नाथ ते तापसो वडे वीटायेश

સમનસ્કાઃ તે કથમ્? અમનસ્કા इति न?, किं सर्वेषामियमेव गतिरित्याह—यदि ते केवल-
ज्ञानिनो न भवेयुः । केवलिनस्तु भ्रमणलिङ्गधारिणोऽपि तथा स्थितेरेव भावमनोवैकल्ये-
नामनस्का एव भवन्ति । इत्येकविंशतितमगाथार्थः ॥ २१ ॥

हे० वि०—रूपातिशयमुररीकृत्य स्तुतिमाह—(तुहति) ।

તવ રૂપં-ભવતો રૂપં-વિમ્બં પश्यन्तः-અવલોક્યન્તો (યે) ન ભવન્તિ-ન જાયન્તે ।
પ્રક્રમાત્ પ્રાણિનો ગમ્યન્તે । કિંવિધાઃ? હર્ષપરિપૂર્ણાઃ । તે કિમ્? સમનસ્કા અપિ સ્થાવરા
એવ-એકેન્દ્રિયા એવૈત્યર્થઃ । પરં તે यदि દ્રष्टारः કેવલિનો ન ભવન્તિ ॥ નનુ કિં સમ-
નસ્કાઃ કેવલિનો ભણ્યન્તે યેનેદમુચ્યતે? “અમનસ્કાઃ કેવલિનઃ” इत्यागमः । સત્યમ્,
किन्तु समणत्ति प्राकृतशब्देन उच्यन्ते । अतस्तेषां व्युदासः इति हृदयम् ॥ २१ ॥

શબ્દાર્થ

તુહ (તવ)=તારા.
રૂપં (રૂપં)=રૂપને.
પિચ્છંતા (પશ્યન્તઃ)=જોનારા.
ન (ન)=નહિ.
હુંતિ (ભવન્તિ)=થાય છે.
જે (યે)=જેઓ.
નાહ! (નાય!)=હે પ્રભુ!
હરિસ (હર્ષ)=હર્ષ, આનન્દ.
પદિહત્ય (પરિપૂર્ણ)=ભરપૂર.
હરિસપદિહત્યા=હર્ષથી ભરપૂર.

સમણા (સમનસ્કાઃ)=સંસીઓ.
સમણા (ભ્રમણાઃ)=સાધુઓ.
વિ (અપિ)=પણ
ગય (ગત)=ગયેલું.
મણ (મનસ્)=મન, ચિત્ત.
ગયમણ=જતું રહ્યું છે મન જેનું એવા, અસરી.
ચિય (એવ)=અ.
તે (તે)=તેઓ.
કેવલિણો (કેવલિનઃ)=કેવલીઓ, સર્વજ્ઞ.
જહ (यदि)=જો.

પદાર્થ

પ્રભુનું અનુપમ રૂપ—

“હે નાય! તારું (સર્વોત્તમ) રૂપ જોનારા (જીવો) જો હર્ષથી પરિપૂર્ણ થતા નથી, તો
જો તેઓ સર્વજ્ઞ ન હોય તો પછી તેઓ સંજી હોવા છતાં પણ ખરેખર અસંજી છે.”—૨૧

સ્પષ્ટીકરણ

સર્વજ્ઞમાં હર્ષનો અભાવ—

જે મનુષ્ય સર્વજ્ઞ હોય, તેને હર્ષ કે શોક સંભવતા નથી, કેમકે જો તો અજ્ઞાનજન્ય
ચેષ્ટ. છે. પૂર્વે નહિ દષ્ટિ-ગોચર કે શ્રવણ-ગોચર થયેલી હકીકતનો અનુભવ થવાથી પ્રાયઃ
હર્ષ ઉત્પન્ન થાય છે. સર્વજ્ઞને તો પ્રતિજ્ઞા ભૂત, વર્તમાન અને ભાવિ પદાર્થોનું જ્ઞાન હોવાથી
તેના સંબંધમાં આ હકીકત થી શકતી નથી.

પદ્ય-અર્થ—

આ પદ્યમાંથી એવો સામાન્ય અર્થ નીકળે છે કે સર્વજ્ઞ અમનસ્ક છે, કેમકે જો તેવો ભાવ્ય
નહિ નીકળતો હોય, તો સર્વજ્ઞ ન હોય તો એમ ઉદ્દેશ કરવાની જરૂર પડતે નહિ. પરંતુ

સમનસ્કાઃ તે કથમ્? અમનસ્કા ઇતિ ન?, કિં સર્વેપામિયમેવ ગતિરિત્યાહ—યદિ તે કેવલ-જ્ઞાનિનો ન ભવેયુઃ । કેવલિનસ્તુ શ્રમણલિઙ્ગધારિણોઽપિ તથા સ્થિતેરેવ ભાવમનોવૈકલ્યે-નામનસ્કા એવ ભવન્તિ । ઇત્યેકવિંશતિતમગાથાર્થઃ ॥ ૨૧ ॥

હે૦ વિ૦—રૂપાતિશયમુરરીકૃત્ય સ્તુતિમાહ—(તુહત્તિ) ।

તવ રૂપં-ભવતો રૂપં-વિમ્વં પશ્યન્તઃ—અવલોકયન્તો (યે) ન ભવન્તિ-ન જાયન્તે । પ્રક્રમાત્ પ્રાણિનો ગમ્યન્તે । કિંવિધાઃ? હર્ષપરિપૂર્ણાઃ । તે કિમ્? સમનસ્કા અપિ સ્થાવરા એવ-એકેન્દ્રિયા એવેત્યર્થઃ । પરં તે યદિ દ્રષ્ટારઃ કેવલિનો ન ભવન્તિ ॥ નનુ કિં સમ-નસ્કાઃ કેવલિનો ભણ્યન્તે યેનેદમુચ્યતે? “અમનસ્કાઃ કેવલિનઃ” ઇત્યાગમઃ । સત્યમ્, કિન્તુ સમણત્તિ પ્રાકૃતશબ્દેન ઉચ્યન્તે । અતસ્તેષાં વ્યુદાસઃ ઇતિ હૃદયમ્ ॥ ૨૧ ॥

શી૦દાર્થ

તુહ (તવ)=તારા.

રૂપં (રૂપં)=રૂપને.

પિચ્છંતા (પશ્યન્તઃ)=જોનારા.

ન (ન)=નહિ.

હુંતિ (ભવન્તિ)=થાય છે.

જે (યે)=જેઓ.

નાહ! (નાથ!)=હે પ્રભુ!

હરિસ (હર્ષ)=હર્ષ, આનન્દ.

પહિહત્ય (પરિપૂર્ણ)=ભરપૂર.

હરિસપહિહત્યા=હર્ષથી ભરપૂર.

સમણા (સમનસ્કાઃ)=સંસરીઓ.

સમણા (શ્રમણાઃ)=સાધુઓ.

વિ (અપિ)=પણ.

ગય (ગત)=ગયેલું.

મણ (મનસ્)=મન, ચિત્ત.

ગયમણ=ગયું રહ્યું છે મન જેવું એવા, અસરી.

ચ્ચિય(એવ)=અ.

તે (તે)=તેઓ.

કેવલિણો (કેવલિનઃ)=કેવલીઓ, સર્વજ્ઞ.

જદ્દ (યદિ)=જો.

પદ્યાર્થ

પ્રભુનું અનુપમ રૂપ—

“હે નાથ! તારું (સર્વોત્તમ) રૂપ જોનારા (જોવા) જો હર્ષથી પરિપૂર્ણ થતા નથી, તો જો તેઓ સર્વજ્ઞ ન હોય તો પછી તેઓ સંસી હોવા છતાં પણ ખરેખર અસંસી છે.”—૨૧

સ્પષ્ટીકરણ

સર્વજ્ઞમાં હર્ષનો અભાવ—

જે મનુષ્ય સર્વજ્ઞ હોય, તેને હર્ષ કે શોક સંભવતા નથી, કેમકે એ તો અજ્ઞાનજન્ય ચેષ્ટા છે. પૂર્વે નહિ દૃષ્ટિ-ગોચર કે શ્રવણ-ગોચર થયેલી હકીકતનો અનુભવ થવાથી પ્રાપ્ત હર્ષ ઉત્પન્ન થાય છે. સર્વજ્ઞને તો પ્રતિક્ષણ ભૂત, વર્તમાન અને ભાવિ પદાર્થોનું જ્ઞાન હોવાથી તેના સંબંધમાં આ હકીકત ઘટી શકતી નથી.

પદ્ય-અર્થ—

આ પદ્યમાંથી એવો સામાન્ય અર્થ નીકળે છે કે સર્વજ્ઞ સમનસ્ક છે, કેમકે જો તેવો ભાવાર્થ નહિ નીકળતો હોય, તો ‘સર્વજ્ઞ ન હોય તો’ એમ ઉદ્દેષ કરવાની જરૂર રહેતે નહિ. પરંતુ

સર્વજ્ઞ સમનસ્ક નથી કિન્તુ અમનસ્ક છે એમ આગમ કહે છે એવો ઉલ્લેખ શ્રીહિમચન્દ્રગણિ-
દૃત ટીકામાં છે તેનું શું? આ સંબંધમાં નિવેદન કરવાનું કે કેવલીને દ્રવ્ય-મનજ છે પરંતુ તેમને
ભાવ-મન નથી એટલે દ્રવ્ય-મનની અપેક્ષા પ્રમાણે સર્વજ્ઞો સમનસ્ક છે, કેમકે જરૂર પડે અનુત્તર
વિમાનવાસી દેવ વિગેરેને તેમના પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે તેઓ દ્રવ્ય-મનનો ઉપયોગ
કરે છે; ત્યારે ભાવ-મનની અપેક્ષાએ તો તેઓ અમનસ્ક છે.

વિશેષમાં 'સમણા' શબ્દનો અર્થ શ્રમણો (સાધુઓ) થાય છે અને સર્વજ્ઞો પણ સાધુઓ
છે. પરંતુ તેઓ સર્વજ્ઞ હોવાથી તેમનામાં હુર્ષાદિકનો અભાવ છે એટલે તેમનો આ કોટિમાં
અંતર્ભાવ કરવો નહિ એમ સૂચવવા 'સર્વજ્ઞ ન હોય તો' એવો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે.

૫ ૫ ૫ ૫

इदानीं स्वामिनो गुणानुगुणां स्तुतिं स्तुतिकृदाह—

पत्ताणि अस्सामन्नं, समुन्नइं जेहिं देवया अन्ने ।

ते दिंति तुम्ह गुणसं—कहासु हासं गुणा मज्झ ॥ २२ ॥

[प्राप्तान्यत्तामान्यां समुन्नतिं यैदैवतान्यन्यानि ।

ते ददते तव गुणसङ्कथासु हासं गुणा मलम् ॥]

પ્ર૦ વૃ૦—પત્તાણિત્તિ । ઇહ હિ પ્રેક્ષાપૂર્વકારિણઃ પ્રધાનતમં કિમપિ પળ્યં વિચાર્યાઙ્ગીકુ-
ર્વાન્તિ તદ્વદત્રાપિ વિવેચકૈઃ કેશ્ચિત્ સકલદોષકાલુપ્યક્લદ્વિકલં જગદ્ગુરો ! ભવન્તં
દૈવતં મનસિ કૃત્ય ત્વદ્ગુણસંકથાસુ ક્રિયમાણાસુ પરદેવાનાં વિચાર્યમાણા ગુણા મમ
હાસ્યં દદતીતિ । અથ કાનિ તાનિ દૈવતાનિ સમુન્નતિં પ્રાપ્તાનિ અતઃગાહ—અન્યાનિ ચ-
અર્વાતરાગત્વેન ત્વદ્યતિરિક્તાનિ । તવ ગુણગણાથ તદીયેતિવૃત્તાદેવ મર્માત્મનાઽપમેયાઃ ।
તેષામવિચારિતચારુ ચરિતં તતો દરિદ્રપ્રત્યાદીનાન્ અતઃ એવ તથાવિધાભિગમગુણમૂલ્યાસુ
ક્રિયમાણાસુ કથમેષામેવંવિધા ગુણગણા મમ હાસ્યં ન દદતિ ? ચદેવંવિરિરતિ દેવતગુણ-
ગણેસ્તાનિ જગતિ નિઃસામાન્યાં—અનન્યસદૃશી ન્નુન્નતિ પ્રાપ્તાનિ. ન ચ તદગરાધગનામેવ
વિચારચાતુરીપ્રપચ્ચઃ ॥ ઇતિ દ્વાવિચારિતમગાધાર્યઃ ॥ ૨૨ ॥

हे० वि०—साम्प्रतं भगवद्गुणमाहात्म्यद्वारेण न्वन्नाह—(पत्ताणिनि) ।

યૈર્ગુણૈરન્યે દેવતા દરિદ્રરાહ્યઃ ન્નુન્નતિ—ન્નુહિ પ્રાપ્તાઃ । વિવિધાન્ નિઃસામા-
ન્યાન્—અસાધારણાન્ । તે ગુણાઃ નિ દદતિ—અન્યન્તિઃ । હાસ્યં—અવનાતપન્ । કલ્પ ? મન-
ને । કાસુ સતીપુઃ 'ગુણમુલ્યાસુ' ગુણનાં ભગવદાચરણત્વતઃ સ્વયંવાદનત્વતઃ ।
ક્વ સન્વન્ધિનીષ્ઠ ! તવ—મરતઃ ॥ ઇતિ ગાધાર્યઃ ॥ ૨૨ ।

શીખદાર્ય

પત્તાણિ (પ્રાપ્તાણિ)=મેળવેલ.
 અસામન્નં (અસામાન્યાં)=અસાધારણ.
 સમુન્નદં (સમુન્નતિ)=ઉચ્ચતિને, મોટાધને.
 જેહિં (જૈઃ)=જેમનાથી.
 દૈવયા (દૈવતાણિ)=દેવોએ.
 અન્ને (અન્યાણિ)=અન્ય, બીજા.
 તે (તે)=તેઓ.
 દિંતિ (દદતે)=આપે છે.

તુમ્હ (તવ)=તારા.
 ગુણ (ગુણ)=ગુણ.
 સંકહા (સદ્ગુણ)=સંકથા, ધીર્તન.
 ગુણસંકહાસુ=ગુણોની સંકથાઓને વિષે.
 હાસં (હાસં)=હાસ્યને, તિરસ્કારને.
 ગુણા (ગુણાઃ)=ગુણો.
 મન્જ્ઞ (મણં)=મને.

પદ્યાર્થ

પ્રભુના ગુણોનું ગૌરવ—

“જ (જગત્કર્તૃત્વાદિક) ગુણો વડે (હરિ, હર પ્રમુખ) અન્ય દેવોએ અસાધારણ પ્રભુતાને પ્રાપ્ત કરી, તે (કલ્પિત) ગુણો (હે નાથ !) તારા (સદ્ભૂત) ગુણોના સંકીર્તનો થતાં હોય સારે મને હાસ્ય ઉત્પન્ન કરે છે (કેમકે હરિહરાદિકની મોટાઈ મિથ્યા આડંબરવાળી છે, કારણકે એ મોટાઈનો આધાર તો કલ્પિત ગુણો છે અને તેનો તેમનામાં ખોટો આરોપ કરવામાં આવ્યો છે, જ્યારે તારી મોટાઈનો આધાર સાચા સદ્ભૂત ગુણો અવલંબીને છે).”—૨૨

૪ ૪ ૪ ૪

૧ ‘જગત્-કર્તૃત્વ’ એ કલ્પિત વસ્તુ છે અને તેથી ઈશ્વર જગત્-કર્તા છે એમ કહેવું તે ન્યાય-વિરૂદ્ધ છે. કોઈ પણ વસ્તુ સર્વથા ઉત્પન્ન થતી નથી કે સર્વથા તેનો નાશ થતો નથી, તો પછી ઈશ્વરે જગત ક્યારે, ક્યાંથી (કઈ વસ્તુમાંથી તેમજ કયે સ્થળેથી) અને કેમ ઉત્પન્ન કર્યું તે વિચારવું બેધએ. જુઓ શ્રીકૃમારિલભટ્ટનો શ્લોક-વાર્તિક (શ્લોક ૪૪-૪૭ સમ્બંધ). વિચાર કરતાં એ જરૂર માલૂમ પડશે કે જગત્-કર્તૃત્વ એ વધ્યા-પુત્ર જેવું છે.

વળી કેટલાક અન્ય દર્શનીયો પણ ઈશ્વરને જગત્-કર્તા માનતા નથી, એ વાત સાંખ્ય-તત્ત્વકૌમુદીની પણ મી કારિકાના વાચસ્પતિમિશ્ર મહાશયે કરેલા વિવેચન ઉપરથી તેમજ ભગવદ્-ગીતાના પચમ અધ્યાયના ૧૪ માં શ્લોક ઉપરથી પણ બેધ શકાય છે.

અત્ર આ સંબંધમાં વિશેષ ઊહાપોહ ન કરતાં એ વિષયના ત્રીજા જિજ્ઞાસુને સૂત્રકૃતાંગ (શ્લોક ૧, અં ૧, ઉં ૩; શ્લોક ૨, અં ૧), નન્દીસૂત્ર (સૂં ૪૭), શ્રીહરિભદ્રસૂરિકૃત શાસ્ત્રવાર્તા-સમુચ્ચય (તૃતીય સ્તબક) તેમજ શ્રીહરિમયન્દાગાર્યે રચેલી અન્યયોગવ્યવચ્છેદિકા દ્વાનિશિકાના છઠ્ઠા શ્લોકનું સુનિરાજ શ્રીમદ્ધિષેણકૃત વિવરણ બેધ જવા વિનતિ કરે છે, જ્યારે આનું ફક્ત દિગ્દર્શન કરવાની અભિલાષા ધરાવનારને તો ન્યાયકુસુમાંગલિના દ્વિતીય સ્તબકના ૧ થી ૮ સુધીના શ્લોકો ઉપરનું મદીય સ્પષ્ટીકરણ જેવા હું લલામણ કરું છું.

દોસરહિઅસ્સ તુહ જિણ !, નિંદાવસરંમિ ભગ્ગપસરાણ ।

વાયાઈ વચણકુસલા વિ, વાલિસાયંતિ મચ્છરિણો ॥ ૨૩ ॥

[દોષરહિતસ્ય તવ જિન ! નિન્દાવસરે ભગ્નપ્રસરયા ।

વાચા વચનકુશલા અપિ વાલિશાયન્તે મત્સરિણઃ ॥]

પ્ર૦ વૃ૦—દોસત્તિ । હે જિંતાન્તરારે ! જિન ! તવ નિન્દાવસરે મત્સરિણો વાલિશાયન્તે
ઇતિ । તત્ર મત્સરિણો—વિદ્યમાનાભિરામપરગુણગ્રામાસહિષ્ણવસ્તે ‘વાલિશાયન્તે’ વાલિશા-
જડાસ્તદ્વદાચરન્તિ, મુગ્ધમૂર્ધાભિષિક્તાયન્તે इत्यर्थः । વચનકુશલા અપિ—વાક્પ્રપञ्चचतुरा
અપિ । વાચા—ગિરા । કિંવિશિષ્ટયા ? યતઃ કારણાત્ ભગ્નપ્રસરયા—મુકુલિતવિસ્તારયા । કસ્મિ-
ન્નવસરે ? તવ નિન્દાવસરે—અશ્લાઘાવાદાવસરે પ્રસ્તાવે । કિંવિશિષ્ટસ્ય તવ ? દોષરહિતસ્ય—
તિલતુષ્ણિભાગમાત્રેણાપિ દોષેણાસ્પૃષ્ટસ્ય । અયમાશયઃ—દુર્જનાઃ સૂચીરન્ધ્રમાત્રમપિ દૂષણં
જ્ઞાત્વાऽસત્યાન્યપિ વચનીયાન્યારોપયિતુમુપક્રમન્તે । ત્વયિ તુ પરમાણુપ્રમાણમપિ દોષમની-
ક્ષમાણાઃ સર્વથૈવ હતાશા એવ તપસ્વિનસ્તે સજ્ઞાતાઃ ॥ ઇતિ ત્રયોવિંશતિતમગાથાર્થઃ ॥૨૩॥

હે૦ વિ૦—ભગવન્નિર્દોષતાકથનમુખેન શ્લાઘામાહ—(દોસત્તિ) ।

અસ્થા ગમનિકા—હે જિન ! દોષરહિતસ્ય તવ—કલઙ્કવર્જિતસ્ય ભવતો નિન્દાવસરે-
પરિભવપ્રસ્તાવે વાલિશાયન્તે—મૂર્ખાં ઇવાચરન્તિ । કે ? મત્સરિણઃ—પરપરિવાદિનઃ । કયા ?
વાચા—ગિરા । કિંવિધયા ? ‘ભગ્નપ્રસરયા’ ભગ્નો નિર્દોષત્વાત્ ભગવતઃ પ્રસરઃ—પ્રવેશો
યસ્યાઃ સા તથોક્તા તયા । કિંવિશિષ્ટા અપિ ત ઇત્યાહ—વચનકુશલા અપિ—સ્થાનાન્ત-
રેષુ લક્ષિણિપુણા અપિ ઇતિ પરમાર્થઃ ॥ ૨૩ ॥

શીખદાર્થ

દોસ (દોષ) = દોષ, અવશુભ
રહિજ (રહિત) = રહિત, વિનાના.
દોસરહિઅસ્સ = અવશુભ વિનાના.
તુહ (તવ) = તારા
જિણ ! (જિન !) = હે તીર્થંકર !
નિંદા (નિન્દા) = નિન્દા.
અવસર (અવસર) = પ્રસંગ.
નિંદાવસરંમિ = નિન્દાના પ્રસંગે.
ભગ્ગ (ભગ્ન) = શાસ્ત્રી ગયેલ.

પસર (પ્રસર) = પ્રસાર, વિસ્તાર.
ભગ્ગપસરાણ = શાસ્ત્રી ગયો છે પ્રસાર બેનો એવી.
વાયાઈ (વાચા) = વચન વડે, વાણી દ્વારા.
વચણ (વચન) = વચન
કુસલ (કુશલ) = કુશળ, ચતુર.
વચણકુસલા = વચનના કુશળ
વિ (અપિ) = પણ.
વાલિસાયંતિ (વાલિશાયન્તે) = અણક બેવી એવા કરે છે.
મચ્છરિણો (મત્સરિણ) = મત્સરી

૧ ‘ જિન !—જિતાન્તરારે ! ’ ઇતિ પ્રતિજ્ઞાતિ ।

૨ આવા વતો પરમાણુ સદૃશ હોને સ્વભાવે કાંઈ એટલું નથી, પરંતુ એ તર બેટો
પણ અન્યનાં દોષ હોય તો તેની નિન્દા કરવા નેની ભડકે છે; હિન્દુ સર્વજ્ઞને દેવને સર્વદા. ૨૭૨

પદાર્થ

પ્રભુના નિન્દકોની બાસિશતા—

“હે તીર્થંકર! વચન (વદવા)માં કુશળ (એવા) મત્સરી (લોકો) પણ (સર્વથા) દેવ-મહિત એવા તારી નિંદા કરવાને પ્રસંગે ભાંગી ગયેલા પ્રસારવાળી વાણી (વદવા) ને (જેમ તેમ બોલવાળી) બાળકના જેવી ચેષ્ટા કરે છે.”—૨૩

હે૦ વિ૦-ભગવતો વીતરાગતામુરરીકૃત્ય સ્તવમાહ—(અણુરાયત્તિ) ।

હે ભગવન્ ! ત્વન્મનઃ તપસ્તાપિતમપિ શૃંગારવને-ભોગકાનને નાશ્રિતં—(તેન) ન નિવાસઃ કૃતઃ । કિમ્ભૂતે ? ‘અનુરાગપલ્લવવતિ’ અનુરાગ એવ પલ્લવો વિદ્યતે યસ્ય તત્ તથા તસ્મિન્ અનુરાગપલ્લવવતિ । “મંડવત્થમ્મિ મુણિજ્ઞહ આણા-ઇલં મળંતં ચ” ઇતિ પ્રાકૃતલક્ષણાન્મત્વર્થીયઃ । તથા રતિર્વલ્લીવ યત્ર તત્ તથા તત્ત્વ તત્ સ્ફુરદ્ધાસકુસુમં ચ રતિર્વલ્લીસ્ફુરદ્ધાસકુસુમં તસ્મિન્ । યદ્વા રતિરેવ વલ્લી તસ્યાં સ્ફુરદ્ધાસકુસુમં યત્ર તત્ તથા તત્ર । કિમુક્તં ભવતિ ? યઃ કિલ તાપેન-ગ્રીષ્મેણ તાપિતો ભવતિ સ વનમાશ્રયતિ । ત્વન્મનસ્તુ તપસા તાપિતમપિ શૃંગારવને નાશ્રિતમ્ ॥ ઇતિ ગર્ભાર્થઃ ॥ ૨૪ ॥

શીઘ્રાર્થ

અણુરાય (અનુરાગ) = અનુરાગ, સ્નેહ.
પલ્લવિલ્લ (પલ્લવવત્) = પલ્લવવાળા.
અણુરાયપલ્લવિલ્લે = સ્નેહરૂપી પલ્લવવાળા.
રત્ન (રતિ) = રતિ.
વલ્લી (વલ્લિ) = વલ્લી, વેલ.
સ્ફુરંત (સ્ફુરત્) = વિદ્યમાન, શોભતા.
હાસ (હાસ) = હાસ્ય.
કુસુમ (કુસુમ) = પુષ્પ, ફુલ.
રત્નવલ્લીસ્ફુરંતહાસકુસુમમ્મિ = (૧) રતિરૂપ વેલ તથા શોભતા હાસ્યરૂપ ફુલવાળા; (૨) રતિરૂપી વલ્લી ઉપર સ્ફુરતી રહેલા હાસ્યરૂપ પુષ્પવાળા.

તવ (તપ) = તપશ્ચર્યા.
તાવિજ (તાપિત) = તપ થયેલ.
તવતાવિજો = તપશ્ચર્યાથી તપ થયેલું.
વિ (અપિ) = પણ.
ન (ન) = નહિ.
મળો (મનઃ) = મન, ચિત્ત.
સિંગાર (શૃંગાર) = શૃંગાર.
વન (વન) = વન, વનગદ્ય.
સિંગારવને = શૃંગારરૂપ વનમાં.
તુહ (તવ) = તાર.
લીજો (લીનં) = આસન થયેલ.

પદ્યાર્થ

પ્રભુની અસાધારણ વીતરાગતા—

“(હે નાથ !) અનુરાગરૂપી પલ્લવવાળા અને રતિરૂપી લનાના ઉપર વિકસતા હાસ્યરૂપ પુષ્પવાળા એવા શૃંગારરૂપ વનમાં (અનશનાદિક) તપશ્ચર્યા (રૂપી તાપ) થી તમ થયેલું પણ તારૂં ચિત્ત ચોટ્યું નહિ (એ આશ્ચર્ય છે, કેમકે ગ્રીષ્મ ઋતુના તાપથી તપેલા બને તો વનનો આશ્રય લે છે).”—૨૪

૫ ૫ ૫ ૫

૧ છાયા—

નતુર્થે જાનીત ... ..

૨ અનુદ્યં સ્વનિદમિતિ પ્રતિભાતિ, સિદ્ધિરેને (૮-૨-૧૦૯) નિરુદ્ધિરિત્તેરેને—

“જાલ-રૂ-રૂ-જાલ-વન-મન-રૂ-રૂ-મન મનો”

૩ દરિન તેરૂ ૫૦૭ ૫૦૮ રૂપે રૂપે ૨૨.

૪ અનુરાગની નિરંતર વધતી સંતોષિ.

અષ્ટાં ૧૧

સામ્પ્રતં ભુવનનાથસ્ય પ્રસ્તુતમેવ મન્મથપ્રત્યર્થિતામાહ—

આળા જસ્સ વિલહ્યા, સીસે સેસ વ હરિહરેહિં પિ ।

સો વિ તુહ જ્ઞાણજલણે, મયણો મયણં વિઅ વિલીણો ॥ ૨૫ ॥

[આજ્ઞા યસ્ય વિલગિતા શીર્ષે શેષેવ હરિહરાભ્યામપિ ।

સોઽપિ તવ ધ્યાનજ્વલને મદનો મદનમિવ વિલીનઃ ॥]

પ્ર૦ વૃ૦—આણત્તિ । હે ભગવન્ ! સોઽપિ મદનસ્તવ ધ્યાનનલે મદનમિવ વિલીન इति । યસ્ય મદનસ્ય—રતિપતેરાજ્ઞા—શાસનં હરિહરાભ્યામપિ શીર્ષે—શિરસિ વિરચિતા—સપ્રણયમા-રોપિતા । કેવ ? શેષેવ—સમુચિતેષ્ટદેવતાનિર્માલ્યમિવ । હરિર્લક્ષ્મીપતિત્વેન પ્રતીત એવ, હરોઽપિ પાર્વતીપ્રાણનાથત્વેન । તદેવાભ્યાં સકલસુરાસુરનમસ્કૃતાભ્યાં હરિહરાભ્યાં યદિ મદનશાસનં શિરસા ધૃતં, તતોઽપ્રતિહતપરાક્રમઃ કામસ્તવ ધ્યાનજ્વલને સમસ્તકર્મેન્ધનભ-સ્મીકરણાક્ષીણશક્તો શુક્લધ્યાનધૂમધ્વજે ઇદિતિ મદનમિવ વિલીનઃ इति અહો તવ પ્રભા-વાતિશય इति । इति પञ્ચવિંશતિતમગાથાર્થઃ ॥ ૨૫ ॥

હે૦ વિ૦—ઇદાનીં મદનનિરાકરણદ્વારેણ ભગવતઃ સ્તવમાહ—(આણત્તિ) ।

આજ્ઞા—શાસનં યસ્ય મદનસ્થાવલગ્નિતા—ધૃતા । ક્લેત્યાહ—શિરસિ—મૂર્ધ્નિ । કાભ્યા-મપિ ? હરિહરાભ્યામપિ । કેવ ? શેષેવ—પૂજ્યમસ્તકસ્થાનારોપણમિવ । સોઽપિ મારસ્તવ ધ્યાનજ્વલને—ધ્યાનધૂમધ્વજે સતિ મદનમિવ—સિદ્ધમિવ વિલીનઃ—પ્રલયં ગતઃ ॥ इति ગાથાર્થઃ ॥ ૨૫ ॥

શીર્ષદાર્થ

આળા (આજ્ઞા) = આજ્ઞા, શાસન, હુકમ.

જસ્સ (યસ્ય) = જેની.

વિલહ્યા (વિલગિતા) = ધારણ કરવામાં આવી.

સીસે (શીર્ષે) = મસ્તક ઉપર.

સેસા (શેષા) = શેષ, છા દેવને અર્પણ કરવામાં આ-વેલી વસ્તુનો નિર્માલ્ય અંશ.

વ (હવ) = જેમ.

હરિ (હરિ) = હરિ, વિષ્ણુ.

હર (હર) = હર, મહાદેવ.

હરિહરેહિં = હરિ અને હર વડે.

પિ (અપિ) = પણ.

સો (સ.) = તે.

વિ (અપિ) = પણ.

તુહ (તવ) = તારા.

જ્ઞાણ (ધ્યાન) = ધ્યાન.

જલણ (જ્વલન) = અગ્નિ.

જ્ઞાણજલણે = ધ્યાનરૂપી અગ્નિમાં.

મયણો (મદનઃ) = મદન, કંદર્પ, કામદેવ.

મયણં (મદનં) = મીણ.

વિઅ (હવ) = જેમ.

વિલીણો (વિલીન.) = ઓગળી ગયો.

પદાર્થ

કુટિલ કંદર્પના દર્પતું દલન—

“જેની આજ્ઞા હરિએ અને હરે પણ શેષની જેમ મસ્તકે ચઢાવી છે, તે (અપ્રતિ-

૧ આની માહિતી માટે જુઓ સ્તુતિ-ચતુર્વિંશતિકા (૫૦ ૧૪૨), ચતુર્વિંશતિકા (૫૦ ૫૬-૬૨) તેમજ શ્રીલક્ષ્મીભર-સ્તોત્રની પાદપૂર્તિરૂપ કાવ્યસંગ્રહનો દ્વિતીય વિભાગ (૫૦ ૧૧૧-૧૧૩).

પીડાનો વિવેક તે ‘અપાય’ ધ્યાન છે અર્થાત્ આ ધ્યાનમાં રાગ-દ્વેષરૂપ દોષોથી ઉત્પન્ન થતી હેરાનગતીનું અને તે દોષોના નાશનાં સાધનોનું ચિન્તન થાય છે. કર્મ-ફળના અનુભવનો વિવેક તે ‘વિપાક’ ધ્યાન છે. દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને લાવના સંયોગાનુસાર પ્રાણીઓને લવ-બ્રમ-ણમાં વિચિત્ર ફળો ભોગવવાં પડે છે એવું જે ચિન્તન તે ‘વિપાક’ ધ્યાન છે. લોકની આકૃતિનો વિવેક તે ‘સંસ્થાન’ ધ્યાન છે. આકાશ સર્વવ્યાપી છે, તે સ્વપ્રતિષ્ઠિત અને અનન્તાનન્ત છે; એના મધ્ય-ખિન્દુમાં આ લોક રહેલો છે; વળી આ લોકના ઊર્ધ્વ લોકાદિ ત્રણ વિભાગો છે ઇત્યાદિ પરિચિન્તન તે ‘સંસ્થાન’ ધ્યાન છે.

ધર્મ ધ્યાનના અધિકારીઓ આર્ત-રૌદ્ર ધ્યાન ધ્યાનારાથી આત્મિક ઉન્નતિના માર્ગમાં આગળ વધેલા છે. અપ્રમત્ત સંયત, ઉપશાંત-કષાય અને ક્ષીણકષાયને આ ધ્યાન સંભવે છે.

સર્વોત્તમ ધ્યાન તે શુક્લ ધ્યાન છે. એના પણ ચાર ભેદો છે:—(૧) પૃથક્ત્વ-વિતર્ક, (૨) એકત્વ-વિતર્ક, (૩) સૂક્ષ્મ-ક્રિયા-અપ્રતિપાતી અને (૪) વ્યુપરત(સમુચ્છિન્ન)ક્રિયા-અનિવૃત્તિ.

આ ચાર ભેદોનું સ્વરૂપ વિચારીએ તે પૂર્વે એ નિવેદન કરવું આવશ્યક સમજાય છે કે ધર્મ-ધ્યાનમાં બાહ્ય વસ્તુનું અવલંબન હોય છે, બ્યારે આ શુક્લ ધ્યાનમાં તો ફક્ત મનની અંદરજ અમુક તત્ત્વ સ્થાપિત કરી તેના પર્યાયોનું પરિચિન્તન છે. વળી શુક્લ ધ્યાનમાં ચિત્તનો નિરોધ ખરી રીતે અનુભવાય છે. આથી કરીને આની મહત્તા-ઉત્તમતા સમજી શકાય છે.

જૂદી જૂદી રીતે-જૂદા જૂદા નયોને લક્ષ્યમાં રાખીને કોઇ એક દ્રવ્યના ઉત્પાદ, સ્થિતિ, લય, ભૂતત્વ ઇત્યાદિ પર્યાયોનું પરિચિન્તન કરવું તે ‘પૃથક્ત્વ-વિતર્ક’ કહેવાય છે. એની અંદર શબ્દ, અર્થ અને યોગનું સંક્રમણ રહેલું છે અર્થાત્ એક શબ્દ ઉપર વિચાર કરી બીજા શબ્દ ઉપર, એક અર્થ ઉપર વિચાર કરી બીજા અર્થ ઉપર અને માનસિક, વાચિક અને કાયિક એ ત્રણ યોગો પૈકી એક યોગ ઉપર સ્થિર રહી બીજા યોગ ઉપર વિચાર કરાય છે.

શુક્લ ધ્યાનનો બીજો પ્રકાર પ્રથમ પ્રકાર કરતાં ઘણોજ પ્રબળ છે, કેમકે પ્રથમ ભેદમાં એક દ્રવ્યના અન્યાન્ય પર્યાયોના પરિચિન્તન માટે અવકાશ છે, બ્યારે આ ભેદમાં તો એક દ્રવ્યના એકજ પર્યાયના પરિચિન્તનને માટે સ્થાન છે. વળી આ ધ્યાનમાં સક્રમણ નથી એટલે એ અવિચાર પણ કહેવાય છે. ફક્ત એક પર્યાય ઉપરજ ચિત્તની એકાગ્રતા કરવી એ ‘અપૂર્વ’ સમાધિ છે. ‘યોગચિત્તવૃત્તિનિરોધઃ’ એ મહર્ષિ પતંજલિકૃત યોગદર્શનમાં સમાધિ-પાદ નામના પ્રથમ પાદના દ્વિતીય સૂત્રમાં પ્રતિપાદન કરવામાં આવેલ યોગની પરાકાષ્ઠા આ ભેદમાંજ દષ્ટિ-

૧ આ સમાધિને ‘અપૂર્વ’ કે અહભુત કહેવી તે અતિશયોક્તિ નથીજ; કેમકે જે એક અણુ (પરમાણુ) નયન-પથમાં આવી ન શકે-તેના એક પર્યાય ઉપર ચિત્ત-વૃત્તિને મુસ્થિર કરવી અર્થાત્ સમગ્ર બ્રહ્માણ્ડમાં ગમે તેમ ભ્રમણ કરવાના સ્વભાવવાળા મનને એક પરમાણુના પર્યાયના ચિન્તનમાં એકાગ્ર કરવું તે શું લોકોત્તર ધ્યાન નથી? આ ધ્યાનના અધિકારી મહાયોગીશ્વરો છે. વિશેષમાં પરમાણુ ઉપર સ્થિર થયેલ વિચારાત્મક મનનો નાશ કરવો સહેલ છે, કેમકે શું જેર ઉતારવામાં દુશળ જનો આખા શરીરમાં પ્રસરેલા જેરને જૂદા જૂદા અવયવોમાંથી ખેંચીને ફક્ત દંશ-સ્થાનમાં લાવી તેનો સત્તર થય કરતા નથી? આ ઉદાહરણ સ્વકપોલકલ્પિત નથી, પરંતુ કલિકાલસર્વજ્ઞ શ્રીહિમચન્દ્ર સૂરિરાજ અગ્નિતાપ-અરિત્રના ૩૪૧મા શ્લોકમાં કહે છે કે—

“ત્રિજગદ્વિપયં ધ્યાને-નામુનાડ્ઞી દર્શા મનઃ ।

સર્વાક્રીણં ત્રિપ દંદ્રો, મન્ત્રેણેવ જગત્રમુ ॥”

ગોચર થાય છે. આ અનન્ય તેમજ અંતિમ માનસિક યોગ છે. અત્ર કૈવલ્યસાધક યોગની પૂર્ણાવસ્થિ થાય છે.

શુદ્ધ ધ્યાનના ઉપર્યુક્ત બે પ્રકારો તો ઉપશાંત કષાયથી અને ક્ષીણકષાયથી એમ બંનેને સંલગ્ન છે, ત્યારે બાકીના બે પ્રકારો તો સર્વસોનેજ હોય છે, અર્થાત્ છદ્મસ્થ છવો તેના અવિદ્યારી નથીજ.

શુદ્ધ ધ્યાનનો ત્રીજો પ્રકાર આયુષ્યના અન્તમાં પ્રાપ્ત થાય છે. આ ધ્યાનમાં મનોયોગ તથા વચન-વ્યાપારનો સંપૂર્ણ નિરોધ થાય છે, પરંતુ કાંઈક ચેષ્ઠાનો પૂરેપૂરો નિરોધ નથી, કેમકે આ સ્થિતિએ પદ્મોચેદા યોગીશ્વરને પણ શારીરિક સૂક્ષ્મ ક્રિયાઓ રહેલી હોય છે.

ત્રણ યોગવાળાને પૃથક્ત્વ-વિતર્ક, ગમે તે એક યોગવાળાને એકત્વ-વિતર્ક અને કેવળ કથયોગવાળાને સૂક્ષ્મ-ક્રિયા-અપ્રતિપાતિ નામનું ધ્યાન હોય છે, ત્યારે અયોગીને-ચૌકમા શુદ્ધ સ્વતંત્ર વર્તનારા પરમાત્માને લુપ્તક્રિયાઅનિવૃત્તિ ધ્યાન હોય છે. આ ધ્યાન તે સર્વોત્તમ ધ્યાન છે. શુદ્ધ ધ્યાનના ત્રીજા પ્રકારમાં કાંઈક ચેષ્ઠાજ્ઞ રહી ગયેલી ન્યૂનતાને સર્વથા દૂર કરનારું ધ્યાન તે આ છે, અર્થાત્ આ અનુપમ ધ્યાનમાં શરીર-યોગનો સંપૂર્ણ નિરોધ થાય છે. આથી અને 'સુચિત્તક્રિય' પણ કહેવામાં આવે છે.

આ ઈ, ઉ, ઝ, જ એ પાંચ દ્વસ્વ અક્ષરોનો સ્ફુટિત રીતે ઉચ્ચાર કરવામાં જેટલો કાળ વ્યતીત થાય એટલા કાળ પર્યતનુંજ આ ધ્યાન છે. આ કાળની પૂર્ણાવસ્થિ મતાં મંત્રારનો સ્થાને માટે સમૂળ ઉચ્છેદ થાય છે અને સિદ્ધિ-સુન્દરીનો સર્વથા અભાગમ થાય છે.

અત્ર એ પણ નિવેદન કરવું આવશ્યક ગમતળ્ય છે કે શુદ્ધ ધ્યાનનું અવસ્થા જગતિ સુગ-જાણ તત્ત્વ પુણ્યવિતત્ત્વ ઇત્યાદિ શબ્દો દ્વારા દર્શાવકાલિકાગિનિર્માણ સર સાર રી. વળી આનું સ્વરૂપ શ્રીસિદ્ધસેન દિવાકરચૂટ અમ્મનિનકર્તી વાળવર હાન્યગિર્માન-પ્રતિવારંથી શરૂ થયેલું નજરે પડે છે. વિગતવાર અન્તે પૈવી વિમુખચાન્દ્ર અન્તર્ગત જ્ઞાનાર્ણવ (૫૦ ૪૨)માં પણ આ ધ્યાનનું સુંદર વર્ણન છે.

આ ઉપરથી શુદ્ધ ધ્યાનનું ગૌરવ હેતુ અપ્રતિમ છે તે સ્પષ્ટ થાય છે. અને તેના અન્ય 'મહત્ત્વ પણ શુદ્ધ ધ્યાનરૂપ અક્ષિમાં સીલની લેણે સોચાઈ રહેલું છે. તેના સ્વરૂપ જાણવામાં આવ્યું છે. તે સમાધિ છે એમ તેણે કહ્યું છે.

ધ્યાનનું સિદ્ધિનંદ કલાવળનો હેતુ અપ્રતિમ પ્રતિષ્ઠા હાન્યગિર્માન-ધ્યાનના સંબંધમાં વિદિવ હિદાયોરે નહિ અન્તે નિરૂપિત થાય છે. આ ધ્યાનના અધ્યાત્મતત્ત્વલોકેતુ ધ્યાનનિર્મિત સ્વરૂપે આ કાળ સિદ્ધિને સર્વથા દૂર કરનારું ધ્યાન તે આ છે. આથી અને 'સુચિત્તક્રિય' પણ કહેવામાં આવે છે. તેના સ્વરૂપ જાણવામાં આવ્યું છે. તે સમાધિ છે એમ તેણે કહ્યું છે.

પ્રેમ અને તેના વિનવી આ વિવરણ સિદ્ધિ છે. આ ધ્યાનના અધ્યાત્મતત્ત્વલોકેતુ ધ્યાનનિર્મિત સ્વરૂપે આ કાળ સિદ્ધિને સર્વથા દૂર કરનારું ધ્યાન તે આ છે. આથી અને 'સુચિત્તક્રિય' પણ કહેવામાં આવે છે. તેના સ્વરૂપ જાણવામાં આવ્યું છે. તે સમાધિ છે એમ તેણે કહ્યું છે.

साम्प्रतं मयिते भुवननाथे मन्मथमहीनाथे तत्सैन्यकानामवस्थाविशेषमाह—

पइं नवरि निरभिमाणा, जाया जयदप्पभंजणुत्ताणा ।

वम्महनरिंदजोहा, दिट्ठिच्छोहा मयच्छीणं ॥ २६ ॥

[त्वयि केवलं निरभिमाना, जाता जगद्दर्पभञ्जनोत्तानाः ।

मन्मथनरेन्द्रयोधा दृष्टिक्षोभा मृगाक्षीणाम् ॥]

प्र० वृ०—पइन्ति । हे स्वामिन् ! मन्मथनरेन्द्रयोद्धारः नवरं—केवलं त्वय्येव निरभिमाना जाता इति । तत्र मन्मथ एव सकलजगज्जेतृत्वेन नरेन्द्रः । युध्यन्त इति योधाः—सुभटास्तस्य । पइं—त्वयि नवरं—केवलं निरभिमाना—[नष्टाः] निरहङ्कारा जाताः । अथ के ते योद्धाः ? ‘दिट्ठिच्छोहा मयच्छीणं’ मृगाक्षीणां—भयतरलकुरङ्गशावकचपललोचनानां दृष्टिक्षोपाः—सविकारावरावलोकनविशेषाः । पुनः किंविशिष्टाः ? जयदप्पति । जगच्छब्देन जगद्धर्तिनस्तेषां दर्पः—अवष्टम्भस्तस्य भञ्जनं तेनोत्तानाः ॥ इति पइविंशतितमगाथार्थः ॥ २६ ॥

हे० वि०—अधुना मदनयोधानां भगवद्विषयेऽसामर्थ्यप्रतिपादनद्वारेण स्तवमाह— (पइन्ति) ।

हे भगवन् ! त्वय्येव विषये । नवरंशब्दस्यावधारणार्थत्वादेवमुच्यते । निरभिमाना—निरहङ्कारा जाताः । किंविधास्ते ? मन्मथनरेन्द्रयोधा—मारनृपतिभटाः । पुनः कीदृशाः ? जगद्दर्पभञ्जनोत्तानाः—भुवनप्रभावजयोच्छेदकाः ॥ इत्यक्षरार्थः ॥ २६ ॥

श्लोकार्थ

पइं (त्वयि) = तारे विषे.

नवरि (केवलं) = केवल.

निरभिमाणा (निरभिमानाः) = गर्व रहित.

जाया (जाताः) = तथा.

जय (जगत्) = दुनिया.

दप्प (दर्प) = ईर्ष्या, गर्व, अभिमान.

भंजण (भञ्जन) = भङ्गाशु, नाश.

उत्ताण (उत्तान) = डे-भुष, तन्पर.

जयदप्पभंजणुत्ताणा = जगत्ता गर्वने तोरी पाठ.

वामां तत्पर.

वम्मह (मन्मथ) = ईर्ष्या, कामदेव.

नरिंद (नरेन्द्र) = राज.

जोह (योधा) = युधट, लड़क्यो.

वम्महनरिंदजोहा = कामदेव राजना युधटो.

दिट्ठि (दृष्टि) = दृष्टि.

छोह (क्षोभ) = क्षोभ.

दिट्ठिच्छोहा = दृष्टि-क्षोभो.

मय (मृग) = उरगु.

अच्छि (क्षिण) = नेत्र, आंख.

मयच्छीणं = मृगाक्षीणां, उरगुनां नेत्रां नेत्रवाणी

श्रीयोना.

पदार्थ

भङ्गननी सेनानी छिन्न-सिन्धवा—

“जगत् (निवासी जनो)ना दर्पने दृष्टवाने समर्थ एवा ईर्ष्या नृपतिना सुभटाश्च मृगाक्षीयोना दृष्टास्तै देवता आपना विषे निरभिमानां मन्या छे (अर्थान् दात्री शक्या नदी).”—२६

[illegible]

શબ્દાર્થ

વિસમા (વિષમૌ)=વિષમ, દુર્લ્લેખ.

રાગ (રાગ)=રાગ.

દોષ (દ્વેષ)=દ્વેષ.

રાગદ્વેષા=રાગ અને દ્વેષ.

નિતા (નયન્તી)=દોરી જતા.

તુરયા (તુરગી)=અશ્વો, ઘોડાઓ.

ઘ્વ (ઇવ)=જેમ.

ઉપ્પહેણ (ઉત્પથેન)=ઉન્માર્ગે, ખોટે રસ્તે.

મર્ણ (મનઃ)=ચિત્તને.

ઉપ્પહેણં (ઉત્પથેન)=ઉન્માર્ગે.

અર્ણ (ઘનઃ)=શકટ, ગાડું.

ઠાયંતિ (તિષ્ઠતઃ)=ઊભા રહે છે.

ધમ્મ (ધર્મ)=ધર્મ.

સારહિ (સારથિ)=સારથિ, રથ હાંકનાર.

ધમ્મસારહિ ! =હે ધર્મ(રૂપી રથના) સારથિ !

દિદ્ધે (દ્દે)=ભેયો.

તુહ (તવ)=તારો.

પવચણે (પ્રવચને)=સિદ્ધાન્ત.

નવરં (કેવલં)=જ.

પદાર્થ

જિન-શાસનનો પ્રભાવ—

“જેમ રથને ખોટે માર્ગે લઈ જનારા અશ્વો સારથિની આખૂક બેતાં તેમ કરતાં અટકી જાય છે તેમ હે ધર્મ(રૂપી રથ)ના સારથિ! જ્યારે તારાજ સિદ્ધાન્તના દર્શન થાય છે, ત્યારે ચિત્તને ઉન્માર્ગે દોરી જનારા વિષમ રાગ અને દ્વેષ ઊભા રહી જાય છે (અર્થાત્ તેનું કંઈ જોર ચાલતું નથી).”—૨૭

સ્પષ્ટીકરણ

ધર્મ-સારથિ—

નમુશ્ચુણું ચાને શકુસ્તવની છઠ્ઠી ગાથાના ઉત્તરાર્ધમાં ધમ્મસારહીણં એવું જે વિશેષણ તીર્થંકરને ઉદ્દેશીને યોજવામાં આવ્યું છે, તેના ભાવને આ પદ સ્ફુટ કરે છે. એ તો સુવિદિત વાત છે કે રથને સન્માર્ગે કે ઉન્માર્ગે દોરી જવામાં ઘોડાઓ જેટલે અંશે જવાબદાર છે તેના કરતાં તેની લગામ હાથમાં રાખનાર સારથિ વિશેષ જવાબદાર છે, કેમકે ઘોડાઓ રથને કુમાર્ગે લઈ જવા આગ્રહ કરતા હોય તો તેને પણ સારથિ આખૂક વડે સીધા દોર બનાવી રથને ખાડામાં પડતો અટકાવી શકે છે.

હું ભૂલતો નહિ હોઉં તો એ કહેવું ખોટું નહિ ગણાય કે પાંડવો અને કૌરવો વચ્ચેના તુમુલ્ય યુદ્ધમાં અર્જુને શ્રીકૃષ્ણને પોતાના રથના સારથિ થવા જે વિરૂપિ કરી હતી તે સારથિના ગૌરવને લક્ષ્યમાં રાખીને કરી હશે. આ ઉપરથી એમ પણ સૂચન થાય છે કે મહાવિગ્રહમાં પ્રાપ્ત થતી સફળતા પણ જ્યારે સારથિને અવલંબીને રહેલી છે, તો આવા અનેક મહાવિગ્રહને પણ પરાસ્ત કરનારા સંસારી જીવ અને કર્મ રાજ વચ્ચેના યુદ્ધમાં તો વિજય મેળવવા માટે યોગ્ય સારથિ આવશ્યકજ છે એમ સહેલાઈથી સમજી શકાય છે. આવા સારથિ શ્રીઋષભદેવ જેવા પરમાત્મા-આત્મ પુરૂષ છે એમ કવિરાજ સૂચવે છે.

૪ ૪ ૪ ૪

૧ ‘પવચણ’ના (૧) પ્રવચન અર્થાત્ જૈન શાસ્ત્ર અને (૨) પ્રાજન અર્થાત્ ચાલુક એમ બે અર્થો થાય છે. પરંતુ પ્રથમ અર્થવાચક શબ્દ નપુંસકલિંગનો છે, જ્યારે દ્વિતીય અર્થવાચક શબ્દ પુલ્લિંગનો છે.

पञ्चलकसायचोरे, सइसंनिहिआसिचक्रधणुरेहा ।

हुंति तुह चिअ चलणा, सरणं भीआण भवरत्ने ॥ २८ ॥

[प्रत्यलकषायचौरे सदासन्निहितासिचक्रधनूरेणौ ।

भवतस्तवैव चरणौ शरणं भीतानां भवारण्ये ॥]

प्र० वृ०—पञ्चलत्ति । हे जगत्रयन्त्राणप्रवीण ! भगवन् ! भवारण्ये भवतस्तवैव शरणम् । भव० इति, तत्र भव एवारण्यं भवारण्यं तस्मिन् भवारण्ये भीतानां देहिनां तवैव चरणौ—पादौ शरणं—त्राणस्यानम्, नान्यस्य । किंविधे भवारण्ये ? पञ्चलत्ति । प्रत्यला—दक्षास्तथाविधवञ्चनप्रपञ्चविपश्चितः दिगतिष्वात्मानोऽस्मिन्निति कपः—संसारः तस्य आयः—वृद्धिः येभ्यस्ते सर्वस्वापहरणत्वेन संयमजीवितव्यव्ययहेतुत्वेन च चौराः—तत्करा यस्मिन् तव तव नास्ति चोरे । किंविशिष्टौ तव चरणौ ? सइसंनिहिअस्ति । सदा—निरन्तरं चरितुं चोरेण खड्गचक्रधनूरूपा रेखा ययोस्तौ । अयमर्थः—यथाऽरण्ये भवन्ति तथा भवारण्येऽपि । इति अष्टाविंशतितमगाथार्थः ॥ २८ ॥

हे० वि०—इदानीं भगवच्चरणशरणत्वविधानेन स्तुतिमाह—

हे नाथ ! भवारण्ये—संसारकान्तारे भीतानां देहिनां तवैव चरणौ भवतः, नान्यस्य । किंविधे भवारण्ये ? 'प्रत्यलकषायचौरे' क्रोधदयस्त एव दुःखहेतुत्वात् चौराः—तत्करा यस्मिन् तव तव नास्ति

“कस्मं कसं भवो वा कसमाओ सिं जओ कसद ने ।

कसमाययंति व जओ गमयंति कसं जओ कसद ने ।”

—/विद्वं—अरण्ये गात्रं भवति

तथा किंविधावित्याह—सदा—नियतं सन्निहिता ययोस्तौ तथा । किमुक्तं भवति ? यथाऽरण्ये भवन्ति तथा भगवच्चरणावपि ॥ इति गाथार्थः ॥ २८ ॥

श्रीभक्तः

पञ्चल (प्रत्यल) = समर्थ, प्र० ११.

कसाय (रपय) = ३५१५.

चोर (चौर) = चोर.

पञ्चलकसायचोरे = तत्र ६ ३४५५५ चोरे छे छे

विधे वेवा.

तर (तरा) = ८३६२१

સહસ્રં નિહિત્વિત્ત્વક્રમનુરેહા=સદા સમીપ રહેતી
છે તરવાર, ચક્ર અને ધનુષ્યરૂપી રેખાઓ જેને
વિષે એવાં.

દ્રુતિ (ભવન્તિ)=થાય છે.

તુલ (તલ)=તારાં.

ધ્વિજ (જન)=૧૪.

ચલણા (નરણી)=ગરબો, પગો.

સ્વરણ (ઘરણ)=શરણુ, આશ્રય.

મીમાણ (મીતાનાં)=મીમેવાના.

ભવ (ભત)=સંસાર.

રક્ષ (ઘરણ)=વન, જંગલ.

મવરજે=સંસારરૂપ જંગલમાં.

પદાર્થ

ભવારણ્યમાં પ્રભુનું ચરણુ શરણુ—

“હે ભગવન્! જેમાં પ્રણળ કપાયરૂપ ગોરા (વસે) છે એવા સંસારરૂપ જંગલમાં
ભયભીત (જીવે)ને તરવાર, ચક્ર અને ધનુષ્યરૂપી રેખાઓથી સર્વદા 'લાંછિત' એવાં તારાંજ
ચરણુ શરણુ (રૂપ) છે.”—૨૮

સ્પષ્ટીકરણ

કપાયની વ્યુત્પત્તિ—

પ્રાયઃ દરેક શબ્દનો અર્થ તેની વ્યુત્પત્તિનો ણોધ થતાં સ્ફુરે છે, તો કપાયની અર્થ-દીપક
વ્યુત્પત્તિ વિચારવી અસ્થાને નહિ ગણાય. આ સંબંધમાં પૂર્વધર આચાર્યવર્ય શ્રીજિનલદ્રગણિ
દ્વિમાશ્રમણકૃત શ્રીવિશેષાવશ્યકની ૧૨૨૮ મી તથા ૧૨૨૯ મી ગાથા દિવ્ય પ્રકાશ પાડે છે,
કેમકે તેમાં કહ્યું છે કે—

“કમ્મં કસં ભવો વા કસમાઓ સ્તિ જઓ કસાયા તે ।

કસમાયયંતિ વ જઓ ગમયંતિ કસં કસાયત્તિ ॥ ૧૨૨૮ ॥

આઓ વ ઉવાદાણં તેણ કસાયા જઓ કસસ્સાયા ।

(ચત્તારિ વહુવચણઓ एवं વિદ્યાદઓ વિ મયા) ॥ ૧૨૨૯ ॥”

અર્થાત્—‘કપ’ એટલે કર્મ અથવા ભવ (સંસાર) તેનો ‘આય’ એટલે લાભ જેથી થાય
તે ‘કપાય’; અથવા કર્મ કે સંસાર જેથી આવે તે ‘કપાય’; અથવા જે છતાં જીવ કર્મ કે સંસારને
પામે તે ‘કપાય’. આયનો અર્થ ઉપાદાન હેતુ એમ પણ થઈ શકે છે. સંસાર આ કર્મનો ઉપા-
દાન હેતુ તે ‘કપાય’ છે. (બહુવચનના પ્રયોગથી એ કપાયો ચાર છે અને દેશવિરતિ આદિ
શુણોના અનુક્રમે ધાતક હોવાથી તે બીજો, ત્રીજો અને ચોથો કહેવાય છે.)

કપાયના ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ એમ ચાર પ્રકારો છે. આના સંબંધમાં અત્ર ઉક્ત-

૧ જિનેશ્વરનો દેહ ૧૦૦૮ લક્ષણોથી અંકિત હોય છે. આમાંનાં ૩૨ લક્ષણો સંબંધી હકીકત અતુ-
વિંશતિકા (૫૦ ૫૮-૫૯)માં વિચારમાં આવી છે. બાકી ૧૦૦૮ લક્ષણોનાં નામો ક્રોધ અન્ધમાં ભોવામાં
આવતાં નથી.

૨ છાયા—

કર્મં કષં ભવો વા કપમાય ઇપાં યતઃ કપાયાસ્તે ।

કપમાયયન્તિ વા યતો ગમયન્તિ કપં કપાયા ઇતિ ॥

આઓ વોપાદાનં તેન કપાયા યતઃ કપસ્યાયાઃ ।

(વત્તારો બહુવચનત્ત एवं દ્વિતીયાદયોઽપિ મતાઃ) ॥

योऽहं न कर्ता तेना विज्ञासुने श्रीवीर-लक्ष्मीभरना १४ भा यधुं २५११३३ (५० ३२-३७) लेवा लक्ष्मीभु ३३३ ३३.

तुह समयसरोभ्रष्टा, भ्रमन्ति सयलासु रुक्खजाईसु ।
सारणिजलं व जीवा, ठाण्ठाणेसु वज्झन्ता ॥ २९ ॥

[तव समयसरोभ्रष्टा भ्रमन्ति सकलासु रुक्खजातिषु ।

सारणिजलमिव जीवाः स्थानस्थानेषु वध्यमानाः ॥]

प्र० वृ०—तुह समयत्ति । हे भुवनभानो! भगवन्! जीवाः सकलास्वपि रुक्खजातिषु भ्रमन्तीति सण्टङ्कः । जीवाः । 'जीव प्राणधारणे' (पा० धा० ५६२) जीवन्ति-दंशवि-धप्राणान् धारयन्तीति जीवाः । तथा रुक्खजाईसु । 'जनी प्रादुर्भावे' (पा० धा० ११४९) जायन्ते-प्रादुर्भवन्ति प्राणिनः एतास्विति जातयो-चोनयः पृथिवीकायाद्याः रुक्षाः-कर्कशाः क्लेशावेदशैशसविश्रामनपराः रुक्षाश्च ता जातयश्च रुक्खजातयस्तासु । कतिसङ्ख्योपेतासु ? सकलासु-चतुरशीतिलक्षप्रमाणासु । किंविशिष्टा जीवाः ? तुह समयत्ति । तव सम्बन्धी यः समयः-सिद्धान्तः स एव स्वादुः सुन्दरोपदेशामृतपूरपूरितत्वेन तत्तदतिशयकुशेशयसहस्र-शोभितत्वेन च सर इव सरः तस्माद् भ्रष्टा-बहिर्भूताः । कुतोऽपि पुण्ययोगात् तं प्राप्यापि परिपतितपरिणामत्वेन सर्वयैव तद्गन्धमात्रेणापि बन्ध्याः । पुनः किंविशिष्टाः सन्तः ? ठाण्ठाणेसुत्ति. स्थानस्थानेषु-चोनिषु वध्यमानाः नागपाशैरिव निगडनिकाचितैः प्रस्तायात् कर्मभिः श्लेष्यमाणाः, भवे भवे नयं नयं कर्मराशिर्मर्जयन्त इत्यर्थः । सुकरो हि सर्वासु चेष्टासु भगवदुपदेशबन्धैः कर्मबन्धः । उपमानाह—जीवाः किमिव भ्रमन्ति ? नारि(र)-णिजलं व-कुल्याजलमिव । कुतोऽपि तथाविधागाधतडागात्-तटाकात् केनचिदवतारेणो-पवाहितं (जलं) सकलासु नागपुद्गागतिलकचम्पकानोकमकुलमहकागदिषु वृक्षजातिषु भ्रमन्ति । किंविशिष्टं सत् ? स्थानेषु स्थानेषु आलवालेषु वध्यमानमैकस्मिन् पूरितेऽन्यत्र सञ्चारणाय । अत्र च जीवानां सारणीजलेन रुक्खजातीनां वृक्षजात्या समयस्य सरमा सहो-पमानोपमेयम् । इति एकोनविंशतितमगाथायः ॥ २९ ॥

हे० दि०—साम्प्रतं भगवत्सिद्धान्तभ्रष्टानां दोषकथनमुखेन लवनाह—(तुह समयत्ति) । हे नाथ! तव समयसरोभ्रष्टा—भ्रमन्ति-सिद्धान्तनदीविकला भ्रमन्ति-पर्यटन्ति । के ते ? जीवाः-प्राणिनः । कासु ? वृक्षजातिषु, हीनजातिष्वित्यर्थः । किमिवेत्याह—नारि(र)णिजलं व-कुल्यावारि इव । किंविधाः ? वध्यमानाः । कर्मणेति गन्धते । केषु ? स्थानस्थानेषु नग-

१ सतिनि एते विवरणहरन्ते इति प्रतिपाद्यते ।

२ एत प्राणाः—

"एतेन्द्रियानि त्रिविधं वर्तं २, एतन्मति धामनयन्तदपि ।

प्राणा एतेन भगवद्विरुद्धा-स्तेन विरोधीकर्म इति ॥"

एत एव साहित्येन निरूपेति धीमत्तवसिद्धिर्गुणि जीवादीनामिगन्तृत्वं (पन्थे १:१३३) ।

३ एतेष्वेव इत्येवमिति स-सत् ।

સહસંનિહિઆસિચક્રધનુરેહા=સદા સમીપ રહેલી
છે તરવાર, ચક્ર અને ધનુષ્યરૂપી રેખાઓ જેને
વિષે એવાં.

હુંતિ (ભવન્તિ)=થાય છે.

તુહ (તવ)=તારાં.

શ્ચિઝ (એવ)=૧૪.

ચલણા (ચરણૌ)=ચરણો, પગો.

સરણં (સારણં)=શરણુ, આશ્રય.

મીઆણ (મીતાનાં)=મીથેલાના.

ભવ (ભવ)=સંસાર.

રત્ન (સરણ્ય)=વન, જંગલ.

મવરજે=સંસારરૂપ જંગલમાં.

પદ્યાર્થ

ભવારણ્યમાં પ્રભુનું ચરણુ શરણુ—

“હે ભગવન! જેમાં પ્રણળ કપાયરૂપ ચોરો (વસે) છે એવા સંસારરૂપ જંગલમાં
ભયભીત (ભયો)ને તરવાર, ચક્ર અને ધનુષ્યરૂપી રેખાઓથી સર્વદા લાંછિત એવાં તારાં
ચરણુ શરણુ (રૂપ) છે.”—૨૮

સ્વપીકરણ

કપાયની વ્યુત્પત્તિ—

પ્રાયઃ દરેક શબ્દનો અર્થ તેની વ્યુત્પત્તિનો ઓધ થતાં સ્ફુરે છે, તો કપાયની અર્થ-દ્વીપક
વ્યુત્પત્તિ વિચારવી અસ્થાને નહિ ગણાય. આ સંબંધમાં પૂર્વધર આચાર્યવર્ય શ્રીજિનભદ્રગણિ
ક્ષમાશ્રમણકૃત શ્રીવિશેષાવશ્યકની ૧૨૨૮ મી તથા ૧૨૨૯ મી ગાથા દિવ્ય પ્રકાશ પાઠે છે,
કેમકે તેમાં કહ્યું છે કે—

“કમ્મં કસં ભવો વા કસમાઓ સ્તિ જઓ કસાયા તે ।

કસમાયયંતિ વ જઓ ગમયંતિ કસં કસાયત્તિ ॥ ૧૨૨૮ ॥

આઓ વ ઉવાદાણં તેણ કસાયા જઓ કસસ્સાયા ।

(ચત્તારિ વહુવચણઓ एवं વિહ્યાદઓ વિ મયા) ॥ ૧૨૨૯ ॥”

અર્થાત્—‘કપ’ એટલે કર્મ અથવા ભવ (સંસાર) તેનો ‘આય’ એટલે લાભ જેથી થાય
તે ‘કપાય’; અથવા કર્મ કે સંસાર જેથી આવે તે ‘કપાય’; અથવા જે છતાં જીવ કર્મ કે સંસારને
પામે તે ‘કપાય’. આયનો અર્થ ઉપાદાન હેતુ એમ પણ થઈ શકે છે. સંસાર આ કર્મનો ઉપા-
દાન હેતુ તે ‘કપાય’ છે. (બહુવચનના પ્રયોગથી એ કપાયો ચાર છે અને દેશવિરતિ આદિ
શુણોના અનુક્રમે ધાતક હોવાથી તે બીજા, ત્રીજા અને ચોથા કહેવાય છે.)

કપાયના ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ એમ ચાર પ્રકારો છે. આના સંબંધમાં અન્ય બિહા-

૧ જિનેશ્વરનો દેહ ૧૦૦૮ લક્ષણોથી અંકિત હોય છે. આમાંનાં ૩૨ લક્ષણો સંબંધી હકીકત ચતુ-
વિંશતિકા (૫૦ પદ-૫૯)માં વિચારમાં આવી છે. બાકી ૧૦૦૮ લક્ષણોનાં નામો ક્રોધ અન્યમાં બેવામાં
આવતાં નથી.

૨ છાયા—

કર્મ કપં ભવો વા કપમાય યપાં યતઃ કપાયાસ્તે ।

કપમાયયન્તિ વા યતો ગમયન્તિ કપં કપાયા ઇતિ ॥

આયો વોપાદાનં તેન કપાયા યતઃ કપસ્યાયાઃ ।

(ચત્વારો વહુવચનત एवं દ્વિતીયાદયોઽપિ મતાઃ) ॥

योऽहं न कर्ता तेना विज्ञासुते श्रीवीर-लक्ष्मीभरता १४ भा पद्यं २५५३२७ (पृ० ३२-३७) नेवा लक्ष्मीभु ३३ छु.

तुह समयसरम्भटा, भमंति सयलासु रुक्खजाईसु ।

सारणिजलं व जीवा, ठाणट्टाणेषु वज्झंता ॥ २९ ॥

[तव समयसरोभ्रष्टा भ्राम्यन्ति सकलासु रुक्षजातिषु ।

सारणिजलमिव जीवाः स्यानस्थानेषु वध्यमानाः ॥]

प्र० वृ०—तुह समयत्ति । हे भुवनमानो! भगवन्! जीवाः सकलास्वपि रुक्षजातिषु भ्राम्यन्तीति सण्टङ्कः । जीवाः । 'जीव प्राणधारणे' (पा० धा० ५६२) जीवन्ति-दशविधप्राणान् धारयन्तीति जीवाः । तथा रुक्खजाईसु । 'जनी प्रादुर्भावे' (पा० धा० ११४९) जायन्ते-प्रादुर्भवन्ति प्राणिनः एतास्विति जातयो-योनयः पृथिवीकायाद्याः रुक्षाः-कर्कशाः क्लेशावेशवैशसविश्रामनपराः. रुक्षाश्च ता जातयश्च रुक्षजातयस्तासु । कतिसङ्घोपेतासु? सकलासु-चतुरशीतिलक्षप्रमाणासु । किंविशिष्टा जीवाः? तुह समयत्ति । तव सम्बन्धी यः समयः-सिद्धान्तः स एव स्वादुः सुन्दरोपदेशामृतपूरपूरितत्वेन तत्तदतिशयकुशेशयसहस्रशोभितत्वेन च सर इव सरः तस्माद् भ्रष्टा-वहिर्भूताः । कुतोऽपि पुण्ययोगात् तं प्राप्यापि परिपतितपरिणामत्वेन सर्वयैव तद्गन्धमात्रेणापि बन्ध्याः । पुनः किंविशिष्टाः सन्तः? ठाणट्टाणेषुत्ति, स्यानस्थानेषु-योनिषु वध्यमानाः नागपाशैरिव निगडनिकाचितैः प्रस्तावात् कर्मभिः श्लेष्यमाणाः. भवे भवे नवं नवं कर्मराशिर्मर्जयन्त इत्यर्थः । सुकरो हि सर्वासु चेष्टासु भगवदुपदेशवन्ध्यैः कर्मबन्धः । उपमानाह—जीवाः किमिव भ्राम्यन्ति? सारि(र)-णिजलं व-कुल्याजलमिव । कुतोऽपि तथाविधागाधतडागात्-तटाकात् केनचिद्वतारेणोपवाहितं (जलं) सकलासु नागपुद्गागतिलकचम्पकाशोकवकुलमहकागदिषु वृक्षजातिषु भ्राम्यति । किंविशिष्टं सत्? स्थानेषु स्थानेषु आलयालेषु वध्यमानमेकस्मिन् पूरितेऽन्यत्र सञ्चारणाय । अत्र च जीवानां सारणीजलेन रुक्षजातीनां वृक्षजात्या समयस्य सरमा सहोपमानोपमेयम् । इति एवोनविंशतितमगाथार्यः ॥ २९ ॥

हे० वि०—साम्प्रतं भगवत्सिद्धान्तभ्रष्टानां दोषकथनमुखेन सवनाह—(तुह समयत्ति) । हे नाथ! तव समयसरिभ्रष्टा—भवत्सिद्धान्तनदीविकला भ्रमन्ति-पर्यटन्ति । के ते? जीवाः-प्राणिनः । कासु? वृक्षजातिषु, हीनजातिष्वित्यर्थः । किमिवेत्याह—सारि(र)णिजलं व-कुल्यावारि इव । किंविधाः? वध्यमानाः । कर्मणेति गम्यते । केषु? स्थानस्थानेषु नग-

१ सतिष्ठि पाठो नियन्त्रकस्मते इति प्रतिभाति ।

२ दश प्राणाः—

“एतेन्द्रियाणि त्रिविधं बलं च, तत्प्राणानि दशमयान्वयान् ।

प्राण इत्येते भगवद्विरुद्ध-स्तेषां नियोजनं तु हिम् ॥”

एतत् पद्यं सारिजलेन निरूपेण धीमत्तयनितिरुक्तिः । जीवजीवामिगमहृत् (पृ० १०३३) ।

३ तथैवाप्येव इत्यपिः स-तत् ।

સદ્સંનિહિઆસિચ્છધનુરેહા=સદા સમીપ રહેલી
છે તરવાર, ચક્ર અને ધનુષ્યરૂપી રેખાઓ જેને
વિષે એવાં.

હુંતિ (ભવન્તિ)=થાય છે.

નુહ (તવ)=તારાં.

ચ્ચિઅ (એવ)=જ.

ચલણા (ચરણો)=ચરણો, પગો.

સરણં (શરણં)=શરણુ, આશ્રય.

મીઝાણ (મીતાનાં)=મીઠેલાના.

ભવ (ભવ)=સંસાર.

રજ (ચરણ)=વન, જંગલ.

ભવરજ્જે=સંસારરૂપ જંગલમાં.

પદાર્થ

ભવારણ્યમાં પ્રભુનું ચરણ શરણુ—

“હે ભગવન! જેમાં પ્રણળ કપાયરૂપ ચોરો (વસે) છે એવા સંસારરૂપ જંગલમાં
ભયભીત (ભવે) તે તરવાર, ચક્ર અને ધનુષ્યરૂપી રેખાઓથી સર્વદા લાંછિત એવાં તારાંજ
ચરણો શરણુ (રૂપ) છે.”—૨૮

સ્પષ્ટીકરણ

કપાયની વ્યુત્પત્તિ—

પ્રાયઃ દરેક શબ્દનો અર્થ તેની વ્યુત્પત્તિનો બોધ થતાં સ્ફુરે છે, તો કપાયની અર્થ-દીપક
વ્યુત્પત્તિ વિચારવી અસ્થાને નહિ ગણાય. આ સંબંધમાં પૂર્વધર આચાર્યવર્ય શ્રીજિનભદ્રગણિ
ક્ષમાશ્રમભણ્કૃત શ્રીવિશેષાવશ્યકની ૧૨૨૮ મી તથા ૧૨૨૯ મી ગાથા દિવ્ય પ્રકાશ પાડે છે,
કેમકે તેમાં કહ્યું છે કે—

“કેમ્મં કસં ભવો વા કસમાઓ ત્તિં જઓ કસાયા તે ।

કસમાયયંતિ વ જઓ ગમયંતિ કસં કસાયત્તિ ॥ ૧૨૨૮ ॥

આઓ વ ઉવાદાણં તેણ કસાયા જઓ કસસ્સાયા ।

(ચત્તારિં વહુવચણઓ एवं વિહ્યાદઓ વિ મયા) ॥ ૧૨૨૯ ॥”

અર્થાત્—‘કપ’ એટલે કર્મ અથવા ભવ (સંસાર) તેનો ‘આય’ એટલે લાભ જેથી થાય
તે ‘કપાય’; અથવા કર્મ કે સંસાર જેથી આવે તે ‘કપાય’; અથવા જે છતાં જીવ કર્મ કે સંસારને
પામે તે ‘કપાય’. આયનો અર્થ ઉપાદાન હેતુ એમ પણ થઈ શકે છે. સંસાર આ કર્મનો ઉપા-
દાન હેતુ તે ‘કપાય’ છે. (બહુવચનના પ્રયોગથી એ કપાયો ચાર છે અને દેશવિરતિ આદિ
શુણોના અનુક્રમે ઘાતક હોવાથી તે ખીલે, ત્રીલે અને ચોથો કહેવાય છે.)

કપાયના ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ એમ ચાર પ્રકારો છે. આના સંબંધમાં અન્ન બિહા-

૧ જિનેશ્વરનો દેહ ૧૦૦૮ લક્ષણોથી અંકિત હોય છે. આમાંનાં ૩૨ લક્ષણો સંબંધી હકીકત ચતુ-
ર્વિંશતિકા (૫૦ ૫૮-૫૯)માં વિચારમાં આવી છે. બાકી ૧૦૦૮ લક્ષણોનાં નામો કોઈ ગ્રંથમાં ભોવામાં
આવતાં નથી.

૨ છાયા—

કર્મં કર્ષં ભવો વા કપમાય ઇપાં યતઃ કપાયાસ્તે ।

કપમાયયન્તિ વા યતો ગમયન્તિ કર્ષં કપાયા ઇતિ ॥

આયો વોપાદાનં તેન કપાયા યતઃ કપસ્યાયાઃ ।

(ચત્વારો વહુવચનત ઇવં દ્વિતીયાદયોઽપિ મતાઃ) ॥

पोढु न कर्ता तेना विज्ञासुने श्रीवीर-लक्ष्मीभरता १४ भा पद्यं २५५३२७ (पृ० ३२-३७) नेवा लक्ष्मीभरता ३३३ ३३३.

तुह समयसरबभटा, भमंति सयलासु रुक्खजाईसु ।

सारणिजलं व जीवा, ठाणट्टाणेसु वज्झंता ॥ २९ ॥

[तव समयसरोभ्रष्टा भ्राम्यन्ति सकलासु रुक्खजातिषु ।

सारणिजलमिव जीवाः स्थानस्थानेषु वध्यमानाः ॥]

प्र० वृ०—तुह समयत्ति । हे भुवनभानो ! भगवन् ! जीवाः सकलास्वपि रुक्खजातिषु भ्राम्यन्तीति सण्टङ्कः । जीवाः । 'जीव प्राणधारणे' (पा० धा० ५६२) जीवन्ति-दंशवि-धप्राणान् धारयन्तीति जीवाः । तथा रुक्खजाईसु । 'जनी प्रादुर्भावे' (पा० धा० ११४९) जायन्ते-प्रादुर्भवन्ति प्राणिनः एतास्विति जातयो-योनयः पृथिवीकायाद्याः रुक्षाः-कर्कशाः क्लेशावेशवैजसविश्रामनपराः रुक्षाश्च ता जातयश्च रुक्खजातयस्तासु । कतिसङ्गोपेतासु ? सकलासु-चतुरशीतिलक्षप्रमाणासु । किंविशिष्टा जीवाः ? तुह समयत्ति । तव सम्बन्धी यः समयः-सिद्धान्तः स एव स्वादुः सुन्दरोपदेशासृतपूरपूरितत्वेन तत्तदतिशयकुशेशयसहस्र-शोभितत्वेन च सर इव सरः तस्माद् भ्रष्टा-बहिर्भूताः । कुतोऽपि पुण्ययोगात् तं प्राप्यापि परिपतितपरिणामत्वेन सर्वयैव तद्वन्धमात्रेणापि बन्ध्याः । पुनः किंविशिष्टाः सन्तः ? ठाणट्टाणेसुत्ति, स्थानस्थानेषु-योनिषु वध्यमानाः नागपाशैरिव निगडनिकाचितैः प्रस्तात्रात् कर्मभिः श्लेष्यमाणाः भवे भवे नवं नवं कर्मराशिर्मर्जयन्त इत्यर्थः । सुकरो हि सर्वासु चेष्टासु भगवदुपदेशवन्धैः कर्मबन्धः । उपमानाह—जीवाः किमिव भ्राम्यन्ति ? सारि(र)-णिजलं व-कुल्याजलमिव । कुतोऽपि तथादिधागाधतडागात्-तटाकात् केनचिदवतारेणो-पवाहितं (जलं) सकलासु नागपुन्नागतिलक्षन्पङ्कागोक्रयकुलमहकारादिषु वृक्षजातिषु भ्राम्यति । किंविशिष्टं तत् ? स्थानेषु स्थानेषु आलवालेषु वध्यमानमेकस्मिन् पूरितेऽन्यत्र सञ्चारणाय । अत्र च जीवानां सारणीजलेन रुक्खजातीनां वृक्षजात्या समयस्य सरमा महो-पमानोपमेवम् । इति एकोनविंशतितमगाथायः ॥ २९ ॥

हे० दि०—तान्प्रतं भगवत्सिद्धान्तभ्रष्टानां दोषकथनमुखेन लवनाह—(तुह समयत्ति) । हे नाथ ! तव समयसरिभ्रष्टा—भवत्सिद्धान्तनदीविकला भ्रमन्ति-पर्यटन्ति । केने ? जीवाः-प्राणिनः । कानु ? वृक्षजातिषु, हीनजातिष्वित्यर्थः । किमिवेत्याह—सारि(र)णिजलं व-कुल्यादारि इव । किंविधाः ? वध्यमानाः । कर्मणेति गम्यते । केपु ? स्थानस्थानेषु नग-

१ सारिणि दातो विदत्तवन्ते इति प्रतिपादित ।

२ दत्त भ्रष्टाः—

"सदेन्द्रियाणि विविधं दत्तं च, उत्पन्नानि दमनयन्तवत् ।

एता एव ते भगवन्निज-स्विकारं विद्वेदितवान् तु हिमा ॥"

एता एव सारिण्येन निरुद्धि भीमव्यतिरिक्तानि जीवानां भिन्नमहत्वा (पृ० १०१ पृ०) ।

३ सदेन्द्रिय इत्येव च-साह ।

કાદિભિન્નમેદેષુ । કિમુક્તં ભવતિ ? યથા નદીન્નદ્યં સત્ સારણિજલં સકલાસુ વૃક્ષજાતિષુ
ભ્રામ્યતિ સ્થાનસ્થાનેષુ આલવાલેષુ વધ્યમાનં તથા જીવા અપિ તવ સમયન્નદ્યા નરકાદિ-
સ્થાનેષુ ભ્રામ્યન્તિ ॥ ઇતિ ગાથાર્થઃ ॥ ૨૯ ॥

શીઘ્રદાર્થ

તુહ (તવ)=તારા.

સમય (સમય)=સિદ્ધાન્ત.

સર (સરસ્)=સરોવર.

ભદ્ર (ભદ્ર)=ભ્રષ્ટ.

સમયસરવ્ભદ્રા=સિદ્ધાન્તરૂપ સરોવરથી ભ્રષ્ટ.

ભ્રમંતિ (ભ્રામ્યન્તિ)=ભ્રમે છે.

સયલાસુ (સકલાસુ)=સર્વે.

રુક્ષ (રુક્ષ)=રૂક્ષ.

રુક્ષ (વૃક્ષ)=વૃક્ષ, આડ.

જાર્હ (જાતિ)=જાતિ.

રુક્ષજાર્હસુ=(૧) રૂક્ષ જાતિઓને વિષે; (૨) વૃક્ષ-
જાતિઓને વિષે.

સારણિ (સારણિ)=સારણિ, નીક.

જલ (જલ)=જળ, પાણી.

સારણિજલં=સારણિનું જળ.

વ (ઇવ)=એમ.

જીવા (જીવાઃ)=જીવો, પ્રાણીઓ.

ઠાણ (સ્થાન)=સ્થાન, સ્થળ.

ઠાણઠાણેસુ=સ્થાને સ્થાને, ઠેકાણે ઠેકાણે.

વજ્જંતા (વ્યવમાનાઃ)=બંધાયેલા.

પદાર્થ

સિદ્ધાન્તથી ભ્રષ્ટ થયેલાની ગતિ—

“જેમ સારણિનું જળ સર્વ વૃક્ષ જાતિઓમાં ઠેકાણે ઠેકાણે બંધાતું છતું કરે છે તેમ
(હે નાથ !) તારા સિદ્ધાન્તરૂપ સરોવરથી ભ્રષ્ટ થયેલા જીવો (૮૪ લાખ યોનિરૂપ) સકળ
રૂક્ષ ઉત્પત્તિ-સ્થાનમાં (કર્મ વડે) સ્થળે સ્થળે બંધાતા છતાં ભ્રમે છે.”—૨૯

સ્પષ્ટીકરણ

પદ-વિચાર—

આ પદમાં જિન-સિદ્ધાન્તને સરોવરની અને એના વિરાધકને સારણિના જળની ઉપમા
આપવામાં આવી છે. વિશેષમાં ૮૪ લાખ યોનિઓને સમક્ષ રૂક્ષ જાતિની અને કર્મને આલવાલ
સાથે સરખાવવામાં આવેલ છે એમ સહજ સમજી શકાય છે. એ તો દેખીતી વાત છે કે સરોવરમાં
રહેલા જળને પરિભ્રમણ કરવું પડતું નથી, પરંતુ તેમાંથી જે જળ બહાર જતું રહે છે તેને તો એક
આલવાલમાંથી બીજા આલવાલમાં અને બીજામાંથી ત્રીજામાં એમ અનેક આલવાલોમાં અથડાવું
પડે છે. એવીજ રીતે જિનાજ્ઞાની વિરાધના કરનાર જીવ પણ વિવિધ યોનિઓમાં કર્મથી બંધા-
ઈને પરિભ્રમણ કરે છે, પરંતુ કોઈ સ્થળે સ્થિરતા કરી શકતો નથી—તેને તો પોતાનો પ્રવાસ
આલૂને આલૂજ રાખવો પડે છે.

સલિલ(લિ) વ પવયણે તુહ, ગહિય ઉઢં અહો વિમુક્કમ્મિ ।

વચ્ચંતિ નાહ ! કૂવય-રહદ્ઘડિસંનિહા જીવા ॥ ૩૦ ॥

[સલિલ ઇવ પ્રવચને તવ ગૃહીતે ઝર્ધ્વમધો વિમુક્તે ।

વ્રજન્તિ નાથ ! કૂપકારઘટ્ટઘટીસન્નિમા જીવાઃ ॥]

પ્ર૦ વૃ૦—સલિલિ વત્તિ । હે નાથ !—હે સ્વામિન્ ! જીવા ઝર્ધ્વમધશ્ચ વ્રજન્તીતિ યોગઃ ।

तत्रोर्ध्व-स्वर्गादिषु अधः-तिर्यग्गतरकादिषु । क्व सति ? तव प्रवचने पूर्वोक्तस्वरूपे गृहीते-
ज्ञानश्रद्धानानुष्ठानैः सम्यगासेविते सति उर्ध्व-ऊर्ध्व तथाविधशुभसंसारसुलभेषु स्वर्गादिषु
जीवा यान्ति । तस्मिन्नेव पूर्वोक्तवैपरीत्येन विमुक्कम्मि-विमुक्ते अहो-अधो गच्छन्ति, लेश-
तोऽप्यपरिशीलिते हि भगवदुपदेशे तथाविधयतित्वमप्याप्ताः, किन्तु दैववशादासाद्य
पुनर्दुष्कर्मनिर्मन्थिताः परित्यजन्ति । तेषां पुनः का गतिरित्याह-इयं तावदेकान्ततः परि-
त्यक्तभगवत्प्रवचनानां गतिरुक्ता । साम्प्रतमन्ययव्यतिरेकाभ्यां भगवत्प्रवचनाङ्गीकारपरि-
हारयोः फलं प्रतिपिपादयिपुराह-धर्मशुक्लध्यानाधीनचेतसामसुमतामसत्यजीवहिंसापरि-
मितपरिग्रहादिविमुक्तानां सुलभाः स्वर्गादिगतयः, आर्तरौद्रवासनावासितचेतसामसुमतां
मायासृपादिभिः पञ्चेन्द्रियवधपिशिताशनापरिमितपरिग्रहादिभिश्च सुलभाः तिर्यग्गतरका-
दिगतयः । अत्रैवोपमासाह-किंविशिष्टा जीवाः ? कूबयरहदृष्टि । तत्र कूपः-अवदस्तस्मिन्
अरधदृष्टः काष्ठघटितः सलिलोदञ्चनयन्त्रं तत्र घटीमाला मृन्मयाः प्रणीता एव तत्सन्निभाः-
तुल्याः । क्व सति ? सलिले गृहीते विमुक्ते च । अयमर्थः-यथा ताः सलिले गृहीते ऊर्ध्व-
कूपस्योपरितमं प्रदेशं तत्र तथा यन्त्रप्रयोगात् प्राप्नुवन्ति, तस्मिन्नेव सलिले परित्यक्ते अधः-
कूपस्यैवान्तराले व्रजन्ति तद्वत् । अत्र च पानीयप्रवचनयोः कूपारघट्टघटीजीवानां च पर-
स्परमुपमानोपमेयता । इति त्रिशत्तमगाथायः ॥ ३० ॥

हे० वि०-साम्प्रतं भगवत्प्रवचनगृहीतमुक्तगुणोत्त(णान्त)रकथनमुखेन श्लाघामाह-
(सलिल वृत्ति) । गमनिका-

हे नाथ ! सलिल इव प्रवचने-आचाराङ्गादिभेदभिन्ने तव सम्बन्धिनि गृहीते-
कक्षीकृते जीवाः-जन्तवः ऊर्ध्वम्-उपरिभागे गच्छन्ति-व्रजन्ति, विमुक्ते त्वधो-न्यक्
गच्छन्ति । किंविधा जीवाः ? 'कूपारहदृष्टघटीसन्निभाः' । कोऽर्थः ? यथा कूपारघट्टघटयो या
जलं गृह्णन्ति ता ऊर्ध्वं व्रजन्ति, चाथ मुञ्चन्ति ता अधो यान्ति, तथा जीवा अपि प्रव-
चने गृहीते सति मुक्ते च द्रष्टव्या इत्युपदेशः ॥ ३० ॥

श्लोकार्थ

सलिले (सलिले) = १/७.

व्य (इव) = २/३.

प्रवचणे (प्रवचने) = प्रवचन, विद्वान्त

तुह्य (तव) = तारी.

गहिर (गहिर) = ३/६९ ३३६.

उर्ध्व (ऊर्ध्व) = ३/३.

अहो (अहो) = ३/३.

विमुक्कम्मि (विमुक्ते) = ३/३ ३/३.

वचन्ति (वचन्ति) = ३/३ ३/३.

नाह ! (नह !) = ३/३ ३/३.

कूपय (कूपय) = ३/३.

जलरह (जलरह) = ३/३ ३/३, ३/३, ३/३ ३/३ ३/३.

३/३ ३/३.

घटि (घटि) = ३/३ ३/३, ३/३ ३/३.

सन्निधि (सन्निधि) = ३/३ ३/३, ३/३.

कूपारघट्टघटीसन्निधि = ३/३ ३/३ ३/३ ३/३.

३/३ ३/३.

जीवा (जीवा) = ३/३, ३/३ ३/३.

પદાર્થ

જિન-સિદ્ધાન્તની આરાધના-વિરાધનાનું ક્ષણ—

“હે નાથ ! કુવાના અરધક્ટની ધટીના જેવા જીવો, જળ જેવા તારા પ્રવચનને જ્યારે અદ્વજ કરે છે, ત્યારે તેઓ ઊંચે (સ્વર્ગમાં મોક્ષમાં) જાય છે; અને જ્યારે તેને છોડી દે છે, ત્યારે તેઓ નીચે (તિર્યંચ કે નરક ગતિમાં) જાય છે.”—૩૦

સ્પષ્ટીકરણ

પૂર્વ પદ્ય સાથેના સંબંધ—

પૂર્વ પદ્યમાં કવિરાજે જિન-સિદ્ધાન્તનું પરિશીલન નહિ કરવાથી જે અનિષ્ટ પરિણામ આવે છે તેનું ચિત્ર આલેખ્યું છે, જ્યારે આ પદ્યમાં સિદ્ધાન્તના સેવનથી જે ઇષ્ટ પરિણામ આવે છે તેની રૂપરેખા દોરી છે. આ પ્રમાણે આ બે પદ્યો દ્વારા જિન-સિદ્ધાન્તના આદર-અનુદરશી થના શુભ-દોષોનું સમગ્ર ચિત્ર રજુ કરવામાં આવ્યું છે. આ પદ્યમાં પણ જિન-સિદ્ધાન્તની વિરાધના કરવાથી જે દોષાંશ્ય પ્રાપ્ત થાય છે તે તરફ ફરીથી કવિરાજે પાકક-વર્ગનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે. તે પૂર્વોક્ત દ્રષ્ટીકતને વિશેષ સમર્થન કરવાના હેતુથી કર્યું હશે એમ ભારો છે. આથી તે મોક્ષ પથ દ્વારા મોક્ષ વસ્તુની ણંને જાણીએ દર્શાવવા માટે તેમ કર્યું હશે.

પદ્યનો નિષ્કર્ષ—

આ પદ્યમાં જીવોને અરધક્ટની ઘટમાળા સાથે અને સર્વજ્ઞના સિદ્ધાન્તને જળની સાથે સરખાવવાથી, જાણીએ એમ જળથી ભરેલી ઘટમાળા ઊંચે આવે છે તેમ જે જીવો સર્વજ્ઞપ્રવચન પ્રવચનનું યોગ્ય રીતે આરાધન કરે છે, તે જીવો સ્વર્ગ કે મોક્ષે જાય છે; જ્યારે જેમ જળથી નિપ્પ જાળેલી ઘટમાળા નીચે જાય છે, તેમ શુદ્ધ સિદ્ધાન્તની વિરાધના કરનારા જીવો નીચે કે નરક તરીકે જાય છે.

મ મ મ મ

इदानीं भगवद्रत्नचक्रस्यैव विदुषां शिवोपादेयत्वमाह—

લીલ્યા નિનિ મુક્ત્યં, અન્ને જદ્દ નિરિથિઆ તદ્દા ન તુમં ।

તદ્દાનિ તુદ્દ મમ્મન્દગ્ગા, મમ્ગાનિ વુદ્દા સિવમુદ્દાઈ ॥ ૩૧ ॥

[લીલ્યા નવન્નિ મોક્ષમન્નં યથા નીર્થિકાઃ તથા ન ત્વમ્ ।

તથાનિ ત્વ માર્ગલ્યા નૃમયન્ને વુયાઃ શિવનુપામિ ॥]

૩૦. તુદ્દ—લીલ્યાઈતિ । હે વિશ્વજ્ઞનન ! ભગવન ! યથાગ્ન્યં નીર્થિકા લીલ્યા મોક્ષં નવન્નિ-મોક્ષમન્નિ તથા ત્વં ન નવન્નિ-માથાગ્ન્યાયેષ્યન્નઃ । ત્વ લીલ્યા પ્રનાયામા, મોક્ષ-મોક્ષદેવ, ત્વં તુ-ત્વં જાણ્ય-મમ્મન્દગ્ગાઃ, નીર્થિકા દર્શનિનઃ । મમ્મન્ વૃ નિર્થિકા નવન્નિ-મમ્મન્, ત્વં મમ્મન્ વુદ્દાનુદ્દ માર્ગલ્યાઃ શિવનુપામિ માર્ગલ્યાઈતિ માથોગ્ગા-યેષ્યન્નઃ । ત્વ તુ-ત્વં મમ્મન્ મમ્મન્ જાણ્ય-મમ્મન્દગ્ગાઃ પ્રનાયામાઈતિ તદ્દાઃ-

तदेकतानत्वेन दत्तावधानाः । यदि पुनस्ते मार्गमुखा एव भविष्यन्तीत्यत आह । बुधाः 'बुध अवगमने' (पा० धा० ८५८) बुध्यन्ते-अवगच्छन्ति यथाऽवस्थिततया तत्त्वमिति बुधा-विद्वांसः सिवसुखाई-मोक्षसुखानि गवेपयन्ति । इयमत्र भावना-किल य एव तथाविधं किमप्यद्भुतं प्रयोजनमचिरेण साधयन्ति त एव प्रयोजनार्थिभिरभिगम्यन्ते, इह तु वैपरीत्यम् । ये किलाक्षेपेण मोक्षं नयन्ति शाक्यादयस्तानपहाय प्रत्युत तद्विलक्षणं भवन्तं विद्वांस आश्रयन्ति । अथ च य एव त्वत्प्रवचनाश्रिता निःश्रेयससुखान्यभिलषन्ति त एव तत्त्वतस्तत्त्वज्ञाः । शाक्यादीनां तु परमार्थतः स्वयममुक्तत्वेन तन्मार्गलभ्यानां परेषां मोक्षसम्भवः कथम् ? येन [चाति] दुःखतरेण क्रियाकाण्डताण्डवेन तैर्मुक्तिरभिहिता तेनैव चेत् स्यात्, ततः को नाम न निवृत्तिमुपेयात् ? । तथाहि सौगतमतानुगतानां पश्य कीदृशी अक्लेशसाध्या मुक्तिः—

“मृद्वी शय्या प्रातरुत्थाय पेया, मध्ये भक्तं पानकं चापराहे ।

द्राक्षाखण्डं शर्करा चार्धरात्रौ, मोक्षश्चान्ते शाक्यसिंहेन दृष्टः ॥ १ ॥”

इयं साङ्ख्यादीनामपि मुक्तिप्रस्तावे बहु वक्तव्यं तदिह ग्रन्थगौरवभयान्नोक्तम् । सोऽयं लीलया मोक्षनयनप्रकारः परेषाम् । एवंविधे चास्मिन् रजःपर्वराज्याभिषेक इव केवलपरिहासमात्रफले कथं मनीषिणां मनो रज्यतां नाम ? । अतः स्याने ह्लेशावेगसाध्या-न्यपि सर्वज्ञोपज्ञतत्त्वेषु तान्यपि शिवसुखानि त्वन्मार्गलभ्या एव विपश्चितः प्रार्थयन्ते । इति एकत्रिंशत्तमगाथार्यः ॥ ३१ ॥

हे० वि०—साम्प्रतं भगवदुक्तक्रियादुष्करताकथनेन स्वमाह—(लीलाइति)

हे नाथ ! लीलया-हेलया नयन्ति-प्रापयन्ति मोक्षं-शिवं अन्ये-हरिहरादिसम्बन्धिनस्तीर्थिकाः, तथा न त्वं, कष्टसाध्यत्वात् त्वत्क्रियानुष्ठानत् । यद्यप्येवं तथापि तव मार्गलभ्या-भवन्मार्गस्थिताः मृगयन्ति-निभालयन्ति बुधा-अवगततत्त्वाः । कानीत्याह—शिवसौख्यानि-मोक्षकल्याणानि । किमुक्तं भवति ? ये वालिशस्ते तत्र लभ्याः नावगत-तत्त्वाः । निन्दाद्वारेण स्तुतिरिचम् ॥ इति गायार्यः ॥ ३१ ॥

शब्दार्थ

लीला (लीलया) = लीलापूर्वक, श्रमाभासे
निति (नयन्ति) = दधति, लयते.
सुखं (मोक्ष) = मोक्षे.
अप्रे (हन्ते) = शील.
जह (यथा) = यथा.
तिष्ठिषा (तीर्थिका) = तीर्थिके, दर्शनकारि.
तथा (तथा) = तथा.
न (न) = न.
मृगं (त्वं) = त्वं.
तदपि (त्वमपि) = त्वमपि.

तुह (त्वं) = त्वं.
मग्ना (मग्ना) = मग्ना, मग्ने.
लग्ना (लग्ना) = लग्ना, लग्ने.
मग्नालग्ना = मग्ना, लग्ना.
मग्नाति (मग्नाति) = मग्नाति, मग्ने.
तुहा (तुहा) = तुहा, तुहे.
तिव (तिव) = तिव.
तुह (त्वं) = त्वं.
तिवतुहा = तिव, तुहा.

પદ્યાર્થ

જેન દર્શનનું ગૌરવ—

“જેમ અન્ય (બૌદ્ધાદિક) દર્શનકારો લીલાપૂર્વક (જીવોને) મોક્ષે લઇ જાય છે, તેમ તું કરતો નથી, તોપણ (યથાર્થ દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્ર્ય) તારા માર્ગમાં લાગેલા વિચક્ષણું જનો મોક્ષનાં સુખોને શોધે છે.”—૩૧

સ્પષ્ટીકરણ

મોક્ષ-પ્રાપ્તિનું સાધન—

એ તો આખાલગોપાલ પ્રસિદ્ધ વાત છે કે પરિશ્રમ કર્યા વિના ઇષ્ટ વસ્તુની પ્રાપ્તિ થતી નથી.^૧ તેમાં પણ વળી જેટલી ઇષ્ટ વસ્તુની વિશિષ્ટતા તેટલે અંશે પરિશ્રમની પણ વિશેષતા રહેલી છે. જેમકે મૅટ્રિક્યુલેશન (સ્કૂલ-લિવિંગ)ની પરીક્ષામાં ઉત્તીર્ણ થવામાં જેટલા પ્રયાસની આવશ્યકતા રહેલી છે તેથી વિશેષ પ્રયાસની જરૂરિયાત એથી ઉત્તરોત્તર પરીક્ષામાં ફક્તેહમંદ થવા માટે સંભવે છે. આથી એમ. એ. ની અંતિમ પરીક્ષા પસાર કરવામાં સૌથી^૨ વધારે પરિશ્રમની અપેક્ષા રહેતી હોય તો તે સ્વાભાવિક છે.

આ ઉપરથી સમજી શકાય છે કે જે સત્-ચિત્-આનન્દમય હોય, જ્યાં અજ્ઞાન કે દુઃખને માટે જરા પણ અવકાશ ન હોય, તેમજ જે પ્રાપ્ત કર્યા પછી તેને ગુમાવી ખેસવાનું કદાપિ ધનનારજ નહિ હોય તેમજ જે પ્રાપ્ત થતાં અન્ય કોઈ વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવાની યાત્રી રહેતી ન હોય એવી મુક્તિ મેળવવી એ કંઈ જેવી તેવી વાત નથી. આવી મુક્તિ પરિશ્રમ વિના પ્રાપ્ત થાય ખરી? શું આહાર-વિહારમાં અનિયમિત રહેનાર તથા ભોગોપભોગમાં રચી પચી રહેનારી વ્યક્તિ મુક્તિ મેળવી શકે? નહિજ. એ તો જે કાયાને કસી શકે, મનને મારી શકે, ત્યાગ-માર્ગને ગ્રહણ કરી શકે તેજ મુક્તિ-રમણીને વરી શકે. આવી પરિસ્થિતિમાં

૧ આથી વિપરીત હકીકત કવચિત્ આ સંસારમાં નજરે પડે છે. જેમકે ભરત ચક્રવર્તીએ ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહીને પણ કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું હતું અને મરૂદેવી માતાએ તો હાથી ઉપર બેઠા બેઠા લીલામાવમાં કેવલજ્ઞાન અને તત્ક્ષણ મોક્ષ પ્રાપ્ત કર્યા હતાં. ઉપલેક્ષ દૃષ્ટિએ વિચારતાં એમ લાગે કે આવી અપૂર્વ વસ્તુઓ પણ વિના પ્રયાસે મળી શકે છે. પરંતુ વિશેષ વિચાર કરવામાં આવે તો માલૂમ પડશે કે આ તો પૂર્વ ભવમાં કરેલા વિશિષ્ટ પ્રયાસની પૂર્ણાદૃતિરૂપજ છે અર્થાત્ કોઈ પણ ભવમાં મુક્તિને માટે ગહેનત કર્યા વિના તે કોઈને પણ મળી હોય કે મળનાર હોય એવો ઉલ્લેખ શાસ્ત્રમાં કોઈ પણ સ્થળે નજરે પડતો નથી.

૨ વિદ્યાની કષ્ટ-સાધ્યતા માટે વિચારો—

મૅટ્રિકે માંદા પડ્યા, બી. એ.ના બેહાલ,

એમ. એ. મરણ પથારીએ, એ વિદ્યાના હાલ.

૩ આ સંસારમાં અનેક પ્રકારના ધાર્મિક સંપ્રદાયો નજરે પડે છે. તે પૈકી એક સંપ્રદાયની એવી માન્યતા છે કે મનને જરા પણ મારતું નહિ, પરંતુ જે જે ધ્યયા ઉદભવે-પછી ભલે તે સારી હોય કે નફારી-તે તે તૃપ્ત કરવી. આમ કરવાથી મન શાંત થાય છે અને તેથી મુક્તિ-માર્ગ મોકળો થાય છે. પરંતુ આ માન્યતા જુદા ભરેલી જગ્યાય છે, કેમકે તૃપ્તિનું ક્ષેત્ર મર્યાદિત નથી. એ તો જેમ અગ્નિમાં ઘી પડતું જાય તેમ તે વધારેને વધારે પ્રતીપ્ત થતો જાય, તેમ ઇચ્છારૂપ અગ્નિ પળું તેને તૃપ્ત કરવાના પ્રયત્ન કરવાથી તો વધારેને વધારે પ્રગ્વન્નિત થતો જાય છે.

जयं भुञ्जतो भासन्तो, पावं दन्तं न वंधइ ॥ ८ ॥”

—ଅମଳନି ୫୭ ୭୨

यत्तं प्रमाणं (यत्तं) नास्ति। यत्तं यत्तं न दृष्टादि ॥

અર્થાત્ (જે છવ) ધર્મસમિતિરૂપ ઉપયોગ પૂર્વક ચાહે, ઉપયોગ પૂર્વક ઊઠે, ઉપયોગ પૂર્વક ખેડે, ઉપયોગ પૂર્વક સૂવે અર્થાત્ કામોદીપક શર્યાનો લાગ કરે, યતના પૂર્વક લોભન કરે (નહિ કે માદક પદાર્થો ખાય) અને સંભાળ પૂર્વક ખોડે, તો તે પાપ-કર્મ બાંધતો નથી એટલે કે તે સત્વર મોક્ષ પ્રાપ્ત કરે છે.

૪ ૪ ૪ ૪

एवं तावद् भगवन्मार्गानुगमनेन शिवसुखान्वेषिणां क्रमेण तद्योग्यतामिहिता । साम्प्रतं भगवद्दर्शनमात्रेणैव यद् भवति तदाह—

सारि व बन्धवहमरणभाङ्गणो जिण ! न हुंति पइं दिट्ठे ।

अक्खेहिं वि हीरंता, जीवा संसारफलयम्मि ॥ ३२ ॥

[શારય ઇવ બન્ધ-વધ-મરણભાગિનો જિન ! ન ભવન્તિ ત્વયિ દૃષ્ટે ।

અક્ષૈરપિ હ્રિયમાણા જીવાઃ સંસારફલકે ॥]

પ્ર૦ વૃ૦—સારિ વ ત્તિ । હે જિન ! રાગાદિજયનશીલ ! સ્વામિન્ ! અમી જીવાઃ ત્વયિ દૃષ્ટે બન્ધવધમરણભાગિનો ન ભવન્તિ । તત્ર બન્ધો રજ્જ્વાદિભિઃ, વધો લકુટાદિભિઃ, મરણં-પ્રાણ-ચ્યાવઃ, બન્ધશ્ચ વધશ્ચ મરણં ચેત્યાદિ દ્વન્દ્વઃ । એતદ્ભ્રાજનં જીવા ન ભવન્તિ । ક્વ સત્તિ? ત્વયિ (દૃષ્ટે, ત્વયિ) દેવત્વબુદ્ધાવારોપિતાયામિત્યર્થઃ । કિંવિશિષ્ટા જીવાઃ? ‘અક્ખેહિં વિ હીરન્તા’ અક્ષૈઃ—ઇન્દ્રિયૈઃ, અપિશબ્દસ્ય ભિન્નક્રમત્વાત્ હ્રિયમાણા અપિ—કૃણ્યમાણા અપિ । ક? ‘સંસારફલયમ્મિ’ સંસાર એવ ચતુરન્તત્વાત્ ફલક ઇવ ફલકસ્તસ્મિન્ । ઇહ ચ બન્ધવધમરણાનિ યદ્યપિ મનુષ્યજાતાવપિ સમ્ભવન્તિ તથાપિ તિર્યગાદિયોનિસમ્બન્ધીન્યેવ ગૃહ્યન્તે । ઇતરગ્રહણે કો દોષ ઇતિ ચેત્, ઉચ્યતે—અત્રૈવ પૂર્વાપરવિરોધઃ સ્યાત્ । કથમિતિ ચેદુચ્યતે—પદ્ય ચ । ઇહ કિલ ભાવિભદ્રાણાં મન્યપ્રાણિનાં ભગવતિ વિશુદ્ધા દેવત્વબુદ્ધિઃ પરમાર્થતો ભગવદ્દર્શનમભિધીયતે સૈવ ચ સમ્યક્ત્વમ્ । તન્માત્રેણ ચ નરકતિર્યગ્ગતી પરં નિરુદ્ધેતે, ન તુ દેવમનુષ્યગતી અપિ । તથા ચ ગાથોત્તરાર્થે અક્ષૈઃ—ઇન્દ્રિયૈઃ સંસારફલકે હ્રિયમાણા અપિ—મનુષ્યદેવાદિગતિષુ ભ્રામ્યમાણા અપીત્યુક્તમ્ । અતઃ કથં સમ્યક્ત્વાઙ્ગીકારેણ મનુષ્યદેવાદિગતિસમ્બન્ધિવધવન્ધાદિનિરાસઃ? તિર્યગ્નરકગતિસમ્બન્ધિનાં તુ વધવન્ધાદીનામઙ્ગીકૃતસમ્યક્ત્વાનામયુક્તતા એવ । તથા ચ ધર્મદાસગણિઃ—

“संमत्तम्मि उ लद्धे, ठइयाइं नरयतिरिअदाराइं ।

दिवाणि माणुसाणि य, मुखसुहाइं सहीणाइं ॥ ૧ ॥”—આર્યા

—(ઉપદેશમાલાયાં ગા૦ ૨૭૦)

ये त्वव्यवहारिकराशिमध्यगतत्वेन सर्वथैव मार्गमात्रस्याप्यनभिज्ञा निगोदजीवास्तेषां स्वरूपमाह—

अवहीरिआ तए पहु !, निति निओगिक्कसंखलावद्धा ।

कालमणंतं सत्ता, समं कयाहारनीहारा ॥ ३३ ॥

[अवधीरितास्त्वया प्रभो ! नयन्ति निगोदैकशृङ्खलावद्धाः ।

कालमनन्तं सत्त्वाः समं कृताहारनीहाराः ॥]

प्र० वृ०—अवहीरअत्ति । हे प्रभो !—भुवनस्वामिन् ! त्वदवधीरिताः सत्त्वा अनन्त-
कालं प्रस्तावात् निगोदेषु नयन्तीति सण्टङ्कः । तत्रावधीरिताः—अवगणिताः । केन ?
त्वया । भगवदवधीरणा च तेषां सामग्रीसाकल्येनैव धर्मोपदेशादिप्रसाददानस्य कदाचि-
दप्यविषयीकृतत्वम् (त्वात् ?) । किंविशिष्टाः सन्तः ? निओगिक्कत्ति । निगोदैकशृङ्खलावद्धाः
निगोदरूपिणी या एका—संलग्ना शृङ्खला तथा निवद्धा—निविडनियन्त्रिताः । निगोदाः—आगम-
प्रसिद्धाश्चतुर्दशरज्ज्वात्मकलोकवर्तिनोऽसङ्ख्येया अनन्तजन्त्वाधाराः शरीरविशेषा एव
तद्वर्तिनो जन्तवः परमसूक्ष्माः परस्परं सुश्लिष्टा निशतैरपि शस्त्रैश्छेदयितुं, विपुलैरपि
सलिलैः प्लावयितुं, प्रहुते (दीप्ते) नापि हुतभुजा भस्मीकर्तुं अशक्याः तथा स्वाभाव्यादेवोच्छ्वास-
निःश्वासमात्रकालान्तराले साधिकसप्तदशभवग्रहणप्रवणाः, केवलं केवलित्वेन एव स्युः ।
पुनः किंविशिष्टाः ? समं कयत्ति । तथा स्थितिसद्भावात् समम्—एककालं वा कृतावाहारानी-
हारौ यैस्ते तथा । उच्छ्वासनिःश्वासयोरुपलक्षणं चैतत् । एवं च ते कियन्तं कालम् ? अनन्तं,
अनन्तान् पुद्गलपरावर्तानित्यर्थः । तथाविधाश्च ते कथं भगवदुपदेशयोग्याः ? अवधीर-
णाऽप्यत एव तेषाम् । अथवा अन्येऽपि ये नियोगिप्रमुखाः प्रभुणा राज्ञा तथाविधापरा-
धवशादवगणिता भवन्ति तेऽपि परापरापराधिसंघट्टसण्टङ्केष्वपि निगोदप्रायेषु गुप्तिगृहेषु
पतितास्तथाविधाऽयोमयैकशृङ्खलानिविडनिगडिताः समकालकृताहारनीहाराश्च प्रभूतं कालं
गमयन्ति । इति त्रयस्त्रिंशत्तमगाथार्थः ॥ ३३ ॥

हे० वि०—अधुना भगवदनादरदुःखकथनमुखेन स्तुतिमाह—(अवहीरिअत्ति) ।

हे प्रभो !—स्वामिन् ! त्वया—भवता अवधीरिता—अवज्ञाताः सत्त्वाः—प्राणिनो नयन्ति—
गमयन्ति । कम् ? कालम् । कियन्तम् ?—अनन्तम् । किंविधाः सन्तः ? ‘निगोदैकशृङ्खला-
वद्धाः’ निगोदानामेका चासां शृङ्खला च निगोदैकशृङ्खला तथा वद्धाः—क्रोडीकृताः, यद्वा
त एव शृङ्खला तथा वद्धाः । पुनः किंविधाः ? समम्—एककालं कृती आहारनीहारौ यैस्ते
तथाविधाः । ननु भगवतः किं समस्त्यवज्ञाकरणं सत्त्वेषु येनेदमुच्यते ? नैव, परं ये पुल-
कितगात्रा भगवन्तं नावलोकयन्ति ते भगवतावधीरिता भण्यन्ते ॥ इति तात्पर्यार्थः ॥ ३३ ॥

શબ્દાર્થ

અવહીરિઆ (અવધીરિતા:) = અવગણના પામેલા,
તિરસ્કાર કરાયેલા.
તપ (ત્વચા) = તારાથી.
પહુ! (પ્રમો!) = હે નાથ!
નિતિ (નયન્તિ) = પસાર કરે છે.
નિઓગ (નિગોદ) = નિગોદ.
નિઓગ (નિયોગ) નિયોગ.
ઇક (એક) = એક.
સંખલા (ચૂલ્લા) = શુંખલા, સાંકળ.
વદ્ધ (વદ્ધ) = બંધાયેલ.

નિઓગિકસંખલાવદ્ધા = નિગોદરૂપ એક શુંખલાથી
બંધાયેલા.
કાલં (કાલં) = કાળને.
અણંતં (અનન્તં) = અનન્ત.
સત્તા (સત્વા:) = જીવો.
સમં (સમં) = સાથે.
કય (કૃત) = કરેલ.
આહાર (આહાર) = આહાર.
નીહાર (નીહાર) = નીહાર.
કયાહારનીહારા = કયો છે આહાર અને નીહાર તેમણે
એવા.

પદાર્થ

પ્રભુના અનાદરનું કૃળ—

“ (જેમ કેટલાક અમલદારો રાજની અવગણના થતાં નિગોદ જેવા કારાગૃહમાં લોખંડની સાંકળો વડે જકડાઇ જઇ અન્ય કેદીઓની સાથે સમકાલે આહાર અને નીહારની ક્રિયાઓ કરતાં ઘણા કાળ ગુમાવે છે, તેમ) હે નાથ! (અવ્યવહાર રાશિને પ્રાપ્ત થયેલા હોવાથી સાધનના અભાવે ધર્મોપદેશથી વંચિત હોવાને લીધે) આપના વડે અવગણના કરાયેલા જીવો નિગોદરૂપ એક (જ) શુંખલા વડે બંધાઇ એકી સાથે આહાર—નીહાર કરતા અનન્ત કાળ ગુમાવે છે. ”—૩૩

રૂપટીકરણ

નિગોદ—વિચાર—

આ પદ્યમાં સૂચવ્યા મુજબ આ જીવો એક બીજાની સાથે સમકાલે આહાર—નીહાર કરે છે એટલુંજ નહિ, પરંતુ તેમની ઉચ્છ્વાસ અને નિઃશ્વાસરૂપ ક્રિયાઓના તેમજ શરીર—નિષ્પત્તિ તથા વ્યુત્કાન્તિના સંબંધમાં પણ તેમજ સમજવું લેખ્યું. આ વાતની પ્રજ્ઞાપના—મૃત્યુની નિશ્ચિંપિત ગાથાઓ સાક્ષી પૂરે છે:—

“સમગં વક્તાણં, સમગં તેતિ સરીરનિષ્પત્તી ।

સમગં આહારગટણં, સમગં ઉસ્તાસનિસ્તાના ॥

[સમકં વ્યુત્કાન્તાનાં સમકં તેનાં સરીરનિષ્પત્તિ: ।

સમકમાહારપ્રદણં સમકનુચ્છ્વાસનિષ્પત્તિ: ।]

સાહારણમાહારો, સાહારણનાણસાગટણં ચ ।

સાહારણજીવાણં, સાહારણસ્થાનં મયં । ”

[સાધારણ આહાર: સાધારણનાણસાગટણં ચ ।

સાધારણજીવાનાં સાધારણસ્થાનં મમં ।]

હવે આ જીવોના પણ વ્યાવહારિક અને અવ્યાવહારિક એમ જે જે લેહો પડે છે તે તરફ દૃષ્ટિપાત કરીએ, કેમકે તેમ કર્યા વિના પ્રથમ ટીકાનો આશય સ્પષ્ટ રીતે સમજાય તેમ નથી. જે જીવો આ અનાદિ-સૂક્ષ્મ-નિગોદમાંથી એક વાર પણ બહાર નીકળી અર્થાત્ ભરીને પૃથ્વી-કાયાદિકરૂપે ઉત્પન્ન થયા છે તે 'વ્યાવહારિક' કહેવાય છે. આ જીવો કર્મવશાત્ ફરીથી સૂક્ષ્મ નિગોદમાં ઉત્પન્ન થાય તો પણ તેમને 'વ્યાવહારિક' કહેવામાં આવે છે, કારણકે તેઓ એક વાર વ્યવહાર-રાશિમાં આવી ગયા છે અને ફરીથી તેમ થનાર છે એ નક્કી છે.

જે જીવો વ્યવહાર-રાશિમાં આવ્યા નથી તે અવ્યાવહારિક છે એ દેખીતું છે. વળી એવા પણ અનંત જીવો છે કે જેઓ અત્યાર સુધી વ્યવહાર-રાશિમાં આવ્યા પણ નથી અને આવશે પણ નહિ^૧ (આ જીવોને 'જાતિ-ભવ્ય' કહેવામાં આવે છે).

વિશેષણુવતીમાં પણ કહ્યું છે કે—

“ઐત્થિ અણંતા જીવા, જેહિં ન પત્તો તસાઈપરિણામો ।

તે વિ અણંતાણંતા, નિગોઅવાસં અણુહવંતિ ॥”

બૃહત્-સંપ્રહણીમાં ૩૦૨ મી ગાથા તરીકે આ નજરે પડે છે. આ સંબંધમાં એ પણ ઉમેરવું આવશ્યક સમજાય છે કે જેટલા જીવો વ્યવહાર-રાશિમાં મુક્તિ-પદને પામે છે, તેટલાજ જીવો અનાદિ નિગોદમાંથી બહાર નીકળે છે અર્થાત્ અવ્યવહાર-રાશિમાંથી વ્યવહાર-રાશિમાં આવે છે. આ વાતની પ્રજ્ઞાપના-વૃત્તિ સાક્ષી પૂરે છે, કેમકે ત્યાં કહ્યું છે કે—

“સિંજ્ઞંતિ જત્તિયા કિર, રૂહ સંવવહારરોસિમજ્ઞાઓ ।

રૂતિ અણાઈવણસ્સઈ-મંજ્ઞાઓ તત્તિયા તમ્મિ ॥”

વળી અત્ર લક્ષ્યમાં જેવી હકીકત તો એ છે કે અનન્ત કાળે પણ જેટલા જીવો મોક્ષે ગયા હશે, તેની સંખ્યા એક નિગોદના અનંતમે લાગે છે. કહ્યું પણ છે કે—

“જેહ્યા ય હોઈ પુચ્છા, જિણાણ મગ્ગમિ ઉત્તરં તહ્યા ।

રૂક્કસ્સ નિગોઅસ્સ ય, અણંતમાગો ડ સિદ્ધિગઓ ॥”

૧ પ્રથમ ટીકામાં નિવેદન કર્યા મુજબ આગમ-પ્રસિદ્ધ, ચૌદ રજ્જુ પ્રમાણુક લોકમાં વર્તનારા તેમજ અનન્ત જંતુઓના આધારરૂપ એવાં અસંખ્યેય શરીરો 'નિગોદ' કહેવાય છે. સૂક્ષ્મ સાધારણ વનસ્પતિકાયના જીવોના શરીરને ઉદ્દેશીને અત્ર નિગોદ શબ્દનો વ્યવહાર કરવામાં આવ્યો છે. બાકી બાદર સાધારણ વનસ્પતિકાયના જીવોના શરીરને પણ 'નિગોદ' કહેવામાં આવે છે.

૨ અવ્યવહાર-રાશિમાંથી જે અભવ્ય બહાર આવે તો કાલાન્તરે વ્યવહાર-રાશિ અભવ્યમય બની ભવ્ય એમ કેટલાક માને છે.

૩-૪ છાયા—

અન્તિ અનન્તા જીવા યેન પ્રાત્તસ્યમાદિપરિણામઃ ।

તેઽપિ અનન્તાનન્તા નિગોદવાસમનુભવન્તિ ॥

મિદ્ધવન્તિ યાવન્તઃ કિલ રૂહ સંવ્યવહારરાશિમધ્યતઃ ।

આયાન્તિ અનાદિવનસ્પતિમધ્યતઃપ્રાવન્તન્નમ્મિન્ ॥

૫ 'જીવરાત્નીઓ' દ્વિનિ પ્રાટ્યાન્ટરમ્ । ૬ 'રાસીઓ' દ્વિનિ પાટઃ ।

૭ છાયા—

યદા ચ ભવન્તિ પૃચ્છા વિનાનાં માર્ગે ઉત્તરં તદા ।

પૂરુષ્ય નિગોદમ્ય આનન્નમાગમ્નુ નિર્દિ શતઃ ॥

લોકવાદઃ યદાર્તા દેવાનાં ભક્તા ભવન્તિ, અતો યૈર્દુઃસ્વૈરત્યન્તમુદ્વેજિતાઃ પ્રાણિનઃ ત્વયિ અમહુરાં ભક્તિં દધતિ કહં-કથં તાનિ પાપમૂલાનીતિ મન્યે ? । યદિ ચ તાનિ પાપમૂલાન્યેવ સ્યુઃ તદા નિયતં કારણાનુરૂપં હિ કાર્યમુત્પદ્યત્ત્વમિતિ ન્યાયાત્ સ્વાનુરૂપાનુવન્ધિનીમેવ ધિય-મુત્પાદયેયુઃ । इदमत्र हृदयम्-तथाविधपुराकृतदुष्कृतवशादवश्यं दुःस्थामवस्थां तावत् प्राणिनः प्राप्नुवन्ति । तस्यां चापतितायामविवेकिनामार्तरौद्रवासनैव प्रायशः सान्निध्य-मध्यास्ते । ये तु विकस्वरविवेकास्तस्यामप्यवस्थायामेवं मनसि दधति-यतः नूनमधन्यैरस्मा-भिरन्यजन्मन्यपि न तावत् सर्वज्ञसेवाहेवाकः कृतः; कथमन्यथा दुरवस्थेयम् ? तदधुना-प्यस्माकं भगवानेव शरणं गतिर्मतिरिति । तस्मात् सुखानुवन्धित्वेन दुःखान्यपि अमूनि कथमधर्मकर्तृकाणि ? प्रत्युत स्पृहणीयानि । इति चतुस्त्रिंशत्तमगाथार्थः ॥ ૩૪ ॥

હે૦ વિ૦—સમ્પ્રતિ દુઃખાન્યપિ શુભકારણાનિ ભગવદ્દર્શને ભવન્તીતિ દર્શયન્નાહ— (જેહિંતિ) । હે તપોનિધે ! યૈર્દુઃસ્વૈસ્ત્વનાં દેહિનામિતિ ગમ્યતે । જાયતે-ઉત્પદ્યતે । કાઽસાવિત્યાહ-પ્રતિપત્તિઃ-શુભભાવના । ક ? ત્વયિ-ભવતિ । કિંરૂપા ? પરમા-પ્રધાના । તાનિ દુઃખાનિ અહમેવં શઙ્કે-ન ભવન્ત્યેવ । કિં તત્ ? કર્મ-ફલમ્ । કસ્ય ? અધર્મસ્ય-પાપસ્ય । ધર્મફલમેવ ઇતિ ભાવાર્થઃ ॥ ૩૪ ॥

શીખદાર્થ

જેહિં (યૈ) = જેનાથી.

તવિઆણં (તાપિતાનાં) = સંતાપ પામેલાના, દુઃખી થયેલાના.

તવ (તપસ) = તપ, તપશ્ચર્યા.

નિહિ (નિધિ) = નિધિ, ભંડાર.

તવનિહિ ! = હે તપોનિધિ !

જાયદ્ (જાયતે) = ઉત્પન્ન થાય છે.

પરમા (પરમા) = ઉત્કૃષ્ટ, અત્યંત.

તુમમ્મિ (ત્વયિ) = તારે વિષે.

પઢિવત્તી (પ્રતિપત્તિઃ) = આંતરિક પ્રીતિ.

દુઃખ્વાઈ (દુઃખાનિ) = દુઃખો.

તાઈ (તાનિ) = તે.

મન્ને (મન્યે) = હું માનું છું.

ન (ન) = નહિ.

હુંતિ (ભવન્તિ) = હોય છે.

કમ્મં (કર્મ) = કર્મ.

અહમ્મસ્સ (અધર્મસ્ય) = અધર્મનું, પાપનું.

પદાર્થ

સંકટ-સમયે પ્રભુ-સેવા—

“હે તપોનિધિ ! જે દુઃખોથી પીડિત થયેલા (જીવો) ને તારે વિષે અત્યંત આંતરિક પ્રીતિ ઉદ્ભવે છે, તે દુઃખો અધર્મના કર્મરૂપ નથી (પરંતુ પુણ્યાનુબંધી હોવાથી ઉભરા પ્રશંસનીય છે). ”—૩૪

રૂપટીકરણ

પદ-નિષ્કર્ષ—

જે જે જીવ દુઃખી હોય છે તે તે જીવ પોતાનો સમય અશુભ ધ્યાનમાં ગાળી અધર્મને પંથે ચડે છે એવી માન્યતામાં ફેટલી સત્યતા છે તેનો અત્ર વિચાર કરવામાં આવે છે. મોટે

ભાગે આવા જીવો પુણ્ય ન કરતાં પાપ બાંધે છે પરંતુ યાદ રાખવું જોઈએ કે “સુખમાં સોની દુઃખમાં રામ” એ કથન મુજબ કેટલાક જીવો તો વિપત્તિના સમયે ઈશ્વરના નામનું સ્મરણ કરે છે, કેમકે તેઓ સમજે છે કે પૂર્વે ઈશ્વરની ભક્તિ ન કરી તેનું તો આ અનિષ્ટ પરિણામ અમે ભોગવી રહ્યા છીએ અને આનાથી બચવાનો માર્ગ એ છે કે આ દુઃખથી કંટાળી ન જતાં તેને ધૈર્યપૂર્વક સહન કરી યથેષ્ટ સમય ઈશ્વરના શુભ-આમ ગાવામાં ગાળવો જોઈએ.

આ પ્રમાણે જે કહ્યો તે મનુષ્યો કદના સમયમાં ધ્વિર-લક્ષિ કરવા ખરા અંતઃકરણથી પ્રેરાય છે, તેમનાં કદોને કે દુઃખને પાપના હેતુ નજ ગણી શકાય એ દેખીતી વાત છે અર્થાત્ તે પુણ્યાનુબંધી પાપ છે, નહિ કે પાપાનુબંધી પાપ.

होही मोहुच्छेओ, तुह सेवाए धुव त्ति नंदामि ।

जं पुण न वंदिअव्वो, तत्थ तुसं तेण झिज्जामि ॥ ३५ ॥

[भविष्यति मोहोच्छेदस्तव सेवया ध्रुव इति नन्दाभि ।

यत् पुनर्न वन्दितव्यस्तत्र त्वं तेन क्षीये ॥]

प्र० वृ०—होहीति । हे मोहद्रोहकारिन् ! भगवन् ! अहं नन्दामि । 'दुनदि(दु) समृद्धौ' (सिद्ध० धा०) धातुः, ततो हर्षसृष्टिर्वन्धुरो भवामि इति गाथापूर्वार्धसम्बन्धः । साम्प्रतं हर्षहेतुमाह—यद्वशाद् देहिनः चतुरन्तदुरन्तसंसृतिसङ्गताः सकर्तृहिकामुष्मिककायिकया-
पिकमानसिकासङ्ग्रहदुःखलक्षाणि अनुभवन्ति तस्य मोहस्य—मोहनीयकर्मणः इत्—प्रायत्येन
छेदः—समुच्छित्तिर्भविष्यति ध्रुयो—निश्चित इति—अस्माद्धेतोर्नन्दामि । केनोपायेन पुनस्तदु-
च्छेदस्तदाह—तुह सेवाए त्ति । तव सम्बन्धिनी या पर्युपासित्वा, त्रिररणशुद्धा त्वदाज्ञा-
प्रतिपालनेनेत्यर्थः । युक्तियुक्तं चैतत् । यतः सच्छीघ्रलक्ष्मीनाः प्रवृत्तयस्तस्य, अतन्वय
समूलोन्मूलितमोहस्य सन्निहितसेवकानां मोहोच्छेदः नमुचित एव । साम्प्रतं हर्षं नत्यपि

[illegible]

३. 'सप्तमी' मङ्गल' रवि' मङ्गल' ।

● 也 好 了

પુનરેકં વિપાદહેતુમાહ—જં પુણ ત્તિ । હે નાથ ! તેન કારણેનાહં પુનઃ પુનરપિ શ્વિજ્ઞામિ-
ક્ષીણો ભવામીતિ ગાથોત્તરાર્ધસમ્બન્ધઃ । ક્ષીણત્વે હેતુમાહ—યદ્-યસ્માદ્દેતોઃ તત્ર-તસ્મિન્
મોહોચ્છેદે સજ્ઞાતે સતિ ત્વં તાદૃગુપકારકોઽપિ સ પ્રભુર્મયા ન વન્દિઅહો-પશ્ચાદ્ગુપ્તપ્રણામેન
સદ્ગુણસ્તુત્યા ચ ન વન્દનીયઃ । અનયા ચિન્તયાઽઽચાન્તચિત્તસ્ય સમુચિતં ક્ષીણત્વમ્ ।
ઇયમત્ર ભાવના-ત્વયા માં સન્નિહિતસેવકં મોહોચ્છેદેનાત્મનઃ સમાનપદવીમારોપયિષ્યતા-
કરિષ્યતા સુસ્વામિધર્મઃ । મમ પુનઃ પ્રણામમાત્રેણાપિ તત્ર વાઙ્મિતસ્ય કથં મૃત્યુધર્મનિર્વાહ
ઇત્યહો મમ કૃત(ગ્નતા) । ક્ષીણમોહઃ કેવલી કેવલિનં ન નમસ્કરોતિ (ઇતિ નિયમઃ) ॥
ઇતિ પશ્ચત્રિંશત્તમગાથાર્થઃ ॥ ૩૫ ॥

હે૦ વિ૦—ભગવત્સેવાફલમાહ—(હોહીતિ) ।

હે સ્વામિન્ ! ભવિષ્યતિ—સમ્પત્સ્યતે । કોઽસૌ ? મોહોચ્છેદઃ—મોહવિનાશઃ તવ સેવયા-
ભવતઃ પર્યુપાસનયા ધ્રુવો—નિશ્ચિત્ત ઇતિ નન્દામિ—હર્ષમનુભવામિ । યત્ પુનર્ન વન્દિતવ્યો-
ન વન્દનીયઃ તત્રેતિ મોહોચ્છેદે ત્વં—ભવાન્ તેન કારણેન શ્વિજ્ઞા(જ્ઞા)મિ—લેદં ગચ્છામિ ।
કિમુક્તં ભવતિ ? કવિર્ધનપાલનામા આત્મનો ભક્ત્યતિશયમાચષ્ટે ઇતિ ગુરુપદેશઃ ॥૩૫॥

શી૦દાર્થ

હોહી (ભવિષ્યતિ) = હોશે, થશે.

મોહ=મોહ.

ઉચ્છેદ (ઉચ્છેદ) = નાશ.

મોહુચ્છેદો=મોહનો નાશ.

તુહ (તવ) = તારી.

સેવાપ (સેવયા) = સેવાથી, લક્ષિથી.

ધ્રુવ (ધ્રુવઃ) = જરૂર, નક્કી.

ત્તિ (ઇતિ) = એથી કરીને.

નન્દામિ (નન્દામિ) = હું ખુશી થાઉં છું.

જં (યત્) = જે માટે.

પુણ (પુનઃ) = વળી.

ન (ન) = નહિ.

વન્દિઅહો (વન્દિતવ્યઃ) = વંદન કરવા યોગ્ય.

તત્ર (તત્ર) = ત્યાં.

તુમં (ત્વં) = તું.

તેણ (તેન) = તેથી કરીને.

શ્વિજ્ઞામિ (ક્ષીયે) = હું ક્ષીણ થાઉં છું.

પદાર્થ

કવિરાજની લક્ષિની અતિશયતા—

“(હે નાથ !) તારી સેવાથી જરૂર (મારા) મોહનો નાશ થશે એ (વાત)થી હું આનન્દ
પામું છું પરંતુ (મોહનો ઉચ્છેદ થતાં મને કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થશે અને કેવલજ્ઞાની કેવલજ્ઞાનીને
નમન ન કરે એવો નિયમ હોવાથી મારા ઉપર અનુપમ ઉપકાર કરનારા એવા) તને (પણ
હું) વાંદી નહિ શકું તેથી કરીને હું ક્ષીણ થાઉં છું—હું શોકાતુર થાઉં છું.”—૩૫

સ્પષ્ટીકરણ

કેવલજ્ઞાન—

એ તો દેખીતી વાત છે કે સરાગની સોબતથી સરાગતા પ્રાપ્ત થાય અને વીતરાગની
સેવાથી વીતરાગતા પ્રાપ્ત થાય. આ ન્યાય મુજબ જિન-તીર્થંકર-સંપૂર્ણ વીતરાગની લક્ષિ કર-

વાથી મોહરૂપી મદિરાના પાનથી ઉત્પન્ન થયેલી ઉન્મત્તતા સર્વથા નષ્ટ થાય એટલે કે અજ્ઞાન-રૂપી અંધકારનો આલ્યન્તિક અંત આવે અને સર્વજ્ઞતારૂપી આત્મ-જ્યોતિ સદાને માટે પ્રકટે.

અત્ર ક્રોધને એ શંકા થાય કે સર્વજ્ઞતા તો જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો ઉચ્છેદ થવાથી પ્રાપ્ત થાય છે. તો પછી મોહનીય કર્મનો નાશ થતાં તે પ્રાપ્ત થાય છે એમ કેમ કહ્યું છે? આતું સમાધાન એ છે કે મોહનીય કર્મનો સર્વથા ક્ષય થયા બાદજ્ઞ જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો ક્ષય થાય છે અને તે પણ વળી અંતર્મુહૂર્તમાંજ થાય છે. વળી સાથે સાથે દર્શનાવરણીય અને અન્તરાય કર્મ-રૂપી જંજીરા પણ આત્મ-પ્રદેશથી ભૂદી પડી જાય છે.

કવીશ્વરનો પ્રભુ પ્રતિ અપ્રતિમ પ્રેમ છે એવું સૂચન કરનારા આ પદમાં શોકનું કારણ ખતાવતાં કેવલી કેવલીને ન વન્દન કરે એ સૂચવવામાં આવ્યું છે તેમાં અપૂર્વ મહત્ત્વ રહેલું હોય એમ લાગે છે.

૫ ૫ ૫ ૫

इदानीं स्तुतिकृद् भगवति दृढानुरागरञ्जितत्वेन सकलैहिकसुखशाखिवीजभूताः सम्प-
दोऽपि तृणवदवगणयन्नाह—

जा तुह सेवाविमुह-स्स हुंतु मा ताउ मह समिच्चीओ ।

अहिआरसंपया इव, परंतविडंवनफलाओ ॥ ३६ ॥

[यास्तव सेवाविमुखस्य भवंतु मा ता मम समृद्धयः ।

अधिकारसंपद इव पर्यन्तविडम्बनफलाः ॥]

પ્ર૦ વૃ૦—જા તુહ સ્તિ । હે સકલસમ્પન્નિલય ! સ્વામિન્ ! તાઃ સમૃદ્ધયોઽપિ મમ મા ભૂવ-
ન્નિતિ યોગઃ । કાસ્તાઃ સમ્પદ ઇત્યાહ—જા તુહેત્યાદિ । યાઃ ત્વત્સેવાવિમુક્તસ્ય—ત્વચ્ચરણસરો-
જપર્યુપાસ્તિપરાજુક્તસ્ય, સર્વથા જિનધર્મવાહ્યત્વેન પ્રથમગુણસ્થાનકસ્થિતસ્યેત્યર્થઃ, એવંવિધસ્ય
મમ સમૃદ્ધયઃ, તામિઃ પર્યાસમ્ ॥ નનુ ભગવદારાધનાં વિનાકૃતા અનન્તાઃ સમ્પદઃ સ્વસાધ્ય-
સાધને (કિં) વન્ધ્યતાં દધતિ યેન ન પ્રાર્થ્યન્ત ઇત્યાગદ્ય અપ્રાર્યને હેતુમાહ—પેરંતસ્તિ । પેરંતે-
પર્યન્તે વિડમ્બનૈ(નમે?)વ ફલં યાસાં તાસ્તથા । કથમેતદિતિ? ઉચ્યતે—ચદપિ તાઃ શ્રિયઃ
સ્વોપમોક્તૃણાં તથાવિદૈહિકકલ્લેશાવેશાવિલસુક્તલવસન્પાદનપરાસ્તથાપિ તેષાં તસ્માત્કુપાત્ર-
દાનૈશ્ચાન્ધિતથિયાં જિનધર્મપરાજુક્તત્વૈનાપરપુરન્ધ્રિપાપઙ્ગિમદિરાદુરોદરાધિવ્યસનમન્તર્પ-
ણપરાયણાનાં તા એવ પર્યન્તે દુરન્તદુર્ગતિપાતહેતુત્વેન કથં ન વિડમ્બનમાત્રફલાઃ સ્યુઃ? ।
સામ્પ્રતં પર્યન્તવિડમ્બનમાત્રફલત્વે એવોપમામાહ—તાઃ કા ઇવ? અહિઆરસ્તિ । અધિકારો
—રાજનિયોગઃ તસ્માત્ સમ્પદોઽધિકારસન્પદસ્તા ઇવ । યયા તાઃ પર્યન્તે વિડમ્બનફલા
ભવન્તિ । નિયોગિનો હિ પૂર્વં નરપતિપ્રસાદદુર્લભિતાઃ સ્વલીલયૈવ સર્વત્ર વ્યવહૃત્ય તૈરેવાપ-
હૃતસર્વસ્વાઃ તથાવિધીનજનેભ્યોઽપિ કાં કાં વિડમ્બનાં ન પ્રાપ્નુવન્તિ? । અત એવોક્તમ્—

“અધિકા ધિયોઽધિકારાઃ કારા એવાગ્રતઃ પ્રવર્તન્તે ।

પ્રથમં ન વન્ધનં વન્ધનં તતો નૃપનિયોગજુષામ્ ॥ ૧ ॥”

તસ્માત્ ત્વત્સેવાપરાયણભૃત્યત્વમાત્રમપિ વરં, ન તુ ત્વચ્છાસનં વિનાકૃતસ્ય સ્વામિત્વ-
મપિ । યદુક્તમ્—

“જિનધર્મવિહીનોઽપિ, મા ભૂવં ચક્રવર્ત્યપિ ।

સ્યાં ચેતોઽપિ દરિદ્રોઽપિ, જિનધર્માધિવાસિતઃ ॥ ૧ ॥”

इति पट्टत्रिंशत्तमगाथार्थः ॥ ३६ ॥

દે૦ વિ૦—અધુના ભગવત્સેવાવિમુખસમ્પદાં દુઃખ(હેતુતા)પ્રતિપાદનમુખેન સ્તવમાહ
—(જા તુહ સ્તિ) ।

હે ભગવન્ ! યાઃ તવ સેવાવિમુખસ્ય-ભવત્પર્યુપાસનાપરાશ્રુલ્લસ્ય ભવન્તુ-સમ્પદ્યન્તાં
મા તા મમ સમૃદ્ધયઃ-સમ્પદ ઇતિ । યતોઽધિકારસમ્પદ ઇવ-નિયોગલક્ષ્મ્ય ઇવ પર્યન્તવિડ-
મ્વનફલાઃ, વિડમ્વનમેવ ફલં યાસાં તાઃ તથાવિધાઃ, અવસાનદુઃખદાઃ ॥ ઇતિ ગાથાઽ-
ધરાર્થઃ ॥ ૩૬ ॥

શી૦દાર્થ

જા (યાઃ) = જે.

નુદ્ધ (તવ) = તારી.

સેવા (સેવા) = સેવા, બક્ષિ.

વિમુદ્ધ (વિમુત) = વિમુખ.

સેવાવિમુદ્ધસ્ય = સેવાથી વિમુખની.

હંતુ (મરન્તુ) = હોજો.

મા (મા) = નાં.

તાઃ (તાઃ) = તે.

મદ્ધ (મમ) = મારી.

સમ્પિદ્ધિઝો (મમૃદ્ધય) = સમૃદ્ધિઓ, સંપત્તિઓ.

અધિકાર (અધિકાર) = અધિકાર.

સંપયા (સમ્પદ) = સંપત્તિ.

અધિકારસંપયા = અધિકારની સંપત્તિઓ.

ઇવ (ઇવ) = જેમ.

પેરંત (પર્યન્ત) = અન્ત.

વિડંબણ (વિડમ્વન) = વિડંબના.

ફલ (ફલ) = ફળ.

પેરંતવિડંબણફલાઝો = અન્તમાં વિડંબનારૂપ ફળ છે
જેમનું એવી.

પદ્યાર્થ

પ્રભુ-સેવાથી વિમુખની સંપત્તિની હેયના—

“અન્તમાં વિડંબનારૂપ ફળવાળી છે એવી (સભ્ય-) અધિકારની સંપત્તિઓના
એવી જે સંપત્તિઓ (દે નાથ !) તારી સેવાથી વિમુખ (અર્થાત્ સર્વથા જિનધર્મથી સંતૃપ્ત-
પ્રથમ ગુણસ્થાને સ્થેલા એવા મનુષ્યો) ને હોય, તે સંપત્તિઓ મને ન હોજો.”—૩૬

સ્પષ્ટીકરણ

સાચી સંપત્તિ—

આ સંસ્કારમાં પદ્મિત્રમલ્ય કરતાં કરતાં અનેક પ્રકારની સંપત્તિઓ પણ વિપત્તિઓની જેમ
નહે છે. પરંતુ તેમાં અસ્થિરી સંપત્તિ કદાં છે એ જાણવું જોઈએ. શું આપણને લાગી, લાગી

કે ગાડીરૂપ સંપત્તિ મળે, તો તે શું સાચી સંપત્તિ છે? અથવા તો એકદેક ગ્રામનો ગરાર મળે કે કેટલાંક નગરોનું કે દેશનું આધિપત્ય મળે કે સમગ્ર વિશ્વનું સામ્રાજ્ય મળે અને તેમ યતાં અનેક જનો ઉપર હુકુમત ચલાવવાનો અધિકાર મળે એ સાચી સંપત્તિ છે? કે સ્વર્ગનું સુખ અને અપસરાઓનો સમાગમ એ સાચી સંપત્તિ છે?

આનો ઉત્તર એજ હોય શકે કે જે સંપત્તિ પ્રાપ્ત કર્યા પછી વિપત્તિનો પ્રસંગ ઉપસ્થિત થાયજ નહિ, જે સંપત્તિનો અનુભવ કરતાં મુખજ મળે, દુઃખને માટે સ્થાન રહેજ નહિ, જે સંપત્તિ જોઈને અન્યને પણ તેજ મેળવવા રૂચિ ઉત્પન્ન થાય, જે સંપત્તિના સ્વામીને પરમ ઐશ્વર્યવાળો પરમેશ્વર કહી સંબોધી શકાય, તેજ સંપત્તિ એ સાચી સંપત્તિ છે. આવી શાશ્વતી સંપત્તિ તે પરમાનંદ પદને પામેલા પરમેશ્વરની પૂર્ણ પ્રેમ લક્ષિત કરવાથીજ મળી શકે છે; એ સિવાય અન્ય કોઈ સાધન નથી.

પ્રથમ ગુણસ્થાનકના નામની સાર્થકતા—

આ ગાથાની શ્રીપ્રભાત-દસરિકૃત વૃત્તિમાં 'સર્વયા જિનધર્મવાત્ત્વેન પ્રથમગુણસ્થાનક
સ્થિતત્ત્વ' એવો જે હોય છે એ ઉપરથી સમજી શકાય છે કે પ્રથમ ગુણસ્થાનના અધિ
ધારી જિન-ધર્મથી વિસુખ-મિથ્યાદષ્ટિ છે. પરંતુ મિથ્યાદષ્ટિમાં ગુણસ્થાન કેમ માનવામાં આવ્યું
છે એવો સહજ પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે. કહેવાની મતલબ એ છે કે ઉત્પત્તિ દશામાંજ ગુણસ્થાનનો
પ્રયોગ યોગ્ય છે, કેમકે ગુણસ્થાન શબ્દજ સ્વયં છે તેમ જુઓના વિદ્યાન વિના ગુણસ્થાન શરી
શકે નહિ. એક અપેક્ષાએ આ વાત સાચી છે. જાને લક્ષ્યના સંખીને તો ગુણસ્થાનક્રમા-
રેખા (પ્રલો. ૬-૭)માં શ્રીરત્નોષ્ઠસ્મૃતિ કહે છે કે—

“अदेवागुर्वधमेषु, या देव-गुरु-धर्म-गैः ।

तन्मिथ्यात्वं भवेत् पक्ष-सम्बन्धः सोऽप्यसम्भवः ।

अनाद्यव्यक्तमित्याहं, जीवेऽन्वेष्ट गता वान् ।

व्यक्तमिष्ट्यात्पर्याप्नोति-~~हृदयं~~ दोषदे । "

અર્થાત—કુદેવ, કુશર અને કુપરને શિર ને લેવ પુરુષ અને (ગુ)ર્મની મન ને
વ્યક્ત મિથ્યાત્વ છે. અર્થારે મોહરૂપ સ્વરૂપ ને સ્વચ્છાન નિર્મલત્વ ને. ન. સ્વચ્છાન મિથ્યાન
અનાદિ કાળથી હવમાં રેવ, સરત (સેવ) ને (સેવ) ને ન નિર્મલત્વ પુરિની પ્રમિ ને
(પ્રધન) શુણ્ઘાન કહેવાય છે

આમ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આપણે જે જે વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ તે તે વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. આમ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આપણે જે જે વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ તે તે વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ.

“પ્રથમં યદ્ ગુણસ્થાનં, સામાન્યેનોપવર્ણિતમ્ ।

અસ્યાં તુ તદવસ્થાયાં, મુલ્યમન્વર્યયોગતઃ ॥”

અત્ર એ ઉમેરવું અનાવશ્યક નહિ ગણાય કે જેમ અવ્યક્ત મિથ્યાત્વી મટીને વ્યક્ત મિથ્યાત્વી થવું એ એક અપેક્ષાએ ઉન્નત દશા છે, તેમ ણીજી અપેક્ષાએ એમ પણ ઉલ્લેખ કરી શકાય કે અવ્યક્ત મિથ્યાત્વ એ સૌદ્ર પરિણામવાળા વ્યક્ત મિથ્યાત્વ કરતાં સાફ છે, કેમકે વ્યક્ત મિથ્યાત્વ બુદ્ધિની ઉચ્ચ દશામાં જેવો કિલ્લ કર્મનો ગંધ થાય છે, તેવો અવ્યક્ત મિથ્યાત્વથી થતો નથી. આથી કરીને જે વ્યક્ત મિથ્યાત્વ બુદ્ધિને પ્રથમ ગુણસ્થાનક તરીકે ઓળખાવવી ઘટે છે તે વિશિષ્ટ પ્રકારની અર્થાત્ મિત્રા દૃષ્ટિની સ્થિતિવાળી હોવી જોઈએ. આ વાતનું ન્યાયા-આર્ય શ્રીયશોવિજયગણિકૃત ૨૧ મી દ્વાન્નિશિક્ષનો નિમ્ન-લિખિત ૨૫ મો શ્લોક અને તેની ટીકા સમર્થન કરે છે.

“વ્યક્તમિથ્યાત્વધીપ્રાપ્તિ-રપ્યન્યત્રેયમુચ્યતે ।

ઘને મલે વિશેષસ્તુ, વ્યક્તાવ્યક્તધિયોર્નુ કઃ ? ॥”

ટીકા—“અન્યત્ર-પ્રત્યાન્તરે વ્યક્તમિથ્યાત્વધીપ્રાપ્તિઃ મિથ્યાત્વગુણસ્થાનકપદપ્રવૃત્તિનિમિત્ત-ત્વેન હ્યં મિત્રાદૃષ્ટિરેવોચ્યતે, વ્યક્તત્વેન તત્ર અસ્યા યવ ગ્રહણત્વાત્ । ઘને-તીવ્રે મલે તુ સતિ, તુ ઇતિ વિતર્કે, વ્યક્તાવ્યક્તધિયોઃ કો વિશેષઃ ? દુષ્ટાયા ધિયો વ્યક્તાયા અવ્યક્તાપેક્ષયા પ્રત્યુત અતિદુષ્ટત્વાત્ ન કચચ્ચિદ્ ગુણસ્થાનત્વનિવન્ધનત્વમ્ ॥”

આ પ્રમાણે ગુણસ્થાનકની વ્યાખ્યા વિચારતાં જરૂર એવી શંકા ઉદ્ભવે છે કે સિદ્ધાન્તોમાં —આગમોમાં પ્રથમ મિથ્યાદૃષ્ટિ ગુણસ્થાન તો તમામ નીચી હુદના જીવોમાં-સૂક્ષ્મ નિગોદ જેવા જંતુઓમાં પણ સ્વીકારવામાં આવ્યું છે તે શું અયોગ્ય છે? આનું સમાધાન એ છે કે આ હકીકત તો સામાન્ય અપેક્ષાએ છે. અને તે વળી એજ કે સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ જંતુમાં પણ-સૂક્ષ્મ નિગોદના જીવમાં પણ થોડીક પણ ચૈતન્ય-માત્રા છેજ. આ અપેક્ષાને લક્ષ્યમાં રાખીને એવા જીવોમાં પ્રથમ ગુણસ્થાન સિદ્ધાન્તકારોએ સ્વીકાર્યું છે. વિશિષ્ટ અપેક્ષા ઉદ્દેશીને તો જે ઉદ્દગારો અન્યાન્ય આચાર્યોએ કાઢ્યા છે તેની સ્થૂળ રૂપરેખા ઉપર મુજબ છે.

૪ ૪ ૪ ૪

અધુના સર્વાશ્રુતનિર્ધેર્ભગવત્ એવાશ્રુતચરિત્રતામભિધિત્સુરાહ—

મિત્તૂણ તમં દીવો, દેવ ! પયત્થે જણસ્સ પયડેહ્ ।

તુહ પુણ વિવરીયમિણં, જહ્કદીવસ્સ નિવ્વહિઅં ॥ ૩૭ ॥

[મિત્ત્વા તમો દીપો દેવ ! પદાર્થાન્ જનસ્ય પ્રકટયતિ ।

તવ પુનર્વિપરીતમિદં જગદેકદીપસ્ય નિષ્પન્નમ્ ॥]

પ્ર૦ વૃ૦—મિત્તૂણ ત્તિ । હે દેવ ! કેવલકમલાવિલાસદુર્લલિત ! ભગવન્ ! લોકે હિ દીપઃ

પદાર્થાન્ પ્રકટયતીતિ સપ્તઙ્કઃ । તત્ર 'દીપઃ' પ્રકટયતિ ગૃહૈકદેશાનિતિ દીપઃ । પયત્યે-પદાર્થાન્ ઘટ-પટાદીન્ । કિં કૃત્વેત્યાહ-મિત્તૂણ તમં તિ । તમઃ-અન્ધકારં મિત્ત્વા-વિદાર્ય, નિર-સ્યેત્યર્થઃ । તદનન્તરં જનસ્ય ઘટાદ્યર્થિનો લોકસ્ય તાન્ ઘટાદીન્ પ્રકટયતિ । ઇદાનીં જગ-દુરોરદ્ધુતત્વમાહ-તુહ પુણ ત્તિ । તવ પુનર્વિમલકેવલાલોકપ્રકાશકત્વેન જગદેકદીપસ્યાપિ ઇણં-ઈદં દીપકાર્યં વિવરીઅં-વિપરીતં વૈપરીત્યેન નિઘડિઅં-નિર્ઘૂઢમ્ । અયમાશયઃ-કિલ દીપો હિ તમો મિત્ત્વા પદાર્થાન્ વ્યજ્ઞયતિ, ત્વં તુ પૂર્વં સ્વોપદેશભાભિર્ભાવિભદ્રસ્ય-ભવ્યજન્તુજાતસ્ય જીવાજીવાદીન્ પદાર્થાન્ પ્રકટયસિ-અવબોધયસિ, તતસ્તસ્ય તત્ત્વાવ-બોધોત્પાદનેનૈવ તમઃ-અજ્ઞાનં મિનત્સિ-દલયસીત્યહો તવ સર્વાતિશાયિચરિત્રમ્ ॥ ઇતિ સસત્રિંશત્તમગાધાર્યઃ ॥ ૩૭ ॥

હે૦ વિ૦—ઈદાનીં ભગવતોઽપૂર્વદીપત્વસ્યાપનમુખેન વર્ણનામાહ—(મિત્તૂણ ત્તિ) ।

હે દેવ!—સ્વામિન્ ! દીપઃપ્રતીતો મિત્ત્વા-તિરસ્કૃત્ય તમઃ-અન્ધકારં પદાર્થાન્ ઘટાદીન્ જનસ્ય-લોકસ્ય પ્રકટયતિ-પ્રકાશયતિ । તવ પુનર્વિપરીતમિદં પૂર્વોક્તં નિર્ઘટિતં (નિર્ઘૂઢમ્?)—સજ્ઞાતં ચસ્માત્ પ્રથમં પદાર્થાન્ પ્રકાશ્ય પશ્ચાત્ તમો મિનત્સિ । કિંવિધત્યેત્યાહ-જગદેક-દીપસ્ય-ભુવનાદિતીયદીપસ્ય ॥ ઇતિ ગાધાર્યઃ ॥ ૩૭ ॥

શબ્દાર્થ

મિત્તૂણ (મિત્ત્વા)=ભેદીને.
તમં (તમઃ)=અંધકારને.
દીવો (દીપઃ)=દીપક, દીવો.
દેવ ! (દેવ !)=હે દેવ, હે ઇશ્વર !
પયત્યે (પદાર્થાન્)=પદાર્થોને.
જનસ્ત (જનસ્ય)=મનુષ્યના.
પયડેહ (પ્રકટયતિ)=પ્રકટ કરે છે.
તુહ (તવ)=તાં.

પુણ (પુન.)=પુનઃ.
વિવરીઅં (વિપરીત)=વિપરીત, ઉલટું.
ઈણં (ઈદં)=આ.
જગ (જગત્)=જગત્, દુનિયા.
ઈક્ષ (એક)=અદ્વિતીય, અપૂર્વ.
દીવ (દીપ)=દીપક, દીવો.
જદ્દકદીવસ્ત=જગત્ના અદ્વિતીય દીપક.
નિઘડિઅં (નિપરમ્)=ધનું.

પદાર્થ

પ્રભુરૂપ દીપકની અપૂર્વતા—

“હે દેવ ! (અન્ય) દીપક અંધકારને ભેદીને મનુષ્યને (ઘટાદિક) પદાર્થો પ્રકટ કરે છે અને જગત્ના અદ્વિતીય દીપકરૂપ તારૂં આ (દીપક-કાર્ય) તો વિપરીત છે, (કેમકે તું તો પ્રથમ ઉપદેશરૂપ કિરણ દ્વારા લગ્ય જીવોને જીવાજીવાદિક પદાર્થોના બોધ કરાવે છે અને સાર પછી એ પ્રમાણે તેમને યથાર્થ જ્ઞાન કરાવી તેમના અજ્ઞાનરૂપ અંધકારનો અંત આણે છે).”—૩૭

2. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839

શબ્દાર્થ

મિચ્છત્ત (મિચ્છાત્ત)=મિથ્યાત્વ.

વિત્ત (વિપ)=વિષ, ઝેર.

પલુત્ત (પ્રલુત્ત)=મૂઠ્ઠા ગથેલા, મૂઠ્ઠા પામેલા.

મિચ્છત્તવિત્તપલુત્તા=મિથ્યાત્વરૂપ વિષથી મૂઠ્ઠા પામેલા.

સચ્ચેયના (સચ્ચેતનાઃ)=સચ્ચેતન, ચૈતન્યથી યુક્ત.

જિણ ! (જિન !)=હે તીર્થંકર !

ન (ન)=નહિ.

હુંતિ (ભવન્તિ)=ધાય છે.

કિં (કિમ્)=કું.

જીવા (જીવા)=જીવો.

કન્નમ્મિ (કર્મે)=કર્ણુમાં, કાનમાં.

કમહ (કામતિ)=પ્રવેશ કરે.

જહ (ચદિ)=જો.

કિત્તિઝં (કિયત્)=કેટલુંક.

પિ (અપિ)=પણ.

તુહ (તવ)=તારા.

વચણ (વચન)=વચન, બોલ.

મંત (મન્ત્ર)=મન્ત્ર.

વચણમંતસ્સ=વચનરૂપ મન્ત્રનું.

પદાર્થ

પ્રભુના વચનનો પ્રભાવ—

“જો મિથ્યાત્વરૂપ વિષથી મૂઠ્ઠાકૃત ધયેલા જીવોના કર્ણમાં હે વીતરાગ ! તારા વચનરૂપ મન્ત્રનો કંઈક અંશ પણ પ્રવેશ કરે, તો (તેવા) જીવો (પણ શેહિણીય ચોર તથા ચિંતાતીપુત્રની જેમ) શું સચ્ચેતન ન ધાય ? ”—૩૮

સ્પષ્ટીકરણ

પદ્યનું તાત્પર્ય—

એ તો સુપ્રસિદ્ધ વાત છે કે સર્પનું ઝેર ચરવાથી મૂઠ્ઠા પામેલા મનુષ્યોની મૂઠ્ઠા તેમના કર્ણમાં ગાડાડિક—મન્ત્રના બે ત્રણ અક્ષર પડતાં જતી રહે છે અર્થાત્ તેઓ સચ્ચેતન ગમે છે. તો તેવી જ રીતે પ્રભુના વચનરૂપ અપૂર્વ ગાડાડિક—મન્ત્રના બે ત્રણ અક્ષરો કે પદો કર્ણગોચર થતાં જાનાદિ કાળના મિથ્યાત્વરૂપ વિષથી વિવેકરૂપ ચૈતન્યથી ભ્રષ્ટ ધયેલા જીવો પોતાનું અસલ ચૈતન્ય મેળવવા લાગ્યશાળી ધાય તેમાં કહેવું જ શું ?

મન્ત્ર—

અન્ય દર્શનીયોની જેમ જેનો પણ મન્ત્રમાં યદ્વા ધરાયે છે એ વાતનું જૈનાચાર્યોએ એવા અનુભવસિદ્ધમંત્રદ્વાત્રિંશિકા, યોગશાસ્ત્ર ઇત્યાદિ અન્યો સમર્થન કરે છે. મન્ત્રને મનારા તેમજ નહિ માનનારા એવા બંને વર્ગો સ્પષ્ટનિક સમયમાં અસ્તિત્વ ધરાયે છે. મન્ત્ર એ છે અસુક અક્ષરોની અસુક પ્રકારની સંકલના. આવી સંકલનાથી વાતવચન ઉપર કોઈ વિગિય અર્થ ધાય છે, એવો એનો અર્થ કહેલો કરે છે. મન્ત્રને માનનારા મનુષ્યો પોતાના પડના પ્રત્યક્ સમયનાર્થે ગાડાડિક મન્ત્રનું ઉપહરણ કરી કરે છે અને તેઓ કહે છે કે આ મન્ત્રનો એવો પ્રભાવ છે કે કરીને ન સ્ત્રી ગમેલો સર્પ પણ મન્ત્રથી સ્પર્શકરિને ગાડાડિકને નાથે થાય છે.

જેમ આકર્ષણશીલ (negative) વિદ્યુત્ અને પ્રેરક (positive) વિદ્યુતના સમાગમથી તણુઓ (spark) ઉત્પન્ન થાય છે તેમ જૂઠા જૂઠા સ્વભાવવાળા અક્ષરોની યથાયોગ્ય રીતે સંકલના-ગુંથણી કરવાથી કોઈ અપૂર્વ શક્તિનો પ્રાદુર્ભાવ થાય છે. એ તો જાણીતી વાત છે કે મહાપુ-રૂષોએ ઉચ્ચારેલા સામાન્ય શબ્દોમાં પણ અદ્ભુત સામર્થ્ય રહેલું છે, તો પછી અમુક ઉદ્દેશપૂર્વક વિશિષ્ટ વર્ણોની સંકલનાથી યોજેલા પદોના સામર્થ્યની તો વાતજ શી? વળી આવા પદોના-મન્ત્ર-પદોના રચયિતા જેટલે અંશે સંયમ અને સત્યના પાલક હોય તેટલે અંશે તેમાં વિશિ-ષ્ટતા સંભવે છે. આથી કરીને મન્ત્રની ભાષામાં પરિવર્તન કરવામાં આવે અર્થાત્ તદ્ગત અર્થ અન્ય ભાષા દ્વારા રજુ કરવામાં આવે તો તે પરિવર્તન મન્ત્રની ગરજ સારી શકે નહિ.

આ સંબંધમાં વિશેષ ઊદાહરણ કરવાનું આ સ્થળ નહિ હોવાથી આ વિષય આટલેથી પરતો મૂકવામાં આવે તે પૂર્વે એટલું તો નિવેદન કરવું અસ્થાને નહિ ગણાય કે જૈન શાસ્ત્રમાં પણ ઐ-પ્રણવ ધીજ, અને અર્હમ્ એ બેનો વિશેષતઃ સત્કાર કરવામાં આવ્યો છે.

ઐ એને મન્ત્રશાસ્ત્રમાં પ્રણવ તરીકે ઓળખાવવામાં આવે છે. સર્વ મન્ત્રોમાં પ્રથમ પદ ભોગવનારો આ પ્રણવ સમસ્ત દર્શનીક અને તાન્ત્રિક શાસ્ત્રોમાં સમાનભાવે વ્યાપક છે. સર્વ વર્ણોની ઉત્પત્તિરૂપ, શબ્દ-સૃષ્ટિના ધીજરૂપ અને અનાદ્યન્ત શુણ્યચુક્ટા સ્વરૂપવાળો એવો આ પ્રણવ સકામ લક્ષ્મીને કામિત રૂપ અર્પણ કરે છે, જ્યારે નિષ્કામ ઉપાસકોને તો મોક્ષ સમર્પે છે. પરમેષ્ઠીનો વાચક. પરબ્રહ્મનો ઘોતક, અનાહુત નાદનો પ્રતિઘોષ, અને જ્ઞાનરૂપ જ્યોતિના કેન્દ્ર-સ્થાનરૂપ આ પ્રણવ યોગિ-જનોનો આરાધ્ય વિભુ છે. કહ્યું પણ છે કે—

“ૐકારવિન્દુસંયુક્તં, નિત્યં ધ્યાયન્તિ યોગિનઃ ।

કામદં મોક્ષદં ચૈવ, ૐકારાય નમો નમઃ ॥”

આ સંબંધમાં વિશેષ ઊદાહરણ જૈન સાહિત્ય સંશોધક (ખંડ ૩, અંક ૧ પૃષ્ઠ ૧૦-૧૨) માં કરવામાં આવ્યો છે, વાસ્તે એના જિજ્ઞાસુએ તે દિશામાં પ્રયાણ કરવું. સાથે સાથે આ ગ્રંથમાં અર્હમ્ ના સંબંધમાં પણ વિચાર કરવામાં આવ્યો છે. અર્હમ્ ને મંત્રાધિરાજ તરીકે ઓળખાવવામાં આવે છે. કલિકાલસર્વજ્ઞ શ્રીહિમચન્દ્રસૂરિ પ્રાયઃ પોતાની પ્રત્યેક કૃતિના પ્રારં-ભમાં આદ્ય મંગળ તરીકે આનું સ્મરણ કરે છે. પ્રણવની જેમ આ મન્ત્રાધિરાજ પણ પરમેષ્ઠીનો વાચક છે; કેમકે એમાં પરમેષ્ઠીનું પરમ તત્ત્વ સમાયેલું છે. વળી આ પદમાંના ઈ, ર અને હ એ ત્રણ અક્ષરો વિષ્ણુ, બ્રહ્મા અને મહાદેવના પણ વાચક છે. એ વાતની નિમ્ન-લિખિત પદ્ય સાક્ષી પૂરે છે:—

“અકારેણોચ્યતે વિષ્ણુ, રંકે બ્રહ્મા વ્યવસ્થિતઃ ।

હકારેણ હરઃ પ્રોક્ત-સ્તદન્તે પરમં પદમ્ ॥”

સકળ શાસ્ત્રોના સારરૂપ પ્રણવ અને મન્ત્રાધિરાજની જેમ ધીજ પણ મન્ત્રાધારો જૈન શાસ્ત્રમાં દૃષ્ટિ-ગોચર થાય છે. જેમકે હ્રીં એ માયા-ધીજ, સ્વા એ પવન-ધીજ, હા એ આ-કાશ-ધીજ છે, પરંતુ આ સંબંધમાં અત્ર વિચાર કરવો ઈષ્ટ નહિ હોવાથી આ પ્રકરણ આટલેથી પૂર્ણ કરવામાં આવે છે.

अधुना भगवत्समयस्यैव परसमयेभ्यो भङ्ग्यन्तरेण गुरुतरं गौरवं आपादयन्नाह—

आयन्निआ खणद्धं, पि पइं थिरं ते करंति अणुरायं ।

परसमया तहवि सणं, तुहसमयवूण न हरंति ॥ ३९ ॥

[आकर्णिताः क्षणार्धमपि त्वयि स्थिरं ते कुर्वन्त्यनुरागम् ।

परसमयास्तथापि मनस्त्वत्समयज्ञानां न हरन्ति ॥]

प्र० वृ०—आयन्निअ त्ति । हे सकलश्रुतनिलय ! भगवन् ! परसमयास्तथापि त्वत्समय-
ज्ञानां मनो न हरन्तीति योगः । तत्र परे—कपिल-दक्ष-कणभक्षा-ऽक्षपाद-जैमिनिप्रभृत-
यस्तेषां समयाः—सिद्धान्ताः परसमयाः । ते—तव समयम्—आगमं जानन्ति—अवबुध्यन्ते
ते त्वत्समयज्ञास्तेषां मनः—चेतो न हरन्ति—न प्रीणन्ति, नावर्जयन्तीति यावत् । यदि पुनस्ते
त्वत्समयज्ञाः दे(दै)वतेषु प्रतिकूलभाषिणो भविष्यन्तीत्यत आह—आयन्निआ इत्या-
दि । ये परसमयाः क्षणः—कालविशेषस्तस्यार्धं तन्मात्रमपि कालमाकर्णिताः—श्रुतिपथमवता-
रिताः पइं—त्वयि विषये थिरं—स्थिरं अनुयायिनं (रायं?) अनुरागम्—अन्तःप्रीतिविशेषं करंति—
कुर्वन्ति तहवि—तथापि एवं सत्यपि ते त्वत्समयज्ञानां मनो न हरन्ति ॥

ननु यस्यैव दर्शनस्य समयः श्रूयते तद्दे(दै)वते एव तच्छ्रोतुर्मनोऽनुरज्यते । इह तु
जैमिनिप्रमुखाणामागमाः श्रूयन्ते, मनस्तु वीतरागे दृढानुरागं भवति तत् कथमेतद् ? ।
उच्यते—यदि तेषु—तदागमेषु किमपि क्षोदक्षममुपश्रूयते तदा तत्प्रयोक्तृदे(दै)वतेषु श्रोतु-
श्चेतोऽवतरति । न च ते तथाविधाः; यतः श्रुतिमूलानि तावत् जैमिनिप्रभृतीनां शास्त्राणि,
श्रुतिगिरश्च ताभिरसमञ्जसभणितिभङ्गिभिर्वातूलप्रलपितान्यपि गलहस्तयन्ति । तथाहि—

“स्पर्शोऽमेध्यभुजां गवामघहरो वन्द्या विसंज्ञा द्रुमाः

स्वर्गश्छागवधाद् धिनोति च पिदन् विप्रोपभुक्काशनम् ।

आप्ताश्छद्मपराः सुराः शिखिहुतं प्रीणाति देवान् हविः

स्फीतं फल्गु च वल्गु च श्रुतिगिरां को वेत्ति लीलायितम् ? ॥ १ ॥”

किञ्च—तेषां कुकविनिवद्धनाटकानामिवान्यत् मुखेऽन्यन्निर्वहणसन्धौ । तथाहि—एकैर्देव-
तानुरकैरेकसमयमार्गानुयायिभिस्तस्य सुकृतिभिः त्वेषु त्वेषु शारङ्ग्यन्यदन्यदभिहितं तत्
तावत् कचिदेकत्र प्राणिप्राणपरित्राणमूलं धर्मनुपदिशता केनचिदेवमन्यधादि चंदुत—

“यावन्ति पशुरोमाणि, पशुनात्रेषु भारत ! ।

तावद् वर्षस्तहन्नाणि, कुर्मोपाकेषु पच्यते ॥ १ ॥”

—मनुस्मृतौ (ज० ५, श्लो० ३८)

पुनरन्येन केनचित् तदागमविष्ठावितेनैव स्वाभिप्रायेण कापीदमभिहितं, यदुत—

“यज्ञार्थं पशवः सृष्टाः, स्वयमेव स्वयम्भुवा ।

यज्ञोऽस्य भूत्यै सर्वस्य, तस्माद् यज्ञे वधोऽवधः ॥ १ ॥”

—मनुस्मृतौ (अ० ५, श्लो० ३९)

तथा केनचित् कापि मांसाशनमपवदता दयालुनैवेदमुदीरितमभूत्—

“मां स खादयिताऽमुत्र, यस्य मांसमिहाद्वयहम् ।

एतन्मांसस्य मांसत्वे, निरुक्तं मुनिरब्रवीत् ॥ १ ॥”

तथा पुनः केनचित् तदुक्तं युक्तमसूययैवापहस्तयता तत्समयप्रवीणेन कापि प्रोक्तम्—

“क्रीत्वा स्वयं वाऽप्युत्पाद्य, परोपहृतमेव वा”

—मनुस्मृतौ (अ० ५, श्लो० ३२)

तदेवं प्रयोक्तृणां स्वरप्रलापितया परस्परेण पौर्वापर्येण विरुद्धाः परसमयाः यथा यथा श्रूयन्ते तथा तथा स्थानेऽवस्थितार्थप्रयोक्तारि त्वयि वीतरागेऽनुरागवृद्धिं जनयन्तीत्येवं-
विधाश्च ते कथं स्याच्छब्दलाञ्छितानेकान्तात्मकत्वन्मतप्रवलप्रतिभानां मनो हरन्ति ? ।
इति एकोनचत्वारिंशत्तमगाथार्थः ॥ ३९ ॥

हे० वि०—अधुना भगवत्समयस्थितिचित्तदृढताप्रतिपादनद्वारेण स्तवमाह—(आय-
न्निअत्ति) ।

आकर्णिताः—श्रुताः क्षणार्धमपि—स्तोककालमपि त्वयि स्थिरं—निश्चलं कुर्वन्ति—विदध-
त्यनुरागं—बहुमानं ये परसमयाः—व्रौद्धादिसिद्धान्तास्तथापि मनः—चित्तं न हरन्ति—ना-
ह्लादयन्ति । केपामित्याह—त्वत्समयज्ञानां—भवत्सिद्धान्तवेदिनाम् । किमिति ? निश्चलचित्त-
त्वात् तेषाम् ॥ इति गाथार्थः ॥ ३९ ॥

१ मनुस्मृतौ (अ० ५, श्लो० ५५) तु यथा—

“मां स भक्षयिताऽमुत्र, यस्य मांसमिहाद्वयहम् ।

एतन्मांसस्य मांसत्वं, प्रवदन्ति मनीषिणः ॥”

२ ‘भक्षयिता’ इति पाठः हारिमर्त्रीयाष्टके योगशास्त्रे (प्र० ३, श्लो० २६) खोपश्वृतौ च ।

३ ‘मनुरमर्त्री’ इति पाठो योगशास्त्रे (प्र० ३, श्लो० २६) खोपश्वृतौ ।

४ उत्तरार्धे तु यथा—

“देवात् पितृन् समन्वय्य गादृन् मांसं न दुष्यति ।”

सङ्गोः श्लोको दृश्यते योगशास्त्रे (प्र० ३, श्लो० ३१) खोपश्वृतौ ।

શબ્દાર્થ

આયન્નિઆ (આયન્નિતા) = સાંભળેલા.
 સ્વળ (સ્વળ) = ધ્વણ, પળ.
 સદ્ધ (સર્વ) = અડધી.
 સ્વળદ્ધ = અડધી ધ્વણ.
 પિ (પિ) = પણ.
 પદ્ધ (ત્વયિ) = તારે વિષે.
 ચિરં (ચિરં) = સ્થિર, દૃઢ.
 તે (તે) = તેઓ.
 કરંતિ (કરંતિ) = કરે છે.
 અણુચાયં (અણુચાયં) = અણુચાયને પ્રેમને.
 પર (પર) = અન્ય

સમય (સમય) = સિદ્ધાન્ત, આગમ.
 પરસમયા = અન્યના આગમો.
 તદ્ધવિ (તદ્ધવિ) = તો પણ.
 મળં (મળ) = મળને.
 તુહ (ત્વ) = દ્વિતીય પુરુષનું ચેકવચન.
 કુ (કુ) = અણુકાર.
 ત્વત્સમયદ્ધૂળ = તારા સિદ્ધાન્તને અણુતારાના.
 તુહ (ત્વ) = તારા.
 સમયદ્ધૂળ (સમયદ્ધૂળ) = સિદ્ધાન્તને અણુતારાઓના.
 ન (ન) = નહિ.
 હરંતિ (હરંતિ) = કરે છે.

પદ્યાર્થ

નિન-સિદ્ધાન્તનું ગૌરવ—

“અન્ય (વૈશેષિક, નૈયાયિક, જૈમિનીય, સાંખ્ય, સાંગત પ્રમુખ)ના આગમો નાડપી કાણ સાંભળ્યા છતાં પણ તારે વિષેનો અણુચાય ચિરં કરે છે અને તેમ યવાળી તારા સિદ્ધાન્તના અણુકારોનું ચિત્ત ને હરી (સકતા) નથી (તે યોગ્ય ન છે).” — ૩૬

અપદ્ધીકરણ

સારાંશ—

આ પદ્યમાંથી એવો ધ્વનિ નીકળે છે કે જૈન દર્શનના આગમો પદ્ધતિની પ્રમાણ આગમો અડધી ધ્વણ તો શું પણ દલાઈના પદ્ધતિને નહિ માને તેથી તેઓ જૈન દર્શનના આગમો સાંભળે તોપણ તેઓ જૈન આગમ પ્રત્યેનો પ્રેમ અણુચાય જેવો નથી. આ અન્ય દર્શનના સિદ્ધાન્તોમાં અણુચાય સિદ્ધાન્તને નહિ માને તેથી તેઓ જૈન દર્શનના સિદ્ધાન્તની પ્રીતિ યાચના હેમ.

૫ ૫ ૫ ૫

વાર્દિહિં પરિગ્ગહિઆ. કરંતિ વિનુહં નમોન પરિગ્ગહ્યં ।

તુજ્જ નયા નાહ ! નદાગળ હ અવુજ્જનંકળા । ૩૦ ॥

[વાર્દિહિ: પરિગ્ગહિઆ: પર્વતિ વિનુહં નમોન પરિગ્ગહ્યં ।

તુજ્જ નયા નાહ ! નદાગળ હ અવુજ્જનંકળા: ॥ ૩૦ ॥

પ્ર૦ ૫૦—વાર્દિહિ વિ । જે વિનુહં નમોન પરિગ્ગહ્યં । નદાગળ હ અવુજ્જનંકળા: ॥ ૩૦ ॥

૧. જૈન દર્શનના આગમો પદ્ધતિની પ્રમાણ આગમો અડધી ધ્વણ તો શું પણ દલાઈના પદ્ધતિને નહિ માને તેથી તેઓ જૈન દર્શનના આગમો સાંભળે તોપણ તેઓ જૈન આગમ પ્રત્યેનો પ્રેમ અણુચાય જેવો નથી.

नयाः क्षणेन विपक्षं विमुखं करन्ति-कुर्वन्तीति योगः । तेन नीयते-गम्यते प्रमाणप्रतिपक्षस्य वस्तुनो घटादेर्विपक्षीक्रियते तदितरांशानपेक्षेण येन परामर्शविशेषेण प्रतिपक्षुरभिप्रायविशेषेणांशः सदादिमयः स च व्यासतोऽनेकविकल्पः, समासतो द्वेधा-द्रव्यार्थिकः पर्यायार्थिकश्च । द्रव्यमेव वस्तु, न पर्यायाः, तेषां तन्मतेनावस्तुत्वात् । अत एव द्रव्याण्यर्थोऽस्येति द्रव्यार्थिकोऽयमुच्यते । पर्यायनयस्य तु पर्याया एव वस्तु, न द्रव्यं, तस्य तन्मतेनावस्तुत्वात् । अत एव पर्याया अर्थोऽस्येति पर्यायार्थिकोऽसावुच्यते । यदाहुः परमर्पयः—

“तिर्धयरवयणसंगहसविसेसपत्थारमूलवायरणी ।

दवड्डिओ अ पज्जवणओ असेसा विगप्पा सिं ॥ १ ॥”

—सम्मत्तिके (गा० ३)

तत्र द्रव्यार्थिकस्विधा-नैगमः, सङ्ग्रहो, व्यवहारश्च । तत्र नैके गमा-अवबोधमार्गा यस्य न निपातनानैगमः । तथा अशेषविशेषरहितं सत्त्वद्रव्यत्वादिकं सामान्यमात्रं यः सङ्गृह्णाति स गद्गहः । तथा सङ्गृहीतान् सत्त्वद्रव्यादीनर्थान् विधाय न तु निषिध्य यः परामर्शविशेषमानेव विभजते स व्यवहारः । द्वितीयः पर्यायार्थिकः पुनश्चतुर्धा-ऋजुसूत्रः, शब्दः, नमभिन्दः, एवम्भूतश्च । तत्र ऋजु-अतीतानागतकालक्षणकौटिल्यवैकल्यात् प्राञ्जलं मूत्रयति योऽभिप्रायः स ऋजुसूत्रः । तथा काल-कारक-लिङ्ग-सङ्ख्या-पुरुषो-पसर्गभेदेन ध्वने-र्यभेदो यः प्रतिपद्यते स शब्दः । तथा पर्यायशब्देषु व्युत्पत्तिभेदेन भिन्नमर्थं यः समभिरोहति स नमभिन्दः । तथा यः शब्दानां स्वप्रवृत्तिनिमित्तभूतक्रियाविष्टमर्थं (शब्दं) व्याप्नोत्येवनाभ्युपगच्छति स एवम्भूतः । एवमस्मी सर्वेऽपि समुदिता नैगमादयः सप्त महानया येषामेकैकस्यैकं ज्ञानमनुगामिनां नयानाम् । इह वचननिर्णयप्रस्तावे बहु वक्तव्यं तच्च ग्रन्थ-गौरवार्थमभिर्नाष्टम् । तत एते त्यत्प्रवचनान्तःपातिनो नयाः क्षणात् विपक्षवैमुख्यमारभ्यन्ति । किंविशिष्टाः मन्तः ? वार्द्धिं ति-यादिभिः परिगृहीताः सहजनिजप्रज्ञाऽवज्ञात-वाचस्पतिमतिविभवेनथाविधाद्भुतवादलब्धिसम्पन्नैर्वादिभिः परिगृहीताः स्वपक्ष[विपक्ष]स्था-पनेन परतत्त्व[विपक्ष]विशेषाय प्रयुक्ताः । एवंविधाश्च ते किं कुर्वन्तीति अत आह-कुण्ति-निमुहं ति प्रतिपक्षं मात्सर्यमौगतादिकृतीर्थिमार्थं क्षणेन-अक्षेपेण विमुहं-विमुखं विगलित-प्रतिभासकभावेन वादकथापगच्छुषं कुण्ति-कुर्वन्ति । पुनः किंविशिष्टास्ते नयाः ? अनुसन्धेय-अन्योन्यसन्देहाः, परस्परं कार्यकरणप्रवीणाः । अन्योन्यनिरपेक्षत्वे तु तेषां दुर्लभत्वेनैव न्यात् । यदुक्तं परमर्षिभिः—

१ शब्दसंग्रहं निम्नं नैव दिवाकराः ।

२ इति—

हीनवर्तमानं प्रमाणं प्रतिपक्षं प्रमाणं प्रमाणं ।

प्रमाणं प्रमाणं प्रमाणं प्रमाणं प्रमाणं ।

“दोहि वि नएहि नीअं सत्यमुल्लूणं तहवि मिच्छत्तं ।

जं सविसयप्पहाणत्तणेण अनुत्तनिरविवखं ॥ १ ॥” ति

—विशेषावश्यके (गा० २१९५)

अत्रोपमामाह-नयाः क इव? महागय इव-महागजा इव भद्रजातीयत्वेन मद-
मन्थरगमनाः सांयुगीनाः प्रधानदन्तिन इव, तथा विधत्ते विपक्षप्रतिपन्थिनामनीकमेकहे-
लया प्रवृत्ताः क्षणेन हतविग्रहमेव पश्चान्मुखं विक्षिपन्ति । किंविशिष्टाः सन्तः? वाईहिं ति
वाजिभिः-तुरङ्गमैः परिगृहीताः-कृतपरिक्षेपाः । विधीयते हि समितिभूमिषु मैत्तानां
गजानां तथाविधातिगूढाभिमर्सर(?)प्रहारपरिहारतुरङ्गमपूरैः परिक्षेपः । इति चत्वारिंशत्तम-
गाथार्थः ॥ ४० ॥

हे० वि०—इदानीं नयप्रभावप्रतिपादनद्वारेण स्तवमाह-(वाईहिं ति) ।

हे नाथ ! तव नयाः नैगमश्चन्द्रहश्चवहारश्चक्रजुसूत्रश्चब्दसमभिरूढः एवम्भूत-
रूपाः क्षणेन-स्तोककालेन कुर्वन्ति विमुखं-पराबुखं प्रतिपक्षं-विपक्षं, नयवादान्भोधे-
र्दुरवगाहत्वात् । क इवेत्याह-महागजा इव-प्रधानद्विपा इव । किंविधा नयाः? किंविधा
महागजाः इति श्लेषमाह-वादिभिः-वचनकुशलैः परिगृहीताः-परिवारिताः, महाग-
जास्तु वाजिभिः-तुरङ्गमैः, तथाऽन्योन्यसंलग्नाः-परस्परं मिलिताः, मिथः सापेक्षा इत्यर्थः ।
अयमत्र भावार्थः—कैश्चित् कुवासनाग्रहग्रस्तैरयःशलाकाकल्पा नया अभ्युपगताः । जैनैश्च
पुनः सर्वनयसमूहमयं जिनमतमिति प्रतिपन्नम् । तस्मात् युक्तमन्योन्यसंलग्ना इति विशेष-
णमिति । साम्प्रतं प्रसङ्गागतमिति सङ्घिसलुचिविनेयानुग्रहाय लेगतो नयस्वरूपमुपवर्णयामः ।
तत्रानन्तधर्मात्मकं वस्तु स्वमतविशिष्टं नयन्ति-गोचरयन्ति संवेदनं समारोपयन्ति इति
नयाः, वत्त्वेकदेशपरामर्शा इत्यर्थः । तथा चोक्तं (श्रीसिद्धसेनदिवाकरैः)—

“एकदेशविशिष्टोऽर्थो, नयस्य विषयो मतः”

—न्यायाचनारं (श्लो० २९)

इति । ते च अनन्तधर्माध्यासितत्वाद् वस्तुनोऽनन्ताः । तथापि सर्वत्र प्रसिद्धत्वाद् सप्त भेदा
वर्णयन्ते, अन्येषां तेष्वेवान्तर्भावात् । तत्रापि चत्वारोऽर्थान्तर्मयकाः त्रयश्च शब्दद्वारकाः
इति । साम्प्रतं एकैकमतमुपवर्णयामि(नः) । नैगमास्तावद् विचारयन्ते । निगम्यन्ते-विविक्तं
परिच्छिद्यन्ते इति निगमाः घटादयोऽधास्तेषु भवो नैगम इति । अयं हि नत्तालक्षणमाह

१ छाया—

हाम्पानति न्यायानां नीलं वातुत्वेन वदन्ति निगम्यन् ।

यद् वदन्ति तदप्यन्येन न्यायान्तेरेरेन्द ।

२ ‘नतङ्गमं’ इत्यपि पाठः ।

શબ્દાર્થ

વાઈહિં (વાદિમિઃ)=વાદીઓથી.
 વાઈહિં (વાજિમિઃ)=ઘોડાઓથી.
 પરિગ્રહિઆ (પરિગ્રહીતા)=સ્વીકારાયેલા.
 કરંતિ (કુર્વંતિ)=કરે છે.
 વિમુહં (વિમુહં)=વિમુખ.
 ક્ષણેણ (ક્ષણેન)=ક્ષણમાં, પળમાં.
 પટ્ટિવક્ષં (પ્રતિપક્ષં)=પ્રતિપક્ષને, શત્રુને.
 તુલ્લ (તલ)=તારા.
 નયા (નયાઃ)=નયો.

નાહ ! (નાથ !)=હે નાથ !
 મહ (મહત્)=મોટો.
 ગય (ગજ)=હાથી.
 મહાગય=મોટા હાથીઓ.
 ઘ (ઘ્વ)=ઝેમ.
 અનુન્ન (અન્યોન્ય)=પરસ્પર.
 સંલગ્ન (સલગ્ન)=ઝેડાયેલ
 અનુન્નસંલગ્ન=પરસ્પર ઝેડાયેલા.

પદાર્થ

જૈન નયોની પ્રભુતા—

“હે નાથ ! ઘોડાઓથી વીંટળાયેલા તથા પરસ્પર મળી ગયેલા એવા મોટા હાથીઓ જમ (શત્રુના સૈન્યને રણ-ક્ષેત્રમાંથી પાછું હઠાવે છે તેમ અતિશય ચતુર અને વળી વાદ-લબ્ધિથી અલંકૃત એવા) વાદીઓએ (પોતાના પક્ષના મણ્ડનને માટે અને પ્રતિપક્ષના ખણ્ડનને માટે) સ્વીકારેલા તેમજ ‘પરસ્પર સંગત એવા તારા નયો પ્રતિપક્ષને એક ક્ષણમાં (વાદ-વિવાદના ક્ષેત્રથી) વિમુખ કરે છે.”—૪૦

૧ આ વિશેષણથી વિશિષ્ટ નયોજ ‘અનય’ છે એમ સૂચન કરવામા આવ્યું છે; નહિ તો જો નયો પોતાના મર્યાદા-ક્ષેત્રની બહાર જઈ એક બીજાને ઉતારી પાડવા પ્રયત્ન કરે તો તે ‘હુનય’ બની જાય છે. કહેવાની મનલક્ષ એ છે કે પરસ્પર સાપેક્ષ નયો ‘અનય’ છે, જ્યારે પરસ્પર નિરપેક્ષ નયો તે ‘હુનય’ છે. આ વાતનુ શ્રીરત્નપ્રભસૂરિકૃત સ્તુતિ-દ્વાત્રિશિક્ષાનું નિમ્ન-લિખિત પદ્ય સમર્થન કરે છે.—

“ઘહો ચિત્રં ચિત્રં તવ ચરિતમેતન્મુનિપતે !

સ્વકીયાનામેષાં વિવિધવિપચ્ચાસિવશિનામ્ ।

વિપક્ષાપેક્ષાણાં કથયસિ નયાનાં સુનયતાં

વિપક્ષક્ષેત્રાણાં પુનરિહ વિમો ! દુષ્ટનયતાન્ ॥”

પંચાશત્માંનો નિમ્ન-લિખિત શ્લોક પણ આ વાતની સાધી પૂરે છે:—

“તિ.શેષાંશત્રયપ્રમાણવિપચીનૂયં સમાસેદુષાં

વસ્તુનાં નિયમાંશકલ્પનપરા. સત્ સુતા મન્નિત. ।

જૌદાસીન્યપરાવળાન્નદપરે ચાંદો મવેયુર્નદા—

ક્ષેદેવાન્તવલ્લપદ્ કલ્પપાત્તે સ્તુત્તરા હુર્નદા. ॥”

પરંતુ આ ઉપરથી નય અને હુનય એ બે હોય એવું મૂલ્યન થાય છે. વસ્તુ-સ્થિતિ આ પ્રકારની હોય એમ કલિદાસ સર્વજ્ઞ કાલિદાસ્યન્દ્રમૂરિના નીચે સુલબ્ધતા ઉદ્ગાર ઉપરથી જણાય છે એટલું જ નહિ પણ ન્યાયાચાર્ય શ્રીયશાનિજયગ્નિ પણ એને પ્રમાણરૂપે સ્વીકારે છે —

“સદેવ સત્ ત્વાદ સદિતિ ત્રિધાઽર્થો મીયેત હુર્નૌતિનયપ્રમાણ”

—અન્યયોગવ્યવસ્થેદિકા દ્વાત્રિશિક્ષા શ્લોક ૨૮

આથી હરીને શ્રીમદ્વયગિરિમૂરિ “નયો હુનય સુનયકેવિ વૈગમ્પરા વ્યવસ્થા, ન ત્વક્ષાદમ્, નયદુર્નયયો-ત્સંવિશેષાદ” ઇત્યાદિ જો ઉલ્લેખ કરે છે તે કદાચ સ્વપ્રમાણરૂપે છે તે વિદ્વાનોએ વિચારી લેવા જેવું છે.

સ્પષ્ટીકરણ

નય-પર્યાલોચન—

પ્રત્યેક પ્રવૃત્તિમાં નિર્ણાયક શક્તિ અને ગ્રાહક શક્તિની સુખ્યતા રહેલી છે. નિર્ણાયક શક્તિ પદાર્થના નિર્ણયો તરફ ધ્યાન આપે છે, જ્યારે ગ્રાહક શક્તિ એ નિર્ણયોને ક્રમશઃ વ્યવહારરૂપે આપવામાં પ્રવૃત્ત થાય છે. આ શક્તિઓને શાસ્ત્રકારો અનુક્રમે ‘પ્રમાણ’ અને ‘નય’ એવા નામથી સંબોધે છે. આ બંને જ્ઞાનનાં એક જાતનાં રૂપાંતરો છે, છતાં એ બંનેમાં ભિન્નતા છે. જેમકે પ્રમાણ નિરપેક્ષ છે, જ્યારે નય સાપેક્ષ છે; અર્થાત્ પ્રમાણ પોતાના સામર્થ્યથી પોતાનું રક્ષણ કરી શકે છે, જ્યારે નયને તો પોતાના બચાવ માટે પ્રમાણનો આશ્રય લેવો પડે છે. કહેવાની મતલબ એ છે કે પ્રમાણ વસ્તુ સ્વરૂપનો નિર્ણય કરે છે, જ્યારે નય તો પ્રમાણ કરેલા નિર્ણય ઉપર જાય છે. એનું કારણ એ છે કે નયરૂપે ગણવા લાયક કોઈ પણ આશય-અભિપ્રાય-વિચાર પ્રત્યક્ષ, અનુમાન કે અન્ય કોઈ પ્રમાણથી બાધિત નજ હોવો જોઈએ. અમુક વિચાર અભ્રાન્ત છે, અસંદિગ્ધ છે, નિર્દોષ છે એવી પ્રતીતિ પ્રમાણ દ્વારા થાય ત્યાર પછીજ તે વિચાર નયસમિતિનો સભ્ય બની શકે છે. આ પ્રમાણે નયસમિતિના સભ્ય બનેલા વિચારે પોતાનાથી ભિન્ન કે વિરુદ્ધ વિચાર સાથે ઝપાઝપી ન કરવી જોઈએ, તેના તરફ ઉઠાસીન રહી પોતાનું કાર્ય બળવડું જોઈએ. આ પ્રમાણેનું વર્તન નહિ રાખે તો તેને નયસમિતિ પોતાના સંઘ બહાર મૂકે છે અને તેને ‘નયાલાસ’ એવા નામથી ઓળખાવે છે.

આ ઉપરથી એ ફલિતાર્થ થાય છે કે અનન્ત ધર્મવાળી વસ્તુમાંના કોઈ અમુક ધર્મને ઉદ્દેશીને જે યથાર્થ અભિપ્રાય આપવામાં આવે તે ‘નય’ કહેવાય છે, જ્યારે અન્ય ધર્મો તરફ ઉઠાસીનતા ધારણ ન કરતાં તેનું ખણ્ણન કરવા પ્રવૃત્ત થતો અભિપ્રાય તે ‘નયાલાસ’ છે. આથી પોતાની મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન કરે તે પોતાની મહત્તા ગુમાવી બેસે, એ દેખીતી વાત છે.

નય-જ્ઞાન એ દ્રવ્યાનુયોગની કુંચી છે. અન્ય શબ્દોમાં કહીએ તો દ્રવ્યાનુયોગનું યથાર્થ સ્વરૂપ પ્રકટ કરનારી એ બારાખડી છે, કેમકે એની સહાયતાથી વિકટમાં વિકટ પ્રશ્ન પણ સુન્દર અને સચોટ રીતે ઉકેલી શકાય છે. આનાથી જગતના સમસ્ત વિચારો તેમજ તેની પ્રવૃત્તિઓ-અરે સમાજ કે વ્યક્તિગત બંધારણના પાયાઓનો પણ વાસ્તવિક બોધ થાય છે. આથી તો નયને ઉદ્દેશીને અન્યાન્ય જૈનાચાર્યોએ અનેક પ્રૌઢ ગ્રંથો રચ્યા છે. મેં પણ યથામતિ એની સ્થૂલ રૂપરેખા ન્યાયકુસુમાંજલિના સ્પષ્ટીકરણ (૫૦ ૧૬૫-૧૭૨, ૨૨૪-૨૨૮) માં આલેખી છે.

આ વિષયના ગૌરવ તરફ લક્ષ્ય આપતાં તેમજ ટીકાકારનો આશય થોડે ઘણે અંશે સમજાવવા માટે કરેલો પ્રયાસ અનાવશ્યક નહિ ગણાય એમ માની નીચે સુજળની હકીકત રજૂ કરવામાં આવે છે:—

આપણે ઉપર જોઈ ગયા તેમ નય એ અભિપ્રાય-વિશેષ યાને એક પ્રકારનું અપેક્ષા-જ્ઞાન હોવાથી એની સંખ્યા અગણિત હોવી જોઈએ એવો સહજ ભાસ થાય છે. ખરેખર, વસ્તુ-સ્થિતિ પણ તેમજ છે, કેમકે એ વાતની સ્પષ્ટતા-તર્કના તૃતીય કાણડની નિમ્ન-લિખિત ટાંખી ગાથા સાક્ષી પૂરે છે:—

“જાવદ્વયા વચનપદા તાવદ્વયા ચેવ હંતિ નયવાયા”

અર્થાત્ જેટલા વચન-માર્ગ છે તેટલા નય-વાદો છે.

આ પ્રમાણેની પરિસ્થિતિ હોવા છતાં પણ કુશાગ્રમતિ જૈનાચાર્યોએ આ ગણનાતીત નયોના સમૂહને માત્ર સાત નયોમાંજ નિલક્ષ્ય કર્યો છે. આ વહેવણી પણ વળી એવી અનુપમ રીતે કરી છે કે જગતના કોઇ પણ વિચારનો આમાં સમાવેશ થવો બાકી રહેતો નથી.

અત્ર એવો સહજ પ્રશ્ન ઉદ્ભવે કે શબ્દ-સમુદાયની વિશાળતાને લઈને શબ્દ-જ્ઞાન પણ યહું મુશ્કેલ છે તો અપેક્ષા-જ્ઞાનની વાતજ શી? આનું સમાધાન એ છે કે એક તો વૈયાકરણ્યોએ આ શબ્દ-સમુદાયના નામ, સર્વનામ ઇલાદિ ભેદો પાલી સરલતા કરી આપી છે અને બીજું અભ્યાસ-પરિચય દ્વારા તે શબ્દ-જ્ઞાન પણ સહેલાઈથી પ્રાપ્ત થાય છે.

તો એવી રીતે સુયોગ્ય અભ્યાસ-મનન કરવાથી કયો અભિપ્રાય કયા નયને અવલંબીને આપવામાં આવ્યો છે તે બહુવામાં ધારવા જેટલી મુશ્કેલી નથી.

પ્રાપ્ત કરવું. લઈ જવું એ અર્થ સૂચક ની ધાતુ ઉપરથી 'નય' શબ્દ બનેલો છે. એનાં 'પ્રાપ્ત', 'કારક', 'સાધક', 'નિવર્તક', 'નિર્લાસક', 'ઉપલંસક', 'વ્યંજક' ઇલાદિ 'નામાંતર' છે એ વાત તત્ત્વાર્થાધિગમસૂત્ર (અં ૧, સં ૩૫)ના બાધ્ય ઉપરથી ભેદ શકાય છે. આ પ્રાપ્ત વિગેરેનાં લક્ષણોના સંબંધમાં વિશેષ વિવેચન ન કરતાં તેના જિજ્ઞાસુને ન્યપવિશારદ ન્યાયાચાર્ય શ્રીયશોવિજયગણિકૃત નયરહસ્ય-પ્રકરણે બેના બહામયુ કરવામાં આવે છે.

નયના જે સુખ્ય માત્ર ભેદો પાટવાના આવે છે તે તન્નુ રહે ડહની નજર ફેંકીયો.

(૧) નૈગમ નય વસ્તુગત નામાન્ય તેમજ વિશેષ ધર્મે. ઉપર પ્રકાશ પાડે છે. આના બહુ બહુ રીતે ત્રણ ત્રણ ભેદો પડે છે. (તુલ્યે સ્તુતિ-અતુલિપ્રતિક્રિયાનું ૨૦ મું પૃષ્ઠ) આ નય તન્નુ નૈમયિક અને વૈયેકિક ધર્મોની વસ્તુવિષયક પ્રતિક્રિયા આ નયની સુલ્લવસ્થિત સર્વાધાનું તે ધર્મનના ઉપર ૩૨ ના અર્થનું છે એવું જૈન શાસ્ત્રકોશનું કથન છે.

(૨) સંઘહ નય વસ્તુમાં એટલી વિગેરે તન્નુ વિગેરે નૈમયિક ધર્મોના આગમનના તરફ દર્શિ-માત્ર કરે છે. આજ્ઞા ધર્મ તેમજ નૈમયિક ધર્મો ઉપર આ નય તન્નુના આપ-રિત મોહને પ્રભાવી છે.

૧. પદાર્થને ૩૧. ૩૨. ૩૩. ૩૪. ૩૫. ૩૬. ૩૭. ૩૮. ૩૯. ૪૦. ૪૧. ૪૨. ૪૩. ૪૪. ૪૫. ૪૬. ૪૭. ૪૮. ૪૯. ૫૦. ૫૧. ૫૨. ૫૩. ૫૪. ૫૫. ૫૬. ૫૭. ૫૮. ૫૯. ૬૦. ૬૧. ૬૨. ૬૩. ૬૪. ૬૫. ૬૬. ૬૭. ૬૮. ૬૯. ૭૦. ૭૧. ૭૨. ૭૩. ૭૪. ૭૫. ૭૬. ૭૭. ૭૮. ૭૯. ૮૦. ૮૧. ૮૨. ૮૩. ૮૪. ૮૫. ૮૬. ૮૭. ૮૮. ૮૯. ૯૦. ૯૧. ૯૨. ૯૩. ૯૪. ૯૫. ૯૬. ૯૭. ૯૮. ૯૯. ૧૦૦. ૧૦૧. ૧૦૨. ૧૦૩. ૧૦૪. ૧૦૫. ૧૦૬. ૧૦૭. ૧૦૮. ૧૦૯. ૧૧૦. ૧૧૧. ૧૧૨. ૧૧૩. ૧૧૪. ૧૧૫. ૧૧૬. ૧૧૭. ૧૧૮. ૧૧૯. ૧૨૦. ૧૨૧. ૧૨૨. ૧૨૩. ૧૨૪. ૧૨૫. ૧૨૬. ૧૨૭. ૧૨૮. ૧૨૯. ૧૩૦. ૧૩૧. ૧૩૨. ૧૩૩. ૧૩૪. ૧૩૫. ૧૩૬. ૧૩૭. ૧૩૮. ૧૩૯. ૧૪૦. ૧૪૧. ૧૪૨. ૧૪૩. ૧૪૪. ૧૪૫. ૧૪૬. ૧૪૭. ૧૪૮. ૧૪૯. ૧૫૦. ૧૫૧. ૧૫૨. ૧૫૩. ૧૫૪. ૧૫૫. ૧૫૬. ૧૫૭. ૧૫૮. ૧૫૯. ૧૬૦. ૧૬૧. ૧૬૨. ૧૬૩. ૧૬૪. ૧૬૫. ૧૬૬. ૧૬૭. ૧૬૮. ૧૬૯. ૧૭૦. ૧૭૧. ૧૭૨. ૧૭૩. ૧૭૪. ૧૭૫. ૧૭૬. ૧૭૭. ૧૭૮. ૧૭૯. ૧૮૦. ૧૮૧. ૧૮૨. ૧૮૩. ૧૮૪. ૧૮૫. ૧૮૬. ૧૮૭. ૧૮૮. ૧૮૯. ૧૯૦. ૧૯૧. ૧૯૨. ૧૯૩. ૧૯૪. ૧૯૫. ૧૯૬. ૧૯૭. ૧૯૮. ૧૯૯. ૨૦૦. ૨૦૧. ૨૦૨. ૨૦૩. ૨૦૪. ૨૦૫. ૨૦૬. ૨૦૭. ૨૦૮. ૨૦૯. ૨૧૦. ૨૧૧. ૨૧૨. ૨૧૩. ૨૧૪. ૨૧૫. ૨૧૬. ૨૧૭. ૨૧૮. ૨૧૯. ૨૨૦. ૨૨૧. ૨૨૨. ૨૨૩. ૨૨૪. ૨૨૫. ૨૨૬. ૨૨૭. ૨૨૮. ૨૨૯. ૨૩૦. ૨૩૧. ૨૩૨. ૨૩૩. ૨૩૪. ૨૩૫. ૨૩૬. ૨૩૭. ૨૩૮. ૨૩૯. ૨૪૦. ૨૪૧. ૨૪૨. ૨૪૩. ૨૪૪. ૨૪૫. ૨૪૬. ૨૪૭. ૨૪૮. ૨૪૯. ૨૫૦. ૨૫૧. ૨૫૨. ૨૫૩. ૨૫૪. ૨૫૫. ૨૫૬. ૨૫૭. ૨૫૮. ૨૫૯. ૨૬૦. ૨૬૧. ૨૬૨. ૨૬૩. ૨૬૪. ૨૬૫. ૨૬૬. ૨૬૭. ૨૬૮. ૨૬૯. ૨૭૦. ૨૭૧. ૨૭૨. ૨૭૩. ૨૭૪. ૨૭૫. ૨૭૬. ૨૭૭. ૨૭૮. ૨૭૯. ૨૮૦. ૨૮૧. ૨૮૨. ૨૮૩. ૨૮૪. ૨૮૫. ૨૮૬. ૨૮૭. ૨૮૮. ૨૮૯. ૨૯૦. ૨૯૧. ૨૯૨. ૨૯૩. ૨૯૪. ૨૯૫. ૨૯૬. ૨૯૭. ૨૯૮. ૨૯૯. ૩૦૦. ૩૦૧. ૩૦૨. ૩૦૩. ૩૦૪. ૩૦૫. ૩૦૬. ૩૦૭. ૩૦૮. ૩૦૯. ૩૧૦. ૩૧૧. ૩૧૨. ૩૧૩. ૩૧૪. ૩૧૫. ૩૧૬. ૩૧૭. ૩૧૮. ૩૧૯. ૩૨૦. ૩૨૧. ૩૨૨. ૩૨૩. ૩૨૪. ૩૨૫. ૩૨૬. ૩૨૭. ૩૨૮. ૩૨૯. ૩૩૦. ૩૩૧. ૩૩૨. ૩૩૩. ૩૩૪. ૩૩૫. ૩૩૬. ૩૩૭. ૩૩૮. ૩૩૯. ૩૪૦. ૩૪૧. ૩૪૨. ૩૪૩. ૩૪૪. ૩૪૫. ૩૪૬. ૩૪૭. ૩૪૮. ૩૪૯. ૩૫૦. ૩૫૧. ૩૫૨. ૩૫૩. ૩૫૪. ૩૫૫. ૩૫૬. ૩૫૭. ૩૫૮. ૩૫૯. ૩૬૦. ૩૬૧. ૩૬૨. ૩૬૩. ૩૬૪. ૩૬૫. ૩૬૬. ૩૬૭. ૩૬૮. ૩૬૯. ૩૭૦. ૩૭૧. ૩૭૨. ૩૭૩. ૩૭૪. ૩૭૫. ૩૭૬. ૩૭૭. ૩૭૮. ૩૭૯. ૩૮૦. ૩૮૧. ૩૮૨. ૩૮૩. ૩૮૪. ૩૮૫. ૩૮૬. ૩૮૭. ૩૮૮. ૩૮૯. ૩૯૦. ૩૯૧. ૩૯૨. ૩૯૩. ૩૯૪. ૩૯૫. ૩૯૬. ૩૯૭. ૩૯૮. ૩૯૯. ૪૦૦. ૪૦૧. ૪૦૨. ૪૦૩. ૪૦૪. ૪૦૫. ૪૦૬. ૪૦૭. ૪૦૮. ૪૦૯. ૪૧૦. ૪૧૧. ૪૧૨. ૪૧૩. ૪૧૪. ૪૧૫. ૪૧૬. ૪૧૭. ૪૧૮. ૪૧૯. ૪૨૦. ૪૨૧. ૪૨૨. ૪૨૩. ૪૨૪. ૪૨૫. ૪૨૬. ૪૨૭. ૪૨૮. ૪૨૯. ૪૩૦. ૪૩૧. ૪૩૨. ૪૩૩. ૪૩૪. ૪૩૫. ૪૩૬. ૪૩૭. ૪૩૮. ૪૩૯. ૪૪૦. ૪૪૧. ૪૪૨. ૪૪૩. ૪૪૪. ૪૪૫. ૪૪૬. ૪૪૭. ૪૪૮. ૪૪૯. ૪૫૦. ૪૫૧. ૪૫૨. ૪૫૩. ૪૫૪. ૪૫૫. ૪૫૬. ૪૫૭. ૪૫૮. ૪૫૯. ૪૬૦. ૪૬૧. ૪૬૨. ૪૬૩. ૪૬૪. ૪૬૫. ૪૬૬. ૪૬૭. ૪૬૮. ૪૬૯. ૪૭૦. ૪૭૧. ૪૭૨. ૪૭૩. ૪૭૪. ૪૭૫. ૪૭૬. ૪૭૭. ૪૭૮. ૪૭૯. ૪૮૦. ૪૮૧. ૪૮૨. ૪૮૩. ૪૮૪. ૪૮૫. ૪૮૬. ૪૮૭. ૪૮૮. ૪૮૯. ૪૯૦. ૪૯૧. ૪૯૨. ૪૯૩. ૪૯૪. ૪૯૫. ૪૯૬. ૪૯૭. ૪૯૮. ૪૯૯. ૫૦૦. ૫૦૧. ૫૦૨. ૫૦૩. ૫૦૪. ૫૦૫. ૫૦૬. ૫૦૭. ૫૦૮. ૫૦૯. ૫૧૦. ૫૧૧. ૫૧૨. ૫૧૩. ૫૧૪. ૫૧૫. ૫૧૬. ૫૧૭. ૫૧૮. ૫૧૯. ૫૨૦. ૫૨૧. ૫૨૨. ૫૨૩. ૫૨૪. ૫૨૫. ૫૨૬. ૫૨૭. ૫૨૮. ૫૨૯. ૫૩૦. ૫૩૧. ૫૩૨. ૫૩૩. ૫૩૪. ૫૩૫. ૫૩૬. ૫૩૭. ૫૩૮. ૫૩૯. ૫૪૦. ૫૪૧. ૫૪૨. ૫૪૩. ૫૪૪. ૫૪૫. ૫૪૬. ૫૪૭. ૫૪૮. ૫૪૯. ૫૫૦. ૫૫૧. ૫૫૨. ૫૫૩. ૫૫૪. ૫૫૫. ૫૫૬. ૫૫૭. ૫૫૮. ૫૫૯. ૫૬૦. ૫૬૧. ૫૬૨. ૫૬૩. ૫૬૪. ૫૬૫. ૫૬૬. ૫૬૭. ૫૬૮. ૫૬૯. ૫૭૦. ૫૭૧. ૫૭૨. ૫૭૩. ૫૭૪. ૫૭૫. ૫૭૬. ૫૭૭. ૫૭૮. ૫૭૯. ૫૮૦. ૫૮૧. ૫૮૨. ૫૮૩. ૫૮૪. ૫૮૫. ૫૮૬. ૫૮૭. ૫૮૮. ૫૮૯. ૫૯૦. ૫૯૧. ૫૯૨. ૫૯૩. ૫૯૪. ૫૯૫. ૫૯૬. ૫૯૭. ૫૯૮. ૫૯૯. ૬૦૦. ૬૦૧. ૬૦૨. ૬૦૩. ૬૦૪. ૬૦૫. ૬૦૬. ૬૦૭. ૬૦૮. ૬૦૯. ૬૧૦. ૬૧૧. ૬૧૨. ૬૧૩. ૬૧૪. ૬૧૫. ૬૧૬. ૬૧૭. ૬૧૮. ૬૧૯. ૬૨૦. ૬૨૧. ૬૨૨. ૬૨૩. ૬૨૪. ૬૨૫. ૬૨૬. ૬૨૭. ૬૨૮. ૬૨૯. ૬૩૦. ૬૩૧. ૬૩૨. ૬૩૩. ૬૩૪. ૬૩૫. ૬૩૬. ૬૩૭. ૬૩૮. ૬૩૯. ૬૪૦. ૬૪૧. ૬૪૨. ૬૪૩. ૬૪૪. ૬૪૫. ૬૪૬. ૬૪૭. ૬૪૮. ૬૪૯. ૬૫૦. ૬૫૧. ૬૫૨. ૬૫૩. ૬૫૪. ૬૫૫. ૬૫૬. ૬૫૭. ૬૫૮. ૬૫૯. ૬૬૦. ૬૬૧. ૬૬૨. ૬૬૩. ૬૬૪. ૬૬૫. ૬૬૬. ૬૬૭. ૬૬૮. ૬૬૯. ૬૭૦. ૬૭૧. ૬૭૨. ૬૭૩. ૬૭૪. ૬૭૫. ૬૭૬. ૬૭૭. ૬૭૮. ૬૭૯. ૬૮૦. ૬૮૧. ૬૮૨. ૬૮૩. ૬૮૪. ૬૮૫. ૬૮૬. ૬૮૭. ૬૮૮. ૬૮૯. ૬૯૦. ૬૯૧. ૬૯૨. ૬૯૩. ૬૯૪. ૬૯૫. ૬૯૬. ૬૯૭. ૬૯૮. ૬૯૯. ૭૦૦. ૭૦૧. ૭૦૨. ૭૦૩. ૭૦૪. ૭૦૫. ૭૦૬. ૭૦૭. ૭૦૮. ૭૦૯. ૭૧૦. ૭૧૧. ૭૧૨. ૭૧૩. ૭૧૪. ૭૧૫. ૭૧૬. ૭૧૭. ૭૧૮. ૭૧૯. ૭૨૦. ૭૨૧. ૭૨૨. ૭૨૩. ૭૨૪. ૭૨૫. ૭૨૬. ૭૨૭. ૭૨૮. ૭૨૯. ૭૩૦. ૭૩૧. ૭૩૨. ૭૩૩. ૭૩૪. ૭૩૫. ૭૩૬. ૭૩૭. ૭૩૮. ૭૩૯. ૭૪૦. ૭૪૧. ૭૪૨. ૭૪૩. ૭૪૪. ૭૪૫. ૭૪૬. ૭૪૭. ૭૪૮. ૭૪૯. ૭૫૦. ૭૫૧. ૭૫૨. ૭૫૩. ૭૫૪. ૭૫૫. ૭૫૬. ૭૫૭. ૭૫૮. ૭૫૯. ૭૬૦. ૭૬૧. ૭૬૨. ૭૬૩. ૭૬૪. ૭૬૫. ૭૬૬. ૭૬૭. ૭૬૮. ૭૬૯. ૭૭૦. ૭૭૧. ૭૭૨. ૭૭૩. ૭૭૪. ૭૭૫. ૭૭૬. ૭૭૭. ૭૭૮. ૭૭૯. ૭૮૦. ૭૮૧. ૭૮૨. ૭૮૩. ૭૮૪. ૭૮૫. ૭૮૬. ૭૮૭. ૭૮૮. ૭૮૯. ૭૯૦. ૭૯૧. ૭૯૨. ૭૯૩. ૭૯૪. ૭૯૫. ૭૯૬. ૭૯૭. ૭૯૮. ૭૯૯. ૮૦૦. ૮૦૧. ૮૦૨. ૮૦૩. ૮૦૪. ૮૦૫. ૮૦૬. ૮૦૭. ૮૦૮. ૮૦૯. ૮૧૦. ૮૧૧. ૮૧૨. ૮૧૩. ૮૧૪. ૮૧૫. ૮૧૬. ૮૧૭. ૮૧૮. ૮૧૯. ૮૨૦. ૮૨૧. ૮૨૨. ૮૨૩. ૮૨૪. ૮૨૫. ૮૨૬. ૮૨૭. ૮૨૮. ૮૨૯. ૮૩૦. ૮૩૧. ૮૩૨. ૮૩૩. ૮૩૪. ૮૩૫. ૮૩૬. ૮૩૭. ૮૩૮. ૮૩૯. ૮૪૦. ૮૪૧. ૮૪૨. ૮૪૩. ૮૪૪. ૮૪૫. ૮૪૬. ૮૪૭. ૮૪૮. ૮૪૯. ૮૫૦. ૮૫૧. ૮૫૨. ૮૫૩. ૮૫૪. ૮૫૫. ૮૫૬. ૮૫૭. ૮૫૮. ૮૫૯. ૮૬૦. ૮૬૧. ૮૬૨. ૮૬૩. ૮૬૪. ૮૬૫. ૮૬૬. ૮૬૭. ૮૬૮. ૮૬૯. ૮૭૦. ૮૭૧. ૮૭૨. ૮૭૩. ૮૭૪. ૮૭૫. ૮૭૬. ૮૭૭. ૮૭૮. ૮૭૯. ૮૮૦. ૮૮૧. ૮૮૨. ૮૮૩. ૮૮૪. ૮૮૫. ૮૮૬. ૮૮૭. ૮૮૮. ૮૮૯. ૮૯૦. ૮૯૧. ૮૯૨. ૮૯૩. ૮૯૪. ૮૯૫. ૮૯૬. ૮૯૭. ૮૯૮. ૮૯૯. ૯૦૦. ૯૦૧. ૯૦૨. ૯૦૩. ૯૦૪. ૯૦૫. ૯૦૬. ૯૦૭. ૯૦૮. ૯૦૯. ૯૧૦. ૯૧૧. ૯૧૨. ૯૧૩. ૯૧૪. ૯૧૫. ૯૧૬. ૯૧૭. ૯૧૮. ૯૧૯. ૯૨૦. ૯૨૧. ૯૨૨. ૯૨૩. ૯૨૪. ૯૨૫. ૯૨૬. ૯૨૭. ૯૨૮. ૯૨૯. ૯૩૦. ૯૩૧. ૯૩૨. ૯૩૩. ૯૩૪. ૯૩૫. ૯૩૬. ૯૩૭. ૯૩૮. ૯૩૯. ૯૪૦. ૯૪૧. ૯૪૨. ૯૪૩. ૯૪૪. ૯૪૫. ૯૪૬. ૯૪૭. ૯૪૮. ૯૪૯. ૯૫૦. ૯૫૧. ૯૫૨. ૯૫૩. ૯૫૪. ૯૫૫. ૯૫૬. ૯૫૭. ૯૫૮. ૯૫૯. ૯૬૦. ૯૬૧. ૯૬૨. ૯૬૩. ૯૬૪. ૯૬૫. ૯૬૬. ૯૬૭. ૯૬૮. ૯૬૯. ૯૭૦. ૯૭૧. ૯૭૨. ૯૭૩. ૯૭૪. ૯૭૫. ૯૭૬. ૯૭૭. ૯૭૮. ૯૭૯. ૯૮૦. ૯૮૧. ૯૮૨. ૯૮૩. ૯૮૪. ૯૮૫. ૯૮૬. ૯૮૭. ૯૮૮. ૯૮૯. ૯૯૦. ૯૯૧. ૯૯૨. ૯૯૩. ૯૯૪. ૯૯૫. ૯૯૬. ૯૯૭. ૯૯૮. ૯૯૯. ૧૦૦૦. ૧૦૦૧. ૧૦૦૨. ૧૦૦૩. ૧૦૦૪. ૧૦૦૫. ૧૦૦૬. ૧૦૦૭. ૧૦૦૮. ૧૦૦૯. ૧૦૧૦. ૧૦૧૧. ૧૦૧૨. ૧૦૧૩. ૧૦૧૪. ૧૦૧૫. ૧૦૧૬. ૧૦૧૭. ૧૦૧૮. ૧૦૧૯. ૧૦૨૦. ૧૦૨૧. ૧૦૨૨. ૧૦૨૩. ૧૦૨૪. ૧૦૨૫. ૧૦૨૬. ૧૦૨૭. ૧૦૨૮. ૧૦૨૯. ૧૦૩૦. ૧૦૩૧. ૧૦૩૨. ૧૦૩૩. ૧૦૩૪. ૧૦૩૫. ૧૦૩૬. ૧૦૩૭. ૧૦૩૮. ૧૦૩૯. ૧૦૪૦. ૧૦૪૧. ૧૦૪૨. ૧૦૪૩. ૧૦૪૪. ૧૦૪૫. ૧૦૪૬. ૧૦૪૭. ૧૦૪૮. ૧૦૪૯. ૧૦૫૦. ૧૦૫૧. ૧૦૫૨. ૧૦૫૩. ૧૦૫૪. ૧૦૫૫. ૧૦૫૬. ૧૦૫૭. ૧૦૫૮. ૧૦૫૯. ૧૦૬૦. ૧૦૬૧. ૧૦૬૨. ૧૦૬૩. ૧૦૬૪. ૧૦૬૫. ૧૦૬૬. ૧૦૬૭. ૧૦૬૮. ૧૦૬૯. ૧૦૭૦. ૧૦૭૧. ૧૦૭૨. ૧૦૭૩. ૧૦૭૪. ૧૦૭૫. ૧૦૭૬. ૧૦૭૭. ૧૦૭૮. ૧૦૭૯. ૧૦૮૦. ૧૦૮૧. ૧૦૮૨. ૧૦૮૩. ૧૦૮૪. ૧૦૮૫. ૧૦૮૬. ૧૦૮૭. ૧૦૮૮. ૧૦૮૯. ૧૦૯૦. ૧૦૯૧. ૧૦૯૨. ૧૦૯૩. ૧૦૯૪. ૧૦૯૫. ૧૦૯૬. ૧૦૯૭. ૧૦૯૮. ૧૦૯૯. ૧૧૦૦. ૧૧૦૧. ૧૧૦૨. ૧૧૦૩. ૧૧૦૪. ૧૧૦૫. ૧૧૦૬. ૧૧૦૭. ૧૧૦૮. ૧૧૦૯. ૧૧૧૦. ૧૧૧૧. ૧૧૧૨. ૧૧૧૩. ૧૧૧૪. ૧૧૧૫. ૧૧૧૬. ૧૧૧૭. ૧૧૧૮. ૧૧૧૯. ૧૧૨૦. ૧૧૨૧. ૧૧૨૨. ૧૧૨૩. ૧૧૨૪. ૧૧૨૫. ૧૧૨૬. ૧૧૨૭. ૧૧૨૮. ૧૧૨૯. ૧૧૩૦. ૧૧૩૧. ૧૧૩૨. ૧૧૩૩. ૧૧૩૪. ૧૧૩૫. ૧૧૩૬. ૧૧૩૭. ૧૧૩૮. ૧૧૩૯. ૧૧૪૦. ૧૧૪૧. ૧૧૪૨. ૧૧૪૩. ૧૧૪૪. ૧૧૪૫. ૧૧૪૬. ૧૧૪૭. ૧૧૪૮. ૧૧૪૯. ૧૧૫૦. ૧૧૫૧. ૧૧૫૨. ૧૧૫૩. ૧૧૫૪. ૧૧૫૫. ૧૧૫૬. ૧૧૫૭. ૧૧૫૮. ૧૧૫૯. ૧૧૬૦. ૧૧૬૧. ૧૧૬૨. ૧૧૬૩. ૧૧૬૪. ૧૧૬૫. ૧૧૬૬. ૧૧૬૭. ૧૧૬૮. ૧૧૬૯. ૧૧૭૦. ૧૧૭૧. ૧૧૭૨. ૧૧૭૩. ૧૧૭૪. ૧૧૭૫. ૧૧૭૬. ૧૧૭૭. ૧૧૭૮. ૧૧૭૯. ૧૧૮૦. ૧૧૮૧. ૧૧૮૨. ૧૧૮૩. ૧૧૮૪. ૧૧૮૫. ૧૧૮૬. ૧૧૮૭. ૧૧૮૮. ૧૧૮૯. ૧૧૯૦. ૧૧૯૧. ૧૧૯૨. ૧૧૯૩. ૧૧૯૪. ૧૧૯૫. ૧૧૯૬. ૧૧૯૭. ૧૧૯૮. ૧૧૯૯. ૧૨૦૦. ૧૨૦૧. ૧૨૦૨. ૧૨૦૩. ૧૨૦૪. ૧૨૦૫. ૧૨૦૬. ૧૨૦૭. ૧૨૦૮. ૧૨૦૯. ૧૨૧૦. ૧૨૧૧. ૧૨૧૨. ૧૨૧૩. ૧૨૧૪. ૧૨૧૫. ૧૨૧૬. ૧૨૧૭. ૧૨૧૮. ૧૨૧૯. ૧૨૨૦. ૧૨૨૧. ૧૨૨૨. ૧૨૨૩. ૧૨૨૪. ૧૨૨૫. ૧૨૨૬. ૧૨૨૭. ૧૨૨૮. ૧૨૨૯. ૧૨૩૦. ૧૨૩૧. ૧૨૩૨. ૧૨૩૩. ૧૨૩૪. ૧૨૩૫. ૧૨૩૬. ૧૨૩૭. ૧૨૩૮. ૧૨૩૯. ૧૨૪૦. ૧૨૪૧. ૧૨૪૨. ૧૨૪૩. ૧૨૪૪. ૧૨૪૫. ૧૨૪૬. ૧૨૪૭. ૧૨૪૮. ૧૨૪૯. ૧૨૫૦. ૧૨૫૧. ૧૨૫૨. ૧૨૫૩. ૧૨૫૪. ૧૨૫૫. ૧૨૫૬. ૧૨૫૭. ૧૨૫૮. ૧૨૫૯. ૧૨૬૦. ૧૨૬૧. ૧૨૬૨. ૧૨૬૩. ૧૨૬૪. ૧૨૬૫. ૧૨૬૬. ૧૨૬૭. ૧૨૬૮. ૧૨૬૯. ૧૨૭૦. ૧૨૭૧. ૧૨૭૨. ૧૨૭૩. ૧૨૭૪. ૧૨૭૫. ૧૨૭૬. ૧૨૭૭. ૧૨૭૮. ૧૨૭૯. ૧૨૮૦. ૧૨૮૧. ૧૨૮૨. ૧૨૮૩. ૧૨૮૪. ૧૨૮૫. ૧૨૮૬. ૧૨૮૭. ૧૨૮૮. ૧૨૮૯. ૧૨૯૦. ૧૨૯૧. ૧૨૯૨. ૧૨૯૩. ૧૨૯૪. ૧૨૯૫. ૧૨૯૬. ૧૨૯૭. ૧૨૯૮. ૧૨૯૯. ૧૩૦૦. ૧૩૦૧. ૧૩૦૨. ૧૩૦૩. ૧૩૦૪. ૧૩૦૫. ૧૩૦૬. ૧૩૦૭. ૧૩૦૮. ૧૩૦૯. ૧૩૧૦. ૧૩૧૧. ૧૩૧૨. ૧૩૧૩. ૧૩૧૪. ૧૩૧૫. ૧૩૧૬. ૧૩૧૭. ૧૩૧૮. ૧૩૧૯. ૧૩૨૦. ૧૩૨૧. ૧

- (૩) વ્યવહાર નય વિશેષતા તરફ લક્ષ્ય રાખે છે. લોક વ્યવહાર આ નયનું કાર્ય-ક્ષેત્ર છે. એના અયથાર્થ સેવનથી ચાર્વાક દર્શન ઉદ્ભવ્યું છે.
- (૪) ઋણસૂત્ર નય વર્તમાન કાલ સાથે સંબંધ ધરાવે છે. આ પર્યાયો તરફ ધ્યાન આપે છે. આની સત્તાના દુરૂપયોગરૂપ 'સૌત્રાન્તિક યૌદ્ધ દર્શન છે.'
- (૫) શબ્દ નય પ્રવૃત્તિ લૌકિક સંકેતો ઉપરજ નિર્ભર છે. એ પર્યાયોની ભિન્નતા તરફ ધ્યાન આપતો નથી. અન્યાન્ય શબ્દોવડે સૂચ્ય વાતા વાચ્યાર્થને એકજ પદાર્થરૂપે તે સ્વીકારે છે. આનું અનુચિત સેવન વૈભાષિક દર્શનમાં નજરે પડે છે.

અશુદ્ધાદ્ વ્યવહારાભ્યાત્, તતોઽભૂત્ સાદ્વ્યવદર્શનમ્ ।

ચેતનાચેતનદ્રવ્યા-નન્તપર્યાયદર્શકમ્ ॥ ૧૧૦ ॥

અયથ્યેતન્મતેઽપ્યાત્મા, નિર્લેપો નિર્ગુણો વિશુઃ ।

અધ્યાસાદ્ વ્યવહારશ્ચ, બ્રહ્મવાદેઽપિ સમ્મતઃ ॥ ૧૧૧ ॥

પ્રત્યુત્તાત્મનિ કર્તૃત્વં, સાદ્વ્યાનાં પ્રાતિભાસિકમ્ ।

વેદાન્તિનાં ત્વનિર્વાચ્યં, મતં તદ્ વ્યાવહારિકમ્ ॥ ૧૧૨ ॥

અનુત્પન્નત્વપક્ષશ્ચ, નિર્યુક્તૌ નૈગમે શ્રુતઃ ।

નેતિ વેદાન્તિસાદ્વ્યોક્તયોઃ, સજ્ઞદ્વ્યવહારતા ॥ ૧૧૩ ॥

તથાપ્યુપનિપદ્દટ્ટિઃ, સૃષ્ટિવાદાભિકા પરા ।

તસ્યાં સ્વપ્રોપમે વિશ્વે, વ્યવહારલવોઽપિ ન ॥ ૧૧૪ ॥

સાદ્વ્યાપ્ત્વાદો ચ તન્નાત્મ-વ્યવસ્થા વ્યવહારકૃત્ ।

દૃત્યેતાવત્ પુરસ્કૃત્ય, વિવેકઃ સમ્મતાવયમ્ ॥ ૧૧૫ ॥

હેતુર્મતસ્ય કસ્યાપિ, શુદ્ધોઽશુદ્ધો ન નૈગમઃ ।

અન્તર્ભાવો યતસ્તસ્ય, સજ્ઞદ્વ્યવહારયોઃ ॥ ૧૧૬ ॥

દ્વાભ્યાં નયાભ્યામુક્તૌ-મપિ શાસ્ત્રં કળાશિના ।

અન્યોન્યનિરપેક્ષત્વાન્-મિધ્યાત્વં સ્વમતાગ્રહાત્ ॥ ૧૧૭ ॥

સ્વતઃપ્રવ્યક્તિસામાન્ય-ગ્રહા યેઽન્ન તુ નૈગમે ।

ઔલ્લક્ષ્યસમયોત્પત્તિં દ્રૂમદે, તત્ એવ હિ ॥ ૧૧૮ ॥”

૧ સૌત્રાન્તિક એ યૌદ્ધ સંપ્રદાયના ચાર ફિરકાઓ પૈકી એક છે. એનું તેમજ ખીલ ત્રણ ફિરકા એનું સ્થૂળ સ્વરૂપ નિમ્ન-લિખિત પદ્યમાં દૃષ્ટિ-ગોચર થાય છે:—

“અર્થો જ્ઞાનસમન્વિતો મતિમતા વૈભાષિકેણોચ્યતે

પ્રત્યક્ષો નહિ વાલ્યવસ્તુવિસરઃ સૌત્રાન્તિકૈરાશ્રિતઃ ।

યોગાચારમતાનુગૈરભિમતા સાકારબુદ્ધિઃ પરા

મન્યન્તે વત મધ્યમાઃ કૃતધિયઃ સ્વચ્છાં પરાં સંવિદમ્ ॥”

આ પદ્ય નયોપદેશની શ્રીભાવપ્રભસૂરિકૃત અવચૂરિમાં છે એટલુંજ નહિ, પરંતુ શ્રીહરિભદ્રસૂરિકૃત પદ્મદર્શનસમુચ્ચયની શ્રીગુણરત્નસૂરિએ રચેલી તર્કરહસ્યદીપિકા નામની વૃત્તિના પ્રથમ અધિકારના અન્તમાં પણ છે; પરંતુ તેના મૂળ કર્તા કોણ છે તે મારા જાણવામાં નથી.

૨ આ તેમજ હવે પછીના ત્રણ ઉલ્લેખો નયોપદેશના નિમ્ન-લિખિત શ્લોકના આધારે કરવામાં આવ્યા છે:—

“ઋણસૂત્રાદિતઃ સૌત્રાન્તિક-વૈભાષિકૌ ક્રમાદ્ ।

અમૂવન્ સૌગતા યોગાચાર-માધ્યમિકાવિતિ ॥ ૧૧૯ ॥”

(૬) સમલિટ્ટ નય પર્યાયની લિન્નતાથી અર્થમાં લિન્નતા માને છે. કેમકે એ લૌકિક સંકેતો ઉપરાંત વ્યુત્પત્તિ તરફ પણ લક્ષ્ય આપે છે. અર્થાત્ આ નય શબ્દો દ્વારા અર્થોનો ઊંધ મેળવતી વેળા લૌકિક સંકેત અને શબ્દ વાચ્યભાવ એ બંને તરફ નજર રાખે છે. આના તરફ અયોગ્ય મોહ ધરાવનારા દર્શન તરીકે યોગાચારને ઓળખાવી શકાય.

(૭) એવંભૂત નય સ્વકીય કાર્યને કરનારી વસ્તુનેજ વસ્તુરૂપે માને છે. આ નય પણ લૌકિક સંકેતનો આશ્રય લે છે તો પણ તેનું મુખ્ય ધ્યેય તો શબ્દના વ્યુત્પત્તિ જન્ય ભાવ સાથે અર્થના સામ્ય તરફજ હોય છે. આ નય લાક્ષણિક કે ઔપચારિક શબ્દો તરફ જરા પણ ધ્યાન આપતો નથી. કહેણી અને રહેણીની સમાનતાને પુષ્ટિ આપવામાં આ નય એકો છે, અર્થાત્ શબ્દનો ભાવ એક દિશામાં હોય અને અર્થનો બીજી દિશામાં હોય તે વાત આને સંમત નથી. માધ્યમિક દર્શનની આ તરફ અઘટિત પ્રીતિ છે.

એક એકથી વધારે વિશુદ્ધ એવા આ સાત નયો પૈકી પ્રત્યેકના સો સો ભેદો પડે છે. સુભાષ્યે આનું સ્વરૂપ નયચક્રવાદમાં તેના કર્તા શ્રીમદ્ભવાદીએ આલેખ્યું છે એટલુંજ નહિ, પરંતુ તેના ઉપર સુવિસ્તૃત ટીકા રચી પોતાની પરોપકાર-વૃત્તિ શ્રીસિદ્ધર્ષિ સુનિવર્થે પ્રકટ કરી છે. આનો આદર્શ તૈયાર કરવામાં ન્યામ ન્યામ શ્રીયશોબિજય મહોપાધ્યાયે અપૂર્વ પરિશ્રમ સેવ્યો છે. આ અનુપમ ગ્રન્થ જેમ અને તેમ જલદી છપાવીને બહાર પાડવામાં આવે તેમ વધારે હિતકર છે. એ પ્રકટ થતાં તેના જિજ્ઞાસુને ઘણું બહુવાનું મળશે.

ઉપર્યુક્ત સાત નયો પૈકી કેટલા નયોને દ્રવ્યાધિક ગણવા એ સંબંધમાં મત-ભેદ છે. શ્વેતામ્બર સમ્પ્રદાયમાં શ્રીજિનભદ્રગણિ સમાશ્રમણ પ્રમુખ સૈદ્ધાન્તિકો પ્રથમના ચારને દ્રવ્યાધિક માને છે, ત્યારે શ્રીસિદ્ધસેનદિવાકર પ્રમુખ તાર્કિકો પ્રથમના ત્રણને દ્રવ્યાધિક માને છે. નયોપદેશમાં કહ્યું પણ છે કે—

“તાર્કિકાણાં ત્રયો મેદા. લાઘા દ્રવ્યાધિનો મતાઃ ।

સૈદ્ધાન્તિકાનાં ચત્વારઃ, પર્વાનાર્થગતાઃ પરે ॥ ૧૮ ॥

શ્વેતામ્બર-સમ્પ્રદાય તરફ નજર કરતાં મહત્ત્વ પડે છે કે નત્ત્વાર્થશ્લોકવાર્તિકના કર્તા શ્રીવિદ્યાનન્દસ્વામી તાર્કિકોને મળતા છે. કેમકે તેમણે આ ગ્રન્થ (૫૦ ૨૬૮)માં કહ્યું છે કે—

“સહોપાદ્ હૌ વિરોધેન, દ્રવ્યપર્વાનગોચરૌ ।

દ્રવ્યાર્થો વ્યવહારાત્ત્વઃ, પર્વાનાર્થસ્તનોડર ॥ ૩ ॥”

અર્થ-નય અને શબ્દ-નયમાં એ. કયા નયોનો સમાવેશ થાય છે તે સંબંધમાં તો મત-લિન્નતા જણાતી નથી. સૈદ્ધાન્તિકો તેમજ તાર્કિકો નૈઃસ્પૃશ્ય જલુસ્ય પર્વિનત્ત્વ ચાર નયોને અર્થ-નય માને છે. ત્યારે ભણીના નયોને દ્રવ્ય-નય તરફ રોકવામાં છે. આ વિષયમાં તો શ્વેતામ્બર અને શ્વેતામ્બર સમ્પ્રદાયોનું ૫૨ સૈદ્ધાન્તિકોનું છે; કેમકે નત્ત્વાર્થશ્લોકવાર્તિક (૫૦ ૨૭૪)માં કહ્યું છે કે—

આખો ઘોડો જ અખંડિતપણે આંખનો વિષય બને છે. એ જ પ્રમાણનો વિષય થવાની રીત છે. પ્રમાણના વિષય થયેલ એ ઘોડાનું જ્ઞાન જ્યારે ખીલતને શબ્દ દ્વારા કરાવવું હોય ત્યારે તે ઘોડાની અમુક વિશેષતાઓ ખીલ વિશેષતાઓ કરતાં બુદ્ધિ દ્વારા છૂટી પાડી વક્તા કહે છે કે—આ ઘોડો લાલ છે, ઊંચો છે કે અમુક આકારનો છે. તે વખતે વક્તાના બૌદ્ધિક વ્યાપારમાં કે શ્રોતાની જ્ઞાનક્રિયામાં ઘોડો ભાસમાન છતાં તે માત્ર ગૌણ હોય છે, અને તેની વિશેષતાઓ જે ખીલ વિશેષતાઓ કરતાં ભૂદ્ધિ પાડી કહેવામાં આવે છે, તે જ મુખ્ય હોય છે. તેથી જ એ વખતે જ્ઞાનનો વિષય બનતો ઘોડો અમુક અંશ વિશિષ્ટ વિષય બને છે. એ જ નયનો વિષય થવાની રીત છે.

આ વક્તવ્યને ખીલ શબ્દોમાં—ટૂંકમાં એ રીતે પણ કહી શકાય કે—ભાનમાં અમુક વિશેષતાઓની પ્રધાનતા છતાં જ્યારે ઉદ્દેશ્ય અને વિધેયના વિભાગ સિવાય જ વસ્તુ ભાસમાન થાય ત્યારે તે પ્રમાણનો વિષય અને જ્યારે વસ્તુ ઉદ્દેશ્ય-વિધેયના વિભાગ પૂર્વક ભાસમાન થાય ત્યારે તે નયનો વિષય. આ રીતે વસ્તુ એક જ છતાં તેના ભાનની રીત ભૂદ્ધિ ભૂદ્ધિ હોવાથી પ્રમાણ અને નયમાં તેનો વિષયભેદ સ્પષ્ટ છે.

પ્ર. પ્રમાણની પેઠે નય પણ જો જ્ઞાન જ હોય તો બેમાં તફાવત શો ?

ઉ. ઇન્દ્રિયોની મદદથી કે મદદ સિવાય જ ઉત્પન્ન થયેલું જ્ઞાન જ્યારે કોઈ વસ્તુને યથાર્થ-પણે પ્રકાશિત કરે છે ત્યારે તે પ્રમાણ કહેવાય છે અને પ્રમાણ દ્વારા પ્રકાશિત થયેલી વસ્તુને શબ્દ દ્વારા ખીલને જણાવવા માટે તે વસ્તુના વિષયમાં જે માનસિક વિચાર-ક્રિયા થાય છે તે નય. અર્થાત્ શબ્દમાં ઉતારાવી કે ઉતારવા લાયક જે જ્ઞાનક્રિયા તે નય અને એનો પુરોગામી ચેતના-વ્યાપાર તે પ્રમાણ. આ ઉપરાંત નય અને પ્રમાણનું અંતર એક એ છે કે નયજ્ઞાન તે પ્રમાણજ્ઞાનના અંશરૂપે છે અને પ્રમાણજ્ઞાન તે નયજ્ઞાનના અંશી કે સમૂહ રૂપે છે. કારણ કે પ્રમાણવ્યાપારમાંથી જ નયવ્યાપારની ધારાઓ પ્રકટે છે.

પ્ર. પ્રમાણ અને નય શબ્દની વ્યુત્પત્તિ બતાવી તેનો અર્થભેદ સ્પષ્ટ કરો.

ઉ. પ્ર+માન=(જે. જ્ઞાન વડે પ્ર-અભ્રાન્તપણે વસ્તુનું માન-પ્રકાશન (નિર્ણય) થાય તે પ્રમાણ. ની+અ-(ની-પ્રમાણ દ્વારા જાણેલી વસ્તુને ખીલની અર્થાત્ શ્રોતાની બુદ્ધિમાં પહોંચાડવાની ક્રિયા. અ-કરનાર વક્તાનો માનસિક વ્યાપાર તે) નય.

પ્ર. જૈન ન્યાય ગ્રન્થોની જેમ જૈનેતર ન્યાય ગ્રન્થોમાં નય વિષે મીમાંસા છે કે નહીં ?

ઉ. નથી. જો કે જૈન અને જૈનેતર જ્ઞાનેના તર્કગ્રન્થોમાં મીમાંસા છે છતાં નયને કદાચ છૂટો પાડી તેના ઉપર સ્પષ્ટ અને વિસ્તૃત મીમાંસા તો માત્ર જૈનોએ જ કરી.

આ પ્રમાણનું ૨૯ મા પદ્યનું સ્પષ્ટીકરણ છે. નય અને સ્વાદ્વાદ વચ્ચેનો સંબંધ અંતર એના શીર્ષક પૂર્વક ત્રીસમું પદ્ય તેમજ તેનો ઉપર્યુક્ત અર્થ આખ્યા બાદ તેનું નીચે મુજબ આપવામાં આવ્યું છે:—

પ્ર. શ્રુત એટલે શું ?

ઉ. આગમજ્ઞાન તે શ્રુત.

પ્ર. શું બધું શ્રુત એક જ જાતનું છે કે તેમાં બહુવા જેવો ખાસ ભેદ છે ?

ઉ. ભેદ છે.

પ્ર. તે કયો ?

ઉ. શ્રુતના મુખ્ય બે ભાગ પાડી શકાય એક તો અંશગ્રાહી-વસ્તુને એક અંશથી સ્પર્શ કરનાર; અને બીજો સમગ્રગ્રાહી-વસ્તુને સમગ્રપણે ગ્રહણ કરનાર. અંશગ્રાહી તે નય-શ્રુત અને સમગ્રગ્રાહી તે સ્યાદ્વાદશ્રુત.

આ કથનને વધારે સ્પષ્ટ કરીએ. કોઈ એક તત્ત્વનું પ્રતિપાદન કરનાર એક આખું શાસ્ત્ર, ખું પ્રકરણ કે આખો વિચાર તે તે તત્ત્વ પૂરતું સ્યાદ્વાદશ્રુત; અને તેમાંના તે તત્ત્વને લગતા કા બહુ અંશો ઉપરના ખંડ વિચારો તે પ્રત્યેક નયશ્રુત. આ વિચારો એક એક છૂટા છૂટા એ ત્યારે નયશ્રુત અને તે બધાનું પ્રસ્તુત તત્ત્વ પરત્વે એકીકરણ તે સ્યાદ્વાદશ્રુત. કોઈ એક વ પરત્વે નય અને સ્યાદ્વાદશ્રુતનો જે આ ભેદ તે જ સંપૂર્ણ જગત્ પરત્વે ઘટાવી શકાય.

પ્ર. દાખલો આપી સમજાવો.

ઉ. સમગ્ર ચિકિત્સાશાસ્ત્ર એ આરોગ્ય તત્ત્વનું સ્યાદ્વાદશ્રુત છે; પણ આરોગ્ય તત્ત્વને લગતાં, આદાન, નિદાન, ચિકિત્સા આદિ બહુ બહુ અંશો ઉપર વિચાર કરનાર એ શાસ્ત્રના તે તે અંશો. એ ચિકિત્સાશાસ્ત્રરૂપ સ્યાદ્વાદશ્રુતના અંશો હોવાથી તે તત્ત્વ પરત્વે નયશ્રુત છે. આ રીતે નયશ્રુત તે અંશોનો સરવાળો છે.

પ્ર. નય અને સ્યાદ્વાદને જૈનશ્રુતમાં ઘટાવવાં હોય તો કેવી રીતે ?

ઉ. જૈનશ્રુતમાંના કોઈ એકાદ સૂત્રને લ્યો કે જે એક જ અભિપ્રાયનું સૂચક હોય તે નય-શ્રુત અને એવાં અનેક અભિપ્રાયોનાં સૂચક અનેક સૂત્રો (પછી ભલે તે પરસ્પર વિરોધી ભાસતા હોય) તે સ્યાદ્વાદશ્રુત. દાખલા તરીકે—‘વૈદુષ્પન્ને નેરદ્ય વિગસ્ત્સદ્’ એ સૂત્ર લ્યો. એનો અભિપ્રાય એ છે કે નારકી જીવ ઉત્પન્ન થતાં વેત જ નાશ પામે છે. આ અભિપ્રાય દણ્ડલંગસૂચક છે. એટલે નારકી જીવનો ઉત્પાદ અને વ્યય સૂચવે છે. તેવી જ રીતે નારકી જીવની સ્થિરતાનું વર્ણન કરનાર બીજાં સૂત્રો લ્યો.

પ્ર. નેરદ્યાપાં મંતે! કેવદ્યં કાલં ઠિઈ પન્નત્તા ?

ઉ. નોચમા! જહ્વણેજં દસ વાસસહસ્તાઈં ઉક્કોલેણં તેત્તીસં સાગરોવમાઈં ઠિઈં પન્નત્તા”

(મગવતી પૃ. ૫૩, શ. ૧. ૩૦. ૧)

એ બધાં જ સૂત્રો બૃદાં બૃદાં નારકી પરત્વે નયવાક્ય છે અને એક સાથે મળે ત્યારે દ્વાદશ્રુત બને છે.

પ્ર. ત્યારે એમ થયું કે એક વાક્ય એ નય અને વાક્યસમૂહ તે સ્યાદ્વાદ અને જો એમ હોય તો પ્રશ્ન થાય છે કે શું એક જ વાક્ય સ્યાદ્વાદાત્મક અનેકાન્તઘોતક ન હોઈ શકે ?

ઉ. હોઈ શકે.

પ્ર. કેવી રીતે? કારણકે એક વાક્ય એ કોઈ એક વસ્તુ પરત્વે એક અભિપ્રાયનું સૂચક હોવાથી તેના કોઈ એક અંશને સ્પર્શ કરી શકે; બીજા અંશોને સ્પર્શ ન કરી શકે

તો પછી તે એક વાક્ય સમગ્રગ્રાહી ન થઈ શકવાથી સ્યાદ્વાદશ્રુત શકાય ?

ઉ. અલગત દેખીતી રીતે એક વાક્ય વસ્તુના અમુક એક અંશનું પ્રતિપાદન ન્યારે વક્તા તે વાક્ય વડે એક અંશનું પ્રતિપાદન કરવા છતાં પ્રતિપાદન અંશ સિવાયના બીજા અંશોને પણ એક જ સાથે પ્રતિપાદિત કરવા ઇતર અંશોને પ્રતિપાદનના સૂચક સ્યાત્ શબ્દનો વાક્યમાં પ્રયોગ કરે તો સ્યાત્ શબ્દનો ઉચ્ચાર કર્યા સિવાય પણ વક્તા તે શબ્દના લાવને મ વાક્યને ઉચ્ચારે છે ત્યારે તે વાક્ય સાક્ષાત્ અંશમાત્રગ્રાહી દેખાવા છતાં શબ્દ સાથે અથવા સ્યાત્ શબ્દ સિવાય જ ઇતર સમગ્ર અંશોના પ્રતિપાદન ઉચ્ચારાયેલું હોવાને લીધે સ્યાદ્વાદશ્રુત કહેવાય છે.

પ્ર. વક્તા સ્યાત્ શબ્દનો પ્રયોગ ન કરે તેમજ તેનો લાવ પણ મનમાં ન રાખે વાક્ય કઈ કોટિમાં આવે ?

ઉ. નયશ્રુતની કોટિમાં.

પ્ર. ન્યારે વક્તા પોતાને ઇષ્ટ એવા એક અંશનું નિરાકરણ જ કરતો હોય ત્યારે કયા શ્રુતની કોટિમાં આવે ?

ઉ. દુર્નય અથવા મિથ્યાશ્રુતની કોટિમાં.

પ્ર. કારણ શું ?

ઉ. વસ્તુના પ્રમાણસિદ્ધ અનેક અંશોમાંથી એક જ અંશને સાચો ઠરાવવા તે વક્તા શમાં આવી જઈ બીજા સાચા અંશોનો અપલાપ કરે છે તેથી તે વાક્ય એ પૂરતું સાચું હોવા છતાં ઇતર અંશોના સંબંધમાં વિચ્છેદ પૂરતું ખોટું હોવાથી શ્રુત કહેવાય છે.

પ્ર. આવાં અનેક દુર્નય વાક્યો મળે તો સ્યાદ્વાદશ્રુત બને ખરું ?

ઉ. ના, કારણ કે આવાં વાક્યો પરસ્પર એક બીજાનો વિરોધ કરતા હોવાથી વ્ય અથગમણી પામે છે. તે પોતપોતાની કક્ષામાં રહી વસ્તુના અંશમાત્રનું પ્રતિપાદન વાને બદલે બીજાની કક્ષામાં દાખલ થઈ તેનું મિથ્યાપાત્ર બતાવવાની મોઢાં ફિ છે, તેથી તે મિથ્યાશ્રુત છે અને તેથી જેમ પરસ્પર અથગતા વિરોધી અનેક એક સમૂહબદ્ધ થઈ કોઈ એક કાર્ય સાધી નથી શકતા; ઉત્તરું તે એક બીજાના બાધક બને છે, તેમ અનેક દુર્નય વાક્યો એક ગાથે મળી કોઈ એક વસ્તુને બહુવચનાની વાત તો બાબુએ રહી તે એક બીજાના આંશિક અર્થના રાગ ૧. ને ને પણ સંબંધિત પ્રકટ થતાં અટકાય છે.

પ્ર. એક જ વસ્તુનું વર્ણન કરવાને પ્રસંગે દુર્નય, નય અને સ્યાદ્વાદ એ ત્રણ વચ્ચે શું તફાવત થાય શકે ખરાં ? અને ઘટ્ટી શકે તો શી રીતે ?

ઉ. જગત્ત્વ નિવ્યપત્ત્વા કે અનિવ્યપત્ત્વા વિષે પ્રશ્ન કર્યો કે—જગત્ નિવ્ય છે, અ

નિવ્ય કય છે કે એથી વિરુદ્ધ એટલે અનુભવરૂપ છે ? આનો ઉત્તર આપનાર ન

એનો નિશ્ચય કર્યો ત્યારે કે જગત્ નિવ્ય-અનિવ્ય-ઉભયરૂપ છે;

પ્ર. જગત્ નિવ્ય કે જગત્ નિવ્યરૂપ છે અને અનિવ્યરૂપ છે,

આ પ્રકારના સુખ-દુઃખો ઉપરાંત પ્રાયઃ દરેક દેવને અવન-કાળને છ માસ બાકી રહેતાં આખી હંદગીમાં ન પ્રાપ્ત થયેલી વૃદ્ધાવસ્થા ઘેરી લે છે એટલું જ નહિ, પરંતુ પોતે અવધિસાન

હવે પૂર્વ જ્ઞાનમાં આયુષ્યની વિધિની જેવી શિદ્ધિ (લીલી) લાંબી હોય કે શ્વેતશકિતા આધાત વગેરે ગ્રાસ દર્તા કાલ-આયુષ્ય પૂર્ણ કર્યા વિના હવ મરતુ પામે. આ શિદ્ધિ આયુષ્યને 'અપવર્તનીય' કહેવામાં આવે છે; આથી વિપરીત આયુષ્ય તે 'અનપવર્તનીય' છે. અર્થાત્ હવે પૂર્વ જ્ઞાનમાં આયુષ્યની વિધિની જેવી તીવ્ર (ઘન) લાંબી હોય કે શ્વેતશકિતા આધાત વગેરે દર્તા હતાં પણ કાલ-આયુષ્ય પૂર્ણ કર્યા વિના તે નજ મરે; આ આયુષ્ય તે 'અનપવર્તનીય' છે. શ્વેતશકિતા નવ નિમિત્તાથી જે આયુષ્યનો ક્ષય થાય તે 'સોપક્રમ' કહેવાય છે. આ હજાર અપવર્તનીય આયુષ્ય પરવે છે. આયુષ્યના પરિણામશક્તિના અવસરે જેને જાતું નિમિત્ત વિષમન હોય તે આયુષ્ય પણ 'સોપક્રમ' કહેવાય છે. આ અનપવર્તનીય આયુષ્ય સ્પર્શી હકીકત છે કહેવાની મનહસ એ છે કે અપવર્તનીય આયુષ્યનો સોપક્રમ નથી, નયારે અનપવર્તનીયના સોપક્રમ અને નિરપક્રમ એવા બે જોદો છે. અત્રે એ ઉચિત્તુ જાણવું સમનય છે કે વિધિ-આયુષ્યમાં જેમ ઘટાણો ફરી ગણાય છે, તેમ વધારો ફરી ગણવો નથી. કન્ટ, અન્ટ કે તીર્થર પણ તેમ ફરી શકે તેમ નથી.

१. १५७१ ५० ३.

[illegible]

કે આજે સંપૂર્ણ રીતે આપણાં ગાંધીજીના આદર્શોના આધારે જીવવાનું શરૂ કરીએ તો આપણને
જીવનમાં કોઈપણ સમસ્યા નહીં આવે. (૧૫-૬-૧૯૪૮)ના રોજ 'કોંગ્રેસ ક્લબ'માં આપણે જે ચર્ચા કરી હતી તે
જીવનમાં આપણને કોઈપણ સમસ્યા નહીં આવે. (૧૫-૬-૧૯૪૮)ના રોજ 'કોંગ્રેસ ક્લબ'માં આપણે જે ચર્ચા કરી હતી તે

“तद्वत्सलं हि त्वामनेदं नमिष्ये कुरु वीरकृत्य नमः, त्वेवरा वाचस्पत्य इति चेत्, न, त्वामनुत्तमकृत्ये
 त्वेवरा वाचस्पत्य इति चेत्, न, त्वामनुत्तमकृत्ये”

$$f(x) = (x^2 + 2x - 3) \cdot \frac{1}{x^2 - 1} = \frac{(x+3)(x-1)}{(x-1)(x+1)} = \frac{x+3}{x+1}$$

‘ममसि, दत्तकपुत्रक, दीर्घादि ममसि पुत्रक ।

१०८

[illegible]

મનુષ્ય-ગતિની જેમ પુણ્ય કરવાથી દેવ-ગતિ પ્રાપ્ત થાય છે, છતાં 'સામાન્ય કથન તરીકે એમ કહી શકાય કે ત્યાં કોઈ જાતનાં મત-નિયમોને માટે અવકાશ નહિ રહેલો હોવાથી અર્થાત્ દેવો અવિરત હોવાથી એ ગતિ મનુષ્ય-ગતિથી ઉતરતી છે.

અત્ર ઐવી સહજ પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે કે દેવ-ગતિ પુણ્ય ઉપાર્જન કરવાથી પ્રાપ્ત થાય છે, તો પછી ત્યાં દુઃખ કેમ સંભવે? આનો ઉત્તર એ છે કે જેમ પાપ એ લોહાની શૃંખલા (બંડી) છે, તેમ પુણ્ય પણ ન્યારે સુવર્ણની શૃંખલાજ છે, તો પછી શૃંખલા-બદ્ધ જીવન એ સુખ કેમ કહી શકાય? વળી એ પણ ધ્યાનમાં લેવા જેવી હકીકત છે કે દેવ-ગતિમાં દેવોનો જન્મ ઔપપાતિક હોવાથી તેમને ગર્ભ અને જન્મ પરત્વેનાં દુઃખો સહન કરવા પડતાં નથી, વળી તેઓનું આયુષ્ય અનપવર્તનીય હોવાથી વિષ, શસ્ત્ર, અગ્નિ ઇત્યાદિ વડે જાન જતો રહેવાનો

૧ સામાન્ય કથન કહેવાનું કારણ એ છે કે નવ ઐવેયક સુધીની દેવ-ગતિ તો અલગ્યને પણ પ્રાપ્ય છે. પરંતુ આ ઐવેયકના ઉપલા ભાગમાં રહેલા પાંચ અનુત્તર વિમાનમાં ઉત્પન્ન થયેલો દેવ ત્રણથી વિશેષ ભવ જેમના બાકી રહ્યા હોય એવા માનવાદિકથી શ્રેષ્ઠ છે. કેમકે આનો દેવ તત્ત્વાર્થાધિગમસૂત્રના ચતુર્થ અધ્યાયના 'વિજયાદિપુ દ્વિષ્વરમાઃ' એ ૨૭ મા સૂત્ર પ્રમાણે દ્વિચરમ છે એટલે કે 'વિજયા'દિક અનુત્તર વિમાનમાંથી ચ્યવીને તે દેવ મનુષ્ય તરીકે ઉત્પન્ન થઈ ફરી અનુત્તર વિમાનનો અધિકારી બની મનુષ્ય થઈ તેજ ભવમાં સુક્તિ-મહિલાને મંદિરે પધારે છે. 'સર્વાર્થસિદ્ધ' વિમાનવાસી દેવ તો વળી આનાથી પણ શ્રેષ્ઠ છે, કેમકે આની પૂર્વેના મનુષ્ય ભવમાં ફક્ત સાત પ્રાણ જેટલુંજ આયુષ્ય વધારે હોત તો તેજ ભવમાં મોક્ષે જાત, પરંતુ એટલું ઓછું આયુષ્ય હોવાથી લગભગ સિદ્ધિ-સુખના જેવું સુખ તે આ વિમાનમાં ૩૩ સાગરોપમ સુધી અનુભવી મનુષ્ય તરીકે ઉત્પન્ન થઈ સિદ્ધિ-સુન્દરીને વરે છે. આ દેવો કરતાં ઉતરતા દરજ્જાના પરંતુ આધિપત્ય ભોગવનારા એવા ૬૪ ઇન્દ્રો સમ્યક્વધારી હોઈ કરીને અદ્યપસંસારી છે. એથી કરીને તેમને પણ સામાન્ય મનુષ્ય કરતાં ઉચ્ચ કોટિના ગણી શકાય.

૨ સંમૂર્છન, ગર્ભ અને ઉપપાત એમ જન્મના ત્રણ પ્રકારો પડે છે. જે સ્થાનમાં જીવ ઉત્પન્ન થાય તે સ્થાનના પુદ્ગલોને શરીરરૂપ બનાવે તે જીવનો જન્મ સંમૂર્છન છે. માતા-પિતાના સંયોગથી ઉત્પન્ન થતા જીવો ગર્ભજ છે, કેમકે શુક્ર અને શોણિતના મિલનના આધારરૂપ ગર્ભ છે. માતા-પિતાના સંયોગ વિનાના જન્મના બેકે સંમૂર્છન અને ઉપપાત એમ બે ભેદો છે, તો પણ તેમાં નરકમાં રહેલ હુંસી કે ગોખલામાં ઉત્પન્ન થતા નારકીઓનો તેમજ દેવ-શય્યામાં ઉત્પન્ન થતા દેવોનો જન્મ ઔપપાતિક કહેવાય છે. આમાં પ્રતિવિશિષ્ટ ક્ષેત્રની પ્રાપ્તિ એ નિમિત્ત છે. અર્થાત્ દેવોના ઔપપાતિક જન્મમાં શુક્રાદિક પુદ્ગલવું ગ્રહણ નથી તેમજ તેમાં પ્રચ્છદ-પટ (ચાદર) કે દેવદૂધના પુદ્ગલોને શરીરરૂપે પરિણામવામાં આવતા નથી; કિન્તુ દેવશય્યાના પ્રચ્છદ-પટની ઉપર અને દેવદૂધની નીચે રહેલા પુદ્ગલોને વૈક્રિય શરીરરૂપે ગ્રહણ કરવામાં આવે છે. જુઓ શ્રીતત્ત્વાર્થાધિગમસૂત્રની શ્રીસિદ્ધસેનગણિકૃત ટીકા (૫૦ ૧૮૯-૧૯૦).

૩ આયુષ્યકર્મના જે પુદ્ગલો છે તે 'દ્રવ્ય-આયુષ્ય' છે. આની સહાયતાથી જીવ જે અમુક કાળ સુધી જીવી શકે તે 'કાલ-આયુષ્ય' યાને 'સ્થિતિ-આયુષ્ય' છે. દ્રવ્ય-આયુષ્ય પૂરું કર્યા વિના-આયુષ્યના જેટલા પુદ્ગલો પૂર્વ ભવમાં જીવે ગ્રહણ કર્યા હતા તેનો ક્ષય કર્યા વિના કોઈ જીવ કદાપિ મરતો નથી; પરંતુ કાળ-આયુષ્ય અપૂર્ણ રહ્યા છતાં પણ જીવ મરી શકે છે. આ આયુષ્યને લક્ષ્યમાં લઈને શાસ્ત્ર-કારોએ અપવર્તનીય અને અનપવર્તનીય એવા બે ભેદો પાડ્યા છે. કોડિયામાં જ્યાં સુધી તેજ હોય ત્યાં સુધી દીવો બળે છે. આમાં દીવાની જે પ્રમાણે વાટ નાની મોટી રાખવામાં આવે તે પ્રમાણે દીવો ઓળા ખત્તા કાળ સુધી બળે, એવીજ રીતે મસ્તુતમાં ઘટાવી ફેરવું.

તેમને અલ્પાંશે ભય નથી, તથા વૈક્રિય લબ્ધિથી યુક્ત હોવાથી તેઓ મનગમતાં રૂપો વિકુર્વી શકે છે, અનેક પ્રકારના ભોગો ભોગવી શકે છે, તથા વળી તેઓને આપણી માફક કાલિક આહાર નહિ હોવાથી તેઓ ઉદર-નિર્વાહની ચિન્તાથી યુક્ત છે ઇત્યાદિ સુખો દેવોને યુષ્ય-કર્મના ઉદયરૂપે મળે છે ખરાં, પરંતુ ત્યાં પણ વૈર, પરતન્ત્રતા, ઈર્ષ્યા ઇત્યાદિ દુર્ણુષુરૂપ દુરમનોની છાવણી હોવાથી કેટલાક દેવો પોતાથી અધિક યુષ્યશાળી દેવની વિશેષ સંપત્તિ જોઈને મનમાં ને મનમાં ઈર્ષ્યાગ્નિથી બળ્યા કરે છે, કેટલાક દેવોને પોતાના ઉપરી અધિકારીની સેવામાં સમય ગાળવો પડે છે, જ્યારે કિલ્લિખક તરીકે ઉત્પન્ન થયેલા દેવોને પોતાની અધમતાનો ખ્યાલ દુઃખના માથે ઝાડ ભાગ્યાં હોય તેવું કષ્ટકારી જીવન વ્યતીત કરાવે છે.

આ પ્રકારના સુખ-દુઃખો ઉપરાંત પ્રાયઃ દરેક દેવને વ્યવન-કાળને છ માસ બાકી રહેતાં આખી હંદગીમાં ન પ્રાપ્ત થયેલી વૃદ્ધાવસ્થા ઘેરી લે છે એટલુંજ નહિ, પરંતુ પોતે અવધિજ્ઞાન

જવે પૂર્વ ભવમાં આયુષ્યની સ્થિતિ એવી શિથિલ (લીલી) બાંધી હોય કે શસ્ત્રાદિકના આઘાત વગેરે પ્રાપ્ત થતાં કાલ-આયુષ્ય પૂર્ણ કર્યા વિના જીવ મરણ પામે. આ શિથિલ આયુષ્યને ‘અપવર્તનીય’ કહેવામાં આવે છે; આથી વિપરીત આયુષ્ય તે ‘અનપવર્તનીય’ છે. અર્થાત્ જીવે પૂર્વ ભવમાં આયુષ્યની સ્થિતિ એવી તીવ્ર (ઘન) બાંધી હોય કે શસ્ત્રાદિકના આઘાત વગેરે થવા છતાં પણ કાલ-આયુષ્ય પૂર્ણ કર્યા વિના તે નજ મરે; આ આયુષ્ય તે ‘અનપવર્તનીય’ છે. શસ્ત્રાદિક આત્મ નિમિત્તથી જે આયુષ્યનો ક્ષય થાય તે ‘સોપક્રમ’ કહેવાય છે. આ લક્ષણ અપવર્તનીય આયુષ્ય પરત્વે છે. આયુષ્યના પરિસમાપ્તિના અવસરે જેને આત્મ નિમિત્ત વિઘ્નમાન હોય તે આયુષ્ય પણ ‘સોપક્રમ’ કહેવાય છે. આ અનપવર્તનીય આયુષ્ય સંબંધી હકીકત છે. કહેવાની મતલબ એ છે કે અપવર્તનીય આયુષ્ય તો સોપક્રમજ છે, જ્યારે અનપવર્તનીયના સોપક્રમ અને નિરૂપક્રમ એવા બે સેદો છે. અત્ર એ ઉમેરવું આવશ્યક સમજાય છે કે સ્થિતિ-આયુષ્યમાં જેમ ઘટાડો કરી શકાય છે, તેમ વધારો કરી શકાતો નથી. ઇન્દ્ર, ચન્દ્ર કે તીર્થંકર પણ તેમ કરી શકે તેમ નથી.

૧ ભુવો ૫૦ ૩.

૨ દેવોના ભવનપતિ, વ્યન્તર, વ્યોતિષ્ઠ અને વૈમાનિક એવા ચાર પ્રકારો છે. આમાં પ્રથમ અને અન્તિમ ભતના દેવોના ઇન્દ્ર, સામાનિક, ત્રાયસ્વિગ, પાર્શ્વ, આન્મરકક, લોકપાલ, અનીક, પ્રકીર્ણક, અભિયોગ્ય અને કિલ્લિખક એવા દશ ક્રેદો છે. આ ક્રેદોમાંથી ત્રાયસ્વિગ અને લોકપાલ સિવાયના આઠ ક્રેદો તો વ્યન્તર અને વ્યોતિષ્ઠના પણ પડે છે. અર્ધાન્ કિલ્લિખક દેવ તો ચારે ભતના દેવોમા છે. આ દેવને મનુષ્યો પૈકી ચંદ્રચંદ્રની ઉપમા આપવામાં આવે છે.

૩ આના સર્વસ્વર્ગ્ય ધીશ્વાચારંગસૂત્રના પ્રથમ સુતરકંઠના ‘શીરોબીજ’ નામના તૃતીય અધ્યયનના પ્રથમ ઉદેશકના સ્વતુર્થ સૂત્ર (પગાક ૧૫૪)માં ‘જ્ઞાનસુવર્ણમોક્ષિણુ નરે સર્વમં મૃદે ધર્મનં નાનિજાનન્દ’ એ પાકની ટીકા કરતા ધીશીલાંકાચાર્યે ઉર્ફે કોટ્યાચાર્યે કહે છે કે—

“ત્વં સંસારે સ્થાનમેવ નાસ્તિ યદ્વ જ્ઞાનપૂ ન સ્ત”, દેવાનાં જ્ઞાનમાત્ર જનિ વેદ, ન, સપ્રાપ્તુપાન્તકાટે લેરપાદલુક્ષમસુલભવતીજ્ઞાનુપવરતેઃ સત્ત્વદેવ ચ નેરનરિ જ્ઞાનમાત્રા.”

આમજી ભતનાં (૧૫૫ માં ૫૪૩ માં) તેઓ સર્વ દેવોની અવનરિપતિ વર્ણવનાં કહે છે કે—

“નાત્પન્નાસ્મિં જ્ઞાનસુવર્ણમોક્ષિણુ, ધીશીજ્ઞાનો વાત્સનાં વેદપ્રાપ્તઃ.”

દૈર્ઘ્યં સન્દ્રા કાનત્તાગ્નિજ્ઞાનમૈ, દિગ્ગજનિર્વૈરુદ્ધાતિષ્ઠ ૬”

અર્ધાન્ સુખની આજ્ઞાનું કરમણું મરુતું, કલ્પવૃક્ષનું હાથનું, હાની અને હન્યને નય, વત્રોને વત્ર, દીનતા, ભન્દ, કાન્તર, અને અગ્નિ, સ્વ, દુષ્ટિની ક્રાન્તિ, હન્યની અને અગ્નિ એટલે અવનરિપતિ દેવોને સન્નિવેશ આપે છે.

गताः-समेताः । तत्र दशसागरोपमकोटाकोटिप्रमितस्यारोहत्प्रकर्षस्य कालविशेषस्य उत्स-
र्पिणीति नाम, तस्यैव तावत्प्रमाणस्य पतत्प्रकर्षस्यावसर्पिणीति । कथम्? बहुसो-अनन्ताः ।
अयमभिसन्धिः-किलानन्ताभिरुत्सर्पिण्यवसर्पिणीभिरेकः पुद्गलपरावर्तो भवति । तादृशाश्च
पुद्गलपरावर्ता भैरवभवावर्तगर्तनिपतितैर्जन्तुजातैरतीताद्यायां अनन्ताः समतिवाहिताः ।
अनागताद्यायां तु तथाविधसामग्रीविकल्पा(वैकल्या?)दप्राप्तधर्माणः पुनरनन्तगुणान-
तिवाहयिष्यन्ति । तथाचोक्तं परमर्षिभिः—

(नवतत्त्वप्रकरणे गा० ५४)

“उत्सर्पिणी अनन्ता पुगलपरिअट्टओ मुणेयवो ।

तेऽणन्ताऽतीअट्टा अणागैयट्टा अणन्तगुणा ॥ १ ॥”

एवंविधानामनन्तपुद्गलपरावर्तानामरघट्टपरिवर्तनैः, भवस्य वनेन, उत्सर्पिण्यवसर्पिणीनां
घटीभिः परस्परमुपमानोपमेयता ॥ इति सप्तचत्वारिंशत्तमगाथार्थः ॥ ४७ ॥

हे० वि०—इदानीं यावन्तं कालं नरकादिषु भ्रान्तस्तावन्तं दर्शयन्नाह—(सिंचतेण त्ति) ।
सिञ्चता-अभिषेकं कुर्वता, मयेति गम्यते । भववनं-संसारकाननं; एकत्र मुख्यजलेन, अ-
न्यत्र मिथ्यात्वा-ऽविरति कषाय-प्रमाद-दुष्टयोगलक्षणेन । पल्लटा इति परावर्ताः । (‘पल्लिआ’)
प्रेरिताः-भ्रमिताः । क इवेत्याह—अरघट्टा इव । कथम्भूताः? ‘घटीसंस्थानावसर्पि-
ण्युत्सर्पिणीपरिगताः’ घटीसंस्थाना या अवसर्पिण्युत्सर्पिण्यस्ताभिः परिगताः-युक्ताः । कथं
प्रेरिताः? बहुशः-अनेकधा । इति गाथार्थः ॥ ४७ ॥

शेषार्थ

सिंचतेण (सिञ्चता) = सिञ्चता.

भव (भव) = संसार.

वण (वन) = वन, जंगल.

भववणं = संसाररूप वनेन.

पल्लटा (परिवर्ताः) = पुद्गल-परिवर्तनो.

पल्लिआ (प्रेरिताः) = प्रेरया, व्यतीत इत्यादि.

अरघट्ट (अरघट्ट) = अरघट्ट.

ए (इव) = जेभ.

घट्टि (घटी) = घटिका.

संठाण (संस्थान) = संस्थान.

उत्सर्पिणि (उत्सर्पिणी) = उत्सर्पिणी.

अवसर्पिणि (अवसर्पिणी) = अवसर्पिणी.

परिगय (परिगम) = गच्छति, युक्त.

घटिसंठाणोत्सर्पिणिअवसर्पिणिपरिगया = घटी-
संस्थानरूप उत्सर्पिणी अने अवसर्पिणीशी युक्त.

बहुसो (बहुशः) = अनेक बार.

पदार्थ

सप्त-अक्षरानुमेताः—

“ (हे नाथ !) (मिथ्यात्व, आविरति, कषाय, प्रमाद अने योग ये इमे-अन्यथा पाय
हेतुश्च जगत् वडे) सप्त-वनेन सिञ्चता अवा मे अरघट्टनी जेम घटी-संस्थानरूप उत्सर्पिणी
अने अवसर्पिणीशी युक्त अनेक पुद्गल-परिवर्तो व्यतीत इत्यादि.”—४७

१ छाया—

उत्सर्पिण्योऽनन्ताः पुद्गलपरिवर्तनो ज्ञातव्यः ।

तेऽनन्ताः कर्तृतादृशान् अनन्तगुणान् कल्पयन्ति ॥

२ ‘मया सं’ इति स. पाठः ।

સ્પષ્ટીકરણ

ઉપમેય-ઉપમાન—

આ પદ્યમાં પુદ્ગલ-પરાવર્તનોને અરધટૂની, સંસારને વનની અને ઉત્સર્પિણી-અવસર્પિણીને ઘડાઓની ઉપમા આપવામાં આવી છે,

૫ ૫ ૫ ૫

एवमतीतकालानुभूतमात्मनः स्वरूपमभिधाय साम्प्रतं वर्तमानविषयमभिधित्सुराह—

भमिओ कालमणंतं, भवम्मि भीओ न नाह ! दुक्खाणं ।

संपइ तुमम्मि दिट्ठे, जायं च भयं पलायं च ॥ ४८ ॥

[भ्रान्तः कालमनन्तं भवे भीतो न नाथ ! दुःखेभ्यः ।

सम्प्रति त्वयि दृष्टे जातं च भयं पलायितं च ॥]

પ્ર૦ છ૦—ભમિઓ ત્તિ । હે વિહિતદુર્દાન્તમન્મથપ્રમાથ ! નાથ ! અહં હિ ભૈરવભવે પૂર્વોક્ત-
ચુત્તર્યવાનન્તમ્—અપર્યવસાનં કાલમ્—અનેહસં બ્રાન્તઃ—પર્યટિતઃ । તસ્મિંશ્ચ દારુણદુઃસા-
નિ-લયેઽપિ ઘમ્ભ્રમ્યમાણસ્તેભ્યસ્તથાવિધદુઃખેભ્યો મનાગપિ ન ભીતઃ । સંપદ્ ત્તિ—સંપ્રતિ
તુમમ્મિ—ત્વયિ દિટ્ઠે—દૃષ્ટે અનન્યસામાન્યદેવત્વેન મનસ્યવસ્થાપિતે જન્મજરામરણાદિરૂપેભ્યઃ
સાંસારિકેભ્યો દુઃખેભ્યો ભયં—સાધ્વસં જાતં—પ્રાદુર્ભૂતં ચ તદૈવ પલાયિતં—નષ્ટં ચ । ચશબ્દ-
સ્તુલ્યકાલવચનઃ । ઇયમત્ર ભાવના—ફિલાયં જીવઃ સદૈવાવિનશ્વરાકારે સકલક્રેશકોશ-
ગારે સંસારે નિરન્તરં પરિભ્રમન્ સર્વથૈવાનવહિતધર્માધર્મવ્યવહારતયા કર્મવન્ધહેતૂનજાનાનઃ
કપાયવિપયાદીન્, અત એવ નિઃશઙ્કં પ્રવર્તમાનઃ પ્રાણવધાદિપૂપભુજ્ઞાનઃ ચ વિપર્યસ્તમતિ-
તયા મુલ્લવુદ્ધ્યા તત્પ્રત્યયાન્યસદ્ધયદુઃખાન્યાશઙ્કામાત્રમપિ ન કરોતિ । કુતસ્ત્યં પુનર્ભયમ્ ?
યદા પુનઃ કર્મક્ષયોપશમજન્યમગણ્યપુણ્યપ્રારભારલભ્યં લઙ્ઘ્વા અપૂર્વકરણાદિક્રમેણ ભગવદ્-
ર્શનમાપ્નોતિ તત્પ્રવચનોપદેશલેશં (ચ) શનૈઃ શનૈઃ પરિશીલયતિ તદા મનાગુન્મીલિતવિવેકઃ
સ્વયમેવ ચિન્તયતિ—અત એવામી મયા કપાયવિપયાદયઃ સર્વકાર્યેષુ પ્રાગારોપ્ય પુરસ્કૃતાઃ,
તૈરેવાદ્દમિયન્તમનન્તમનેહસમસમજ્ઞસવિડમ્વનાભિર્વિડમ્વિતઃ । તથૈવ ચાઘાપિ મામેવાભિ-
ભવિતુમર્માપામુપક્રમસ્તન્ન જાને કિમપિ ભવિષ્યતિ ઇતિ મહાન્તમન્તર્ભયં ક્ષણમનુભવતિ ।
પુનઃ પરિર્ગાલયન્તદૈવ ભગવત્પ્રવચનં વિલોક્ય કપાયાદિમદવિદલનોદામપરાક્રમાનુપશ-
નાદીન્ નિયત્તમર્માપાં પુરસ્કારેણ પ્રમથિતપ્રતિપન્થિમાર્યસામર્થ્ય વિધાય ધૈરનિર્યાતનં શ્રયિષ્યે
મનાત્તનસ્થાનમિતિ તદેવાંતીર્ણભયભરઃ પ્રમોદમેદુરશ્ચ ભવતિ । ઇતિ—અમુના પ્રકારેણ
સ્વામિનિ દૃષ્ટે ભયં જાનં ચ પલાયિતં ચ । ઇતિ અષ્ટચત્વાર્શિંશસમગાથાર્યઃ ॥ ૪૮ ॥

હે૦ વિ૦—(ભમિઓ ત્તિ) । હે નાથ ! બ્રાન્તઃ—પર્યટિતઃ કાલમ્ । કિયન્તમ્ ? અનન્તં,
નૈવસ્ય જનાદિકાલં યાવન્ સ્થિતત્વાત્ । ક ? ભવે—સંસારે । ભવન્ત્યસ્મિન્ કર્મવજયર્ચિનો

જીવાં इति भवस्तस्मिन् । परं तथापि न भीतो-न त्रस्तः । केपाम् ? दुःखानां-जन्म-जरामरणादिलक्षणानाम् । त्वयि दृष्टे पुनर्विवेककुशलत्वात् जातं-सम्पन्नम् । किं तत् ? भयं पलायितं च-नष्टं च [मे-मम इगिति-शीघ्रमेव] । अयमर्थः—ये हि भगवन्तं स-म्यक् पश्यन्ति तेऽवश्यं लघुसंसारिणो भवन्ति इति आगमवचनात् निश्चीयते, न संशयः ॥ इति गर्भार्थः ॥ ४८ ॥

શબ્દાર્થ

ભમિઓ (ભ્રાન્તઃ)=અભ્યો.

કાલં (કાલં)=કાળ.

અર્ણતં (અર્ણતં)=અનન્ત.

ભવમ્મિ (ભવે)=સંસારમાં.

ભીઓ (ભીતઃ)=ભીધો.

ન (ન)=નહિ.

નાહ ! (નાપ !)=હે નાથ !

દુઃસ્વાણં (દુઃસ્વપ્નઃ)=દુઃખોધી.

સંપદ (સમ્પ્રતિ)=હમણા.

તુમમ્મિ (ત્વયિ)=તું.

દિદ્દે (દૃષ્ટે)=જોવાયો.

જાયં (જાતં)=ઉત્પન્ન થયું.

ચ (ચ)=અને.

ભયં (ભયં)=ભય, ધીક.

પલાયં (પલાયિતં)=નાસી ગયું.

પદ્યાર્થ

દુઃખધી ભય તથા તેનો નિરાસ—

“હે નાથ ! હું સંસારમાં અનંત કાળ રખડ્યો (તો પણ) હું દુઃખોધી બીધો નહિ; (પરંતુ) હમણા જ્યારે મેં તને જોયો ત્યારે (કાપાદિકથી થતી વિડંબનાનો બોધ થવાથી) ભય ઉત્પન્ન થયો અને (સાથે સાથે શમાદિક વડે તે દૂર કરી શકીશ એમ જ્ઞાન થતાં) તે પલાયન (પણ) કરી ગયો.”—૪૮

સ્વપ્નીકરણ

અર્થ-ગવેષણા—

આ પદ્યાર્થનો વિશેષ વિચાર કરતાં એમ સ્ફુરે છે કે ત્યાં સુધી મનુષ્યને પોતાની કટંગી સ્થિતિનું જ્ઞાન થતું નથી ત્યાં સુધી તે નિશ્ચિન્ત રહે છે. પરંતુ તેનો ખ્યાલ આવતાં તો તે સુજન હોય તો તેને સુધારવા બનતો પ્રયાસ કર્યા વિના રહે નહિ. આથી એમ ક્લિનાર્થ થતું નથી કે Ignorance is bliss અર્થાત્ અજ્ઞાનદશા એ સુખપ્રદ છે એમ માનીને જ્ઞાન પ્રાપ્ત નજ કરવું. વળી આ વાતને ધાર્યું પણ સમર્થન કરે છે, કેમકે અજ્ઞાન-વાદીઓનો ૩૬૩ પાપંડીઓમાં અંતર્ભાવ કરવામાં આવ્યો છે.

साम्प्रतं स्तुतिकृद् भगवद्दर्शनेन कृतार्थं मन्यमानः स्वं जन्म पुनरुत्तरकालेऽपि प्रार्थनारूपां स्तुतिमाह—

जइवि कयत्थो जगगुरु ! मज्झत्थो जइवि तहवि पत्थेमि ।
दाविज्जसु अप्पाणं, पुणो वि कइया वि अम्हाणं ॥ ४९ ॥

[यद्यपि कृतार्थो जगद्गुरो ! मध्यस्थो यद्यपि तथापि प्रार्थये ।
दर्शयेरात्मानं पुनरपि कदाचिदप्यस्माकम् ॥]

प्र० वृ०—जइवि त्ति । हे कृपाकूपार ! जगद्गुरो ! यद्यपि त्वमेवंविधस्तथाप्यहं प्रार्थयामि इति सम्बन्धः । इदानीं यादृशः स्वामी तदेवाह । किंविशिष्टः त्वं ? जइवि पि 'कृतार्थः' कृतो-निर्वर्तितः । प्रयोजनं येन स कृतार्थः, तथा मज्झत्थो जइवि-यद्यपि मध्यस्थः, मध्ये स्मृष्टे चिदानन्दात्मनि स्वस्वरूपे तिष्ठतीति मध्यस्थः, तथा भवितव्यतावशेन रागद्वेषमोहैरुपहन्यमानं चराचरं जगत्प्यौदासीन्येन स्थितः । यश्च कृतार्थो मध्यस्थश्च भवति स कथमप्रार्थितः परार्थाय (प्रयतते ?) इत्यतः प्रार्थयामीत्युक्तम् । तामेव प्रार्थनामाह—'दाविज्जसु अप्पाणं वि कइया वि अम्हाणं' यद्यपि त्वं कृतकृत्य उदासीनश्च तथापि कइया वि-कदाचिदपि कस्मिंश्चिद् देशे काले वा पुनः-पुनरप्यस्माकमात्मानं दाविज्जसु-दर्शयस्व, दर्शनप्रदानेन प्रसादं कुर्याः । अयमभिसन्धिः-यद्यपि कुतोऽपि पुराकृतसुकृतसंयोगादस्मिन् जन्मनि भगवद्दर्शनं सञ्जातं तथापि विचित्राः कर्मपरिणतयो जीवानां क्षणे क्षणे विपरिणमनधर्माः श्रुभाशुभपरिणामात् । तद् यदि प्रबलविगलितवीर्यविशेषोऽयमस्माकमात्मा तव सम्पर्कदर्शनं श्रद्धानं वाऽवधीर्य कथमपि मिथ्यापथं पाथो (प्राप्तो ?) भवति तदा तस्मिन् क्षणे पुनरप्यस्य स्वदर्शनवितरणेन प्रसादं विदध्या इति ॥

ननु क्वैचित्त्वचनं धनपालकविर्वास्तोऽप्यप्येव स्तुत्यस्य जगत्पतेरस्यां गाथायां सर्वेषां तस्मिन् एवेकवचनं प्रयुक्तवान्, आत्मनस्तु अस्माकमिति बहुवचनम् ? उच्यते-नियतमपि ज्ञानादिदमभिधीयते भवता । पश्य य एव तुच्छप्रकृतित्वेनात्मम्भरिः पुमान् ज्ञानव्यवसरे प्रसादसुमुखं स्वामिनमवलोक्य स्वार्थपरतया केवलस्वसम्बन्धामेव यस्तु महेच्छतया सर्वजनीनचरितः स्यात् स तस्मिन् क्षणे तथाविधं स्वार्थं सर्वेषां स्वानुरूपाणां तदनुजीवानां क्षीणतार्ति(सम्प्राप्तार्तितां ?) विज्ञापयति, तस्मिन् क्षणे कविपुङ्गवस्तैस्तैः स्तुतिवचोभिरभिप्रसाद्य स्वामिनं प्रार्थयति स्म । यत्तत्त्वेन स्मृष्टसम्यग्दर्शनानां त्वत्प्रवचनानुयायिनां चास्माकं सर्वेषामस्मद्विषयं प्रतिपतितपरिणामानामात्मदर्शनेन सानुग्रहो भूया इत्यर्थः, अस्माकं सर्वेषां पूर्वोक्तं समनवति ।

प्र० पु०—इह ज्ञाणमीति । हे सकलभङ्गलनिलय ! विहितसंश्रितगत्त्वविततत्यापदा-
विलय ! अप्रमेयमतिमन् ! भगवन् ! सर्वज्ञस्वरूपकण्ठामहोदधिं दानद्वीपं सकलनयकम-
काण्डमनाय न खलु मद्रिपोऽर्धी विमपि पुनरुत्तादिदोषं पश्यतीति पूर्वप्राप्तिगतमप्यर्थं
पुनः प्रार्थयते । कथमित्याह—एवं मम मोषिकल्यो भवेति । तत्र मोषिः—[मर्याद] मर्यादत्वा-
पाक्षितां फलतीति मोषिकल्यः स स्वमेवंविधो भवेत्यादांसा । किंविशिष्टरत्नम् ? पुनो-
रुत्तुता । केन ? मया । किंविशिष्टेन ? बाललुब्धिना वि-बाललुब्धिनाऽपि । बाला—क्षिप्तः
तस्येव तन्माविभविनारत्नापुत्रीपर्वितसहजार्जवमुणोपेना लुब्धि-मतिर्यस्य स तथा । यत्र
बाला-तन्वी लुब्धि-मतिर्यस्य स तथा तेन एवविधेनापि ॥

ननु काव्यं हि कविना यद्वाप्रभृतीनर्थानभिलषता विधीयते । न च बाललुब्धेस्त्रीपायो-
कोऽपि सम्भवति, तत् किमर्थमनर्थकं स्तुतिकृत् तं प्रयागमङ्गीकृतवानिति आश्चर्याह—
'भक्षीह' इत्यादि । न खलु मया यद्वाक्येनार्थकामेन वा भगवता स्तुतिर्भीषिता, किन्तु कैव-
ल्या निज्जीज्या इतरदेवतासाधारणया भक्षया-प्रभृतिपक्ष्या । तस्यां च भेदलभानालुब्धिप्र-
धानतमं कारणं, न तु सुललितपक्ष्यामपेक्षया भणितरणीत्यदोषः । कथं स्तुता ? हृज-इति
'जगजंतुकल्पपायव' इत्यादिताः समाश्रय 'दाविजस्र' अप्पाणं पुनो वि भक्ष्या वि अमहाणं
इति परंप्रसादनया पूर्वोक्तयुक्त्या । किंविशिष्ट ? भगवन् ! एवं मया स्तुता ? ज्ञाणमिपक्षीविभक्त-
मिधण ।—ध्यानाधिपदीपितकर्मोन्धन । तत्र ध्यानं (परमव्यक्तध्यानं) तदेवाधि-मन्त्रनगेन
प्रदीपितानि-भस्मीकृतानि ज्ञानावरणादिकर्माणि तास्येवंभांति तेन स तथा तस्य परमोप-
नम् । पुनः किंविशिष्ट ? 'भयभयसमुद्भवोदित' भय-परमस्य (तत्र भय-मान्, भवि-
स एवालम्भमध्यमेन सुखतरमेन च समुद्र इव समुद्रस्तमिन् कर्मोर्मि-त्रमवस्थात् कदा-
चिष्टरकादिगतिष्वन्तर्गमजानपरायणानां, कदा-चिद्वर्ण स्वर्गादिगतिषु परमजानपराय-
णानां, सद्युपदेशादन्तालम्भेन च विहितोन्मृतीनां अल्पमाणिगणानां निर्विपरीतिपारं प्रापण-
प्रवीणस्य चारिप्रयानपात्रस्य प्रकृतिनाह भगवानपि मोहित इव मोह इव भय परमोप-
नम् । न स्वमेवंविधो मम मोषिकल्यो भव । अत्र च हृज ज्ञाणमिपक्षीविभक्तमिधण ।
इत्यत्र विश्रान्त्या भणमाह इत्येतावता मदेन स्तुतिकर्मरभिधानम् । इति समा-
धायः समाप्ताः ॥ ५० ॥

तरसमाप्तौ च समासेयमुपभषाजज्ञानम(ज्ञाया भाषी) श्री
श्रीयुगादिजिनस्तुतिर्लक्षितोन्मिताम(श्री) श्रीश्रीवशानन्दान्वयीविरचिता
॥ भनपाळपद्माजिवाधृतिः समाप्तेति ॥

६० वि०—अपुनोपमंहरद्याह (हृज नि) ।

इति-उभेन प्रकामेण मन्त्रो-नमाम्भूतो मया । किंविधेन मया ? बाललुब्धिनाऽपि-
मतिनाऽपि । हे ध्यानाधिपदीप(वित ?)कर्मोन्धन ! ध्यानाधिया प्रदीप-मन्त्रविले भ

રાને પરમેશ્વરને ઉદ્દેશીને કયત્યો, મઙ્ગત્યો એ વિશેષણોનો પ્રયોગ કરી તેનો વ્યવહાર કર્યો છે, ત્યારે પોતાને માટે અમ્હાણનો પ્રયોગ કરી બહુવચનનો વ્યવહાર થોડ્ય ગણાય ?

આનો ઉત્તર એ છે કે તુરંચ પ્રકૃતિવાળો સ્વાર્થી મનુષ્યજ કૃપાળુ પ્રભુની પ્રા-
વેળાએ કેવળ પોતાના તરફ પ્રસન્ન થવા વિનતિ કરે છે, જ્યારે ઉદાર મનનો માનવ તો પો-
અન્ય દુઃખી જનોના તરફથી પણ તેવી પ્રાર્થના કરે છે એટલે કે તે ફક્ત પોતાનેજ
પ્રાર્થના કરતો નથી, પરંતુ દુઃખી આત્મ-બંધુઓને માટે પણ ઈશ્વરને પ્રસન્ન થવા
છે. આથી કરીને સમજી શકાય છે કે વિશ્વબંધુત્વની ઉમદા લાવનાથી વાસિત હૃદયવા
શ્વરે અન્ય જનોની તરફથી પણ પ્રાર્થના કરેલી હોવાથી ‘અમ્હાણ’ દ્વારા બહુવચનનો
કર્યો છે તે ન્યાય્ય છે. વિશેષતા તો એ છે કે કવિરાજે પોતાને માટે તો પત્યેમિ
એકવચનનોજ પ્રયોગ કર્યો છે, પરંતુ પત્યેમો એવો પ્રયોગ કર્યો નથી, તો પછી એ
તતાનો અલ્પાંશે પણ લંગ થયો છે એમ કહેવાયજ કેમ ?

પ્રાર્થનાનો હેતુ—

કવિરાજ ફરી ફરીને પ્રભુની પ્રાર્થના કરે છે એ વાસ્તવિક નથી એવી શંકા કોઈ
લાવે તો તે અસ્થાને છે. કેમકે જોકે એક વાર પ્રભુના દર્શનનો પોતાને લાભ મળ્યો
એ દ્વારા સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થઈ ચૂકી છે, પરંતુ આ સમ્યક્ત્વ ક્ષાયિક ન હોય તો લ
મિથ્યાત્વના સપાટામાં આવી જવાનો પોતાને ભય રહે છે. આથી તેઓ કદાચ તેવી
સ્થિતિમાં આવી પડે ત્યારે સુજ્ઞાનના અભાવે તેઓને પ્રભુને વિનતિ કરવાનું પણ વિસ્મર
એ બનવા ભેગ છે. એમ હોઈ કરીને તેઓ પુનરપિ પુનઃ પ્રાર્થના કરે તેમાં કંઈજ ખોટું
વળી કવિરાજને ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ મળી ગયું હોય તો પણ તેઓ વારંવાર વિશ્વ
વિનતિ કરે તો તે અનુચિત નથીજ, કેમકે તે શુભ કાર્ય છે.

૪ ૪ ૪ ૪

હદાનીં સ્તુતિકૃદાશંસારૂપાં ભજ્યન્તરેણ સ્વનામગર્ભાં ચાપશ્ચિમાં પરિ
માહ—

इअ ज्ञाणगिपलीविअकम्मिधण ! बालबुद्धिणा वि मए ।

भत्तीइ थुओ भवभयसमुद्बोहित्थ ! बोहिफलो ॥ ५० ॥

[इति ध्यानाग्निप्रदीपितकर्मैन्धन ! बालबुद्धिनाऽपि मया ।

भक्त्या स्तुतो भवभयसमुद्रघानपात्र ! बोधिफलः ॥]

૧ ‘ભવભયસમુદ્’ હતિ પાઠાન્તરમ્ ।

૨ આને બદલે ‘બોહિત્થ’ શબ્દ લખાય કે કેમ એ પ્રશ્ન છે, કેમકે અમરકોશાદિમાં એ શબ્દ
પડતો નથી, જ્યારે શ્રીગુણાકરસૂરિએ ભક્તામરસ્તોત્ર (શ્લોક ૪)ની ટીકા (પૃ ૧૪)માં
‘બોહિત્થોઽન્નુષિમધ્યમે’ ઉલ્લેખ દ્વારા તેમજ વળી ૧૦૯ માં પૃષ્ઠમાં પણ “બોહિત્થમારુઢઃ” એ દ્વારા
શ્રીભાવવિજયગણિએ પોતે રચેલી ઉત્તરાધ્યયનસૂત્રવૃત્તિની પ્રશસ્તિના નિમ્નલિખિત—

“મહોપાધ્યાયશ્રીમુનિવિમલપાદાઃ સમભવન્ ।

ભવોદન્વન્મજ્જનતિવહ્બોહિત્થસદ્ગાઃ ॥”

—૧૭ માં પદ દ્વારા ‘બોહિત્થ’ નો સંસ્કૃત શબ્દ તરીકે પ્રયોગ કર્યો છે,

प्र० वृ०—इअ ज्ञाणगीति । हे सकलमङ्गलनिलय ! विहितसंश्रितसत्त्वविततव्यापदा-
विलय ! अप्रमेयमहिमन् ! भगवन् ! सर्वद्वन्द्वकरुणामहोदधिं दानशौण्डं सकलनायकप्र-
काण्डमवाप्य न खलु मद्भिधोऽर्थी किमपि पुनरुक्तादिदोषं पश्यतीति पूर्वप्रार्थितमप्यर्थं
पुनः प्रार्थयते । कथमित्याह—त्वं मम बोधिफलो भवेति । तत्र बोधिः—[सम्यक्] सम्यक्त्वा-
वाप्तितां फलतीति बोधिफलः स त्वमेवंविधो भवेत्याशंसा । किंविशिष्टस्त्वम् ? शुभो-
स्तुतः । केन ? मया । किंविशिष्टेन ? बालबुद्धिणा वि-बालबुद्धिनाऽपि । बालः—शिशुः
तस्येव तथाविधविचारचातुरीवर्जितसहजार्जवगुणोपेता बुद्धिः—मतिर्यस्य स तथा । यद्वा
बाला—तन्वी बुद्धिः—मतिर्यस्य स तथा तेन एवंविधेनापि ॥

ननु काव्यं हि कविना यशःप्रभृतीनर्थानभिलषता विधीयते । न च बालबुद्धेरमीपामे-
कोऽपि सम्भवति, तत् किमर्थमनर्थकं स्तुतिकृत् तं प्रयासमङ्गीकृतवानिति आशङ्क्याह—
'भक्ती' इत्यादि । न खलु मया यशःकामेनार्थकामेन वा भगवतः स्तुतिर्ग्रथिता, किन्तु केव-
लया निर्व्याजया इतरदेवतासाधारणया भक्त्या—प्रभुप्रतिपत्त्या । तस्यां च केवलमनःशुद्धिप्र-
धानतमं कारणं, न तु सुललितपदन्यासपेशला भणितिरपीत्यदोषः । कथं स्तुतः ? इअ—इति
'जयजंतुकप्पपायव !' इत्यादितः समारभ्य 'दाविज्जसु अप्पाणं पुणो वि कइया वि अम्हाणं'
इति पर्यवसानया पूर्वोक्तयुक्त्या । किंविशिष्ट ! भगवन् ! त्वं मया स्तुतः ? ज्ञाणगिपलीविअक-
म्मिंधण !—ध्यानाग्निप्रदीपितकर्मेन्धन ! तत्र ध्यानं (परमशुद्धध्यानं) तदेवाग्निः—ज्वलनस्तेन
प्रदीपितानि—भस्मीकृतानि ज्ञानावरणादिकर्माणि तान्येवैधांसि येन स तथा तस्य सम्बोध-
नम् । पुनः किंविशिष्ट ? 'भवभवत्तमुहवोहित्य !' भवः—संसारः (तत्र भवः—प्रादुर्भावः)
स एवालम्ब्यमध्यत्वेन सुदुस्तरत्वेन च समुद्र इव समुद्रस्तस्मिन् कर्मोर्मिभ्रमवशात् कदा-
चिन्नरकादिगतिष्वन्तर्निर्मज्जनपरायणानां, कदाचिदूर्ध्व-स्वर्गादिगतिषु उन्मज्जनपराय-
णानां, सदुपदेशहस्तालम्बेन च विहितोद्धृतीनां भव्यप्राणिगणानां निर्तिपुरी[पार]प्रापण-
प्रवीणस्य चारित्रयानपात्रस्य प्रवर्तनाद् भगवानपि वोहित्य इव—योन इव तस्य सम्बोध-
नम् । स त्वमेवंविधो नन बोधिफलो भव । अत्र च इअ ज्ञाणगिपलीविअकम्मिंधण !
इत्यत्र विश्रान्त्या धणवाल इत्येतावता पदेन स्तुतिवतुरभिधानम् । इति पद्याश्रमगा-
धार्यः समाप्तः ॥ ५० ॥

तत्समाप्तौ च नन्नातेयनृप-नपञ्चाशानाम(शिक्षा नार्त्ता) श्रीयनपालकविरिगचिना
श्रीयुगादिजिनस्तुतिर्ललितोत्तिजान(ज्ञी) श्रीश्रीममानन्दाचार्यविरचिता नट्टचिध ॥

॥ धनपालपद्यादिवाङ्मनिः नन्नातेति ॥

ऐ० वि०—अधुनोपसंहरताह—(इअ चि) ।

इति—इत्थेन प्रकारेण स्तुतो—नमनृतो मया । किंविधेन मया ? बालबुद्धिनाऽपि—मन्द-
मतिनाऽपि । हे ध्यानाग्निप्रदीपित(कर्मेन्धन) ध्यानाग्निना प्रदीप्तं—प्रवर्तितं कर्मद्वयं

રાજે પરમેશ્વરને ઉદ્દેશીને કયત્થો, મગ્ગત્થો એ નિશોણોનો પ્રયોગ કરી તેનો એક વ્યવહાર કર્યો છે, ત્યારે પોતાને માટે અમ્હાણનો પ્રયોગ કરી બહુવચનનો વ્યવહાર કર્યો ગણાય ?

આનો ઉત્તર એ છે કે તુચ્છ પ્રકૃતિવાળો સ્વાર્થી મનુષ્યજ દૃષ્ટાન્તુ પ્રભુની પ્રાર્થના વેળાએ કેવળ પોતાના તરફ પ્રસન્ન થવા વિનંતિ કરે છે, જ્યારે ઉદાર મનનો માનવ તો પોતાને અન્ય દુઃખી જનોના તરફથી પણ તેવી પ્રાર્થના કરે છે એટલે કે તે કદાચ પોતાનેજ પ્રાર્થના કરતો નથી, પરંતુ દુઃખી આત્મ-બંધુઓને માટે પણ ઈશ્વરને પ્રસન્ન થવા વિનંતિ કરે છે. આથી કરીને સમગ્ર શકાય છે કે વિશ્વબંધુત્વની ઉમદા ભાવનાથી વાસિત હૃદયવાળા ઈશ્વરે અન્ય જનોની તરફથી પણ પ્રાર્થના કરેલી હોવાથી ‘અમ્હાણ’ દ્વારા બહુવચનનો કર્યો છે તે ન્યાય્ય છે. વિશેષતા તો એ છે કે કવિરાજે પોતાને માટે તો પત્યેમિ પદ એકવચનનોજ પ્રયોગ કર્યો છે, પરંતુ પત્યેમો એવો પ્રયોગ કર્યો નથી, તો પછી એમની તતાનો અલ્પાંશે પણ ભંગ થયો છે એમ કહેવાયજ કેમ ?

પ્રાર્થનાના હેતુ—

કવિરાજ કરી કરીને પ્રભુની પ્રાર્થના કરે છે એ વાસ્તવિક નથી એવી શંકા કોઈને ભવે તો તે અસ્થાને છે. કેમકે જોકે એક વાર પ્રભુના દર્શનનો પોતાને લાભ મળ્યો છે એ દ્વારા સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થઈ ચૂકી છે, પરંતુ આ સમ્યક્ત્વ ક્ષાયિક ન હોય તો ભવાં મિથ્યાત્વના સપાટામાં આવી જવાનો પોતાને ભય રહે છે. આથી તેઓ કદાચ તેવી સ્થિતિમાં આવી પડે ત્યારે સુજ્ઞાનના અભાવે તેઓને પ્રભુને વિનંતિ કરવાનું પણ વિસ્મરણ એ બનવા જોગ છે. એમ હોઈ કરીને તેઓ પુનરપિ પુનઃ પ્રાર્થના કરે તેમાં કંઈજ ખોટું વળી કવિરાજને ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ મળી ગયું હોય તો પણ તેઓ વારંવાર વિશ્વે વિનંતિ કરે તો તે અનુચિત નથીજ, કેમકે તે શુભ કાર્ય છે.

૪ ૪ ૪ ૪

इदानीं स्तुतिकृदाशंसारूपां भङ्गयन्तरेण स्वनामगर्भां चापश्चिमां । सभाति ।
માહ—

इअ ज्ञाणग्निपलीविअकम्मिधण ! बालबुद्धिणा वि मए ।

भत्तीइ शुओ भवभयसमुद्भवोहित्थ ! वोहिफलो ॥ ५० ॥

[इति ध्यानाग्निप्रदीपितकर्मन्धन ! बालबुद्धिनाऽपि मया ।

भक्त्या स्तुतो भवभयसमुद्भयानपात्र ! वोधिफलः ॥]

૧ ‘ભવભયસમુદ્’ હતિ પાઠાન્તરમ્ ।

૨ આને બદલે ‘બોહિત્થ’ શબ્દ લખાય કે કેમ એ પ્રશ્ન છે, કેમકે અમરકોશાદિમાં એ શબ્દ પડતો નથી, જ્યારે શ્રીગુણાકરસૂત્રિએ ભક્તભરસ્તોત્ર (શ્લોક ૪)ની ટીકા (પૃ ૧૪)માં “બોહિત્થોઽમ્બુધિમધ્યમે” ઉલ્લેખ દ્વારા તેમજ વળી ૧૦૯ માં પૃષ્ઠમાં પણ “બોહિત્થમારુઢઃ” એ દ્વારા શ્રીભાવવિજયગણિએ પોતે રચેલી ઉત્તરાધ્યયનસૂત્રવૃત્તિની પ્રશસ્તિના નિમ્નલિખિત—

“મહોપાધ્યાયશ્રીમુનિવિમલપાદાઃ સમભવન્ ।

ભવોદન્વન્મજ્જનનિવહ્નબોહિત્થસદશાઃ ॥”

—૧૭ માં પદ દ્વારા ‘બોહિત્થ’ નો સંસ્કૃત શબ્દ તરીકે પ્રયોગ કર્યો છે,

प्र० वृ०—इअ ज्ञाणमीति । हे सकलमङ्गलनिलय ! विहितसंश्रितसत्त्वविततव्यापदा-
विलय ! अप्रमेयमहिमन् ! भगवन् ! सर्वद्वन्द्वकरुणामहोदधिं दानशौण्डं सकलनायकप्र-
काण्डमवाप्य न खलु मद्भिधोऽर्थी किमपि पुनरुक्तादिदोषं पश्यतीति पूर्वप्रार्थितमप्यर्थं
पुनः प्रार्थयते । कथमित्याह—त्वं मम बोधिफलो भवेति । तत्र बोधिः—[सम्यक्] सम्यक्त्वा-
वाप्तितां फलतीति बोधिफलः स त्वमेवंविधो भवेत्याशंसा । किंविशिष्टस्त्वम् ? शुभो-
स्तुतः । केन ? मया । किंविशिष्टेन ? बालबुद्धिणा वि-बालबुद्धिनाऽपि । बालः—शिशुः
तस्येव तथाविधविचारचातुरीवर्जितसहजार्जवगुणोपेता बुद्धिः—मतिर्यस्य स तथा । यद्वा
बाला-तन्वी बुद्धिः—मतिर्यस्य स तथा तेन एवंविधेनापि ॥

ननु काव्यं हि कविना यशःप्रभृतीनर्थानभिलषता विधीयते । न च बालबुद्धेरमीषामे-
कोऽपि सम्भवति, तत् किमर्थमनर्थकं स्तुतिकृत् तं प्रयासमङ्गीकृतवानिति आशङ्क्याह—
'भक्तीइ' इत्यादि । न खलु मया यशःकामेनार्थकामेन वा भगवतः स्तुतिर्ग्रथिता, किन्तु केव-
लया निर्व्याजया इतरदेवतासाधारणया भक्त्या-प्रभुप्रतिपत्त्या । तस्यां च केवलमनःशुद्धिप्र-
धानतमं कारणं, न तु सुललितपदन्यासपेशला भणितिरपीत्यदोषः । कथं स्तुतः ? इअ—इति
'जयजंतुकप्पपायव !' इत्यादितः समारभ्य 'दाविज्जसु अप्पाणं पुणो वि कइया वि अम्हाणं'
इति पर्यवसानया पूर्वोक्तयुक्त्या । किंविशिष्ट ! भगवन् ! त्वं मया स्तुतः ? ज्ञाणगिपलीविअक-
म्मिधण !—ध्यानाग्निप्रदीपितकर्मेन्धन ! तत्र ध्यानं (परमशुद्धध्यानं) तदेवाग्निः—ज्वलनस्तेन
प्रदीपितानि—भस्मीकृतानि ज्ञानावरणादिकर्माणि तान्येवैधांसि येन स तथा तस्य सम्बोध-
नम् । पुनः किंविशिष्ट ? 'भवभवत्समुद्बोहित्य !' भवः—संतारः (तत्र भवः—प्रादुर्भावः)
स एवालम्बमध्यत्वेन सुदुस्तरत्वेन च समुद्र इव समुद्रस्तस्मिन् कर्मोर्भिन्मवशात् कदा-
चिन्नरकादिगतिप्त्रन्तर्निमज्जनपरायणानां, कदाचिदूर्ध्व-स्वर्गादिगतिषु उन्मज्जनपराय-
णानां, सदुपदेशहस्तालम्बेन च विहितोद्धृतीनां भव्यप्राणिगणानां निर्वृतिपुरी[पार]प्रापण-
प्रवीणस्य चारित्र्यानपात्रस्य प्रवर्तनाद् भगवानपि बोहित्य इव—पोत इव तस्य सम्बोध-
नम् । स त्वमेवंविधो मम बोधिफलो भव । अत्र च इअ ज्ञाणगिपलीविअकम्मिधण !
इत्यत्र विश्रान्त्या धणवाल इत्येतावता पदेन स्तुतिकर्तुरभिधानम् । इति पञ्चाशत्तमगा-
थार्थः समाप्तः ॥ ५० ॥

तत्समाप्तौ च समाप्तेयमृषभपञ्चाशत्ताम(शिका नात्री) श्रीधनपालकविरचिता
श्रीयुगादिजिनस्तुतिर्ललितोक्तिनाम(त्री) श्रीश्रीप्रभानन्दाचार्यविरचिता तद्वृत्तिश्च ॥

॥ धनपालपञ्चागिकावृत्तिः समाप्तेति ॥

हे० वि०—अधुनोपसंहरन्नाह—(इअ त्ति) ।

इति—उक्तेन प्रकारेण स्तुतो-नमस्कृतो मया । किंविधेन मया ? बालबुद्धिनाऽपि—मन्द-
मतिनाऽपि । हे ध्यानाग्निप्रदीप(पित ?)कर्मेन्धन ! ध्यानाग्निना प्रदीप्तं—प्रज्वलितं कर्मलक्षणं

અન્ધનં ચેન સ તથોક્તસ્ત્યામન્નણમ્ । પુનઃ કિંવિશિષ્ટ ? ભવભયસમુદ્વોહિત્ય !-સંસારોઽગ્રવાર્જવ્યાનપાત્ર ! । વોધિઃ ફલં યસ્માત્ સ તથા । પાઠાન્તરં વા ભવભવસમુદ્વોહિત્યવોહિફલો તદ્ભાવસમ્પદ(દ્યાદકસ્વ) વોધિફલો વોધિજનકઃ ઇતિ । નનુ કિં ઉપહાસેન સ્તુતેત્યેવાહ-ભક્ત્યા-વિશિષ્ટભાવેન । અનયા ચ વક્તોક્ત્યા કવિરાત્મનોઽભિધાનં દર્શયતિ ધનસાન્દ ઇતિ ॥

ચદ્ વ્યાખ્યાનેન મયા, પુણ્યં નિર્વાણસાધકં લબ્ધમ્ ।

તેન જનઃ સર્વોઽપિ હિ, જાયેત જિનસ્તુતૌ નિરતઃ ॥ ૧ ॥

શ્રીધનપાલસ્ય કૃતિર્ગણિ-ના વિવૃતેતિ હેમચન્દ્રેણ ।

તર્મકથયસા હેતો-ગોંધિનિમિત્તં ચ ભવ્યાનામ્ ॥ ૨ ॥

॥ ઇતિ શ્રીમધ્યભય્યાશિકાવૃત્તિઃ સમાપ્તા ॥

શીખદાર્થ

મત્સીદ્ (મત્સ્યા) = બાજી વડે.

શુશ્રો (સ્તુતઃ) = સ્તુતિ કરાવેલ.

ભવ (મવ) = મવ, સસાર.

ભય (મય) = ભય, ધીક.

સમુદ્ (સમુદ્ર) = સમુદ્ર, દરિયો.

વોહિત્ય (યાનપાત્ર) = વહાણ, નીકા.

ભવભયસમુદ્વોહિત્ય ! = ભવની ભીતિરૂપ સમુદ્ર પ્રતિ વહાણુ!

વોહિફલો = સમ્યક્ત્વરૂપ ફળ છે જે દારા એતો.

મવ (મત) = ઉત્પત્તિ.

વોહિ (વોનિ) = સમ્યક્ત્વ.

ફલ (ફટ) = ફળ.

મવભયસમુદ્વોહિત્યવોહિફલો = મંગારને વિષે ભવ-
રૂપ સમુદ્રની પ્રવહણુ સમાન સમ્યક્ત્વરૂપ ફળ
છે જે દારા એતો.

અર્થ

જે સમુદ્રને કહ્યું છે તે સમુદ્રને પ્રવહણુ કર્યા છે એવા અને આવી રીતે
સમુદ્રને તરીકે કહ્યું છે એવા પ્રવહણુ સમાન એવા જે (નર) ! આપણુકે એવા
જે સમુદ્રને કહ્યું છે તે સમુદ્રને પ્રવહણુ કર્યા છે એવા પ્રવહણુ કર્યા છે. — ૧૦

સ્પષ્ટીકરણ

કવીશ્વરના નામની ગણિતતા—

જ્ઞાણગિપલીવિવર્તકર્મિમધન ! વાલ્મુકિના એ પદમાં ધનવાલના પ્રયોગથી કવીશ્વરે પોતાનું ધનવાળ-ધનપાલ એવું નામ સૂચવ્યું છે. આથી કરીને આ સ્પષ્ટ-પંચાશિક્ષાને ધનપાલની કૃતિ તરીકે યેઘકક ઓળખાવી શકાય છે.

સ્તુતિ-રચનાનો હેતુ—

કાવ્ય રચનાનાં કેટલાંક કારણો કાવ્યપ્રકાશમાં પ્રથમ પરિચ્છેદમાં નિમ્ન-લિખિત દ્વિતીય પદ દ્વારા સૂચવવામાં આવ્યાં છે:—

“કાવ્યં યગસેડ્યકૃતે, વ્યવહારવિદે શિવેતરક્ષતયે ।

સઘઃ પરનિર્વૃતયે, કાન્તાસ્મિતતયોપદેશયુજે ॥”

અર્થાત્—કાલિદાસ પ્રમુખનો કાવ્ય રચનાનો હેતુ કીર્તિની પ્રાપ્તિ, શ્રીહર્ષ પ્રમુખનો દ્રવ્યનું સંપાદન, સયૂર પ્રમુખનો અનર્થનું નિવારણ ઇત્યાદિ છે.

આ સ્પષ્ટ-પંચાશિક્ષા સ્તુતિ તો કવીશ્વરે કીર્તિની કામનાથી કે અર્થની વાંછાથી કે વાણીનો વૈભવ પ્રદર્શિત કરવાના હેતુથી રચી નથી, પરંતુ પોતાનો ભક્તિ-ભાવ પ્રદર્શિત કરવાના હેતુથી રચી છે એમ તેઓ પોતે ભક્તીદ્વ દાખલ વડે સૂચવે છે. આ સંબંધમાં એ ઉમેરવું અનાવશ્યક નહિ લેખાય કે આવી હાર્દિક ઉપાસના વિધિરૂપ મળને શુદ્ધ કરનારી આજ્ઞા જડીબુટ્ટી છે. નિર્મળ હૃદયમાંથી ઉદ્ભવતી આ ઉપાસનાના તાને ગમગાડિત થતાં તેમાંથી ગગનગામી સૂર ઉદ્ભવે છે. તેને વ્યક્ત કરવા મારે પડતી સંપૂર્ણ શક્તિ નથી. એની ગાન તો કંઈ ચોરસ છે. જેને આની પ્રસાદીનો સ્પર્શ દેવાનો સ્વર્ગલોક મળ્યો તો તે આ ગમગાડે; તેનું વર્ણન તો તે પણ કરી શકે કે કેમ એ પ્રશ્ન છે.

કવિ-રત્નની લક્ષુતા—

વાલ્મુકિના પદ વડે કવિશ્વરે પોતાની ઉત્કૃષ્ટતા તરફે કરી જિજ્ઞાસુ પાત્ર કર્યું છે. ત્યાં સુધી ગર્વરૂપતા પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી કવિશ્વરે કવિશ્વરના સ્વયંભૂત તો પોતે મન્દમતિજ ગણાય અને એવો તેને એક દેવને કહેવો નહીં એવી નોંધ આપેલી સોભાવત છે.

महाकविश्रीधनपालविरचितायाः

॥ ऋषभपञ्चाशिकाया अवचूरिचतुष्टयम् ॥

— १०२३ —

अर्हम् ।

महोपाध्यायश्रीधर्मशेखररचिता संस्कृतप्राकृतावचूरिः—

हे जगज्जन्तुकल्पपादप ! जगत-विश्व तणा जंतु-प्राणीया रहं कल्पपादप-कल्पवृक्ष छेइं । हे रागपङ्कजवनस्य चन्द्रातप ! रागरूपीया पङ्कजवन-कमलवन रहं चन्द्रातप-चन्द्रकिरण छेइं । हे सकलमुनिग्रामग्रामणीः ! सकल-समस्त मुनिग्राम-मुनिसमूह तीहं माहि ग्रामणी-अग्रेसर छेइं । हे त्रिलोक्यचूडामणे ! ते-तुभ्यं नमोऽस्तु । त्रिभुवन रहं चूडामणि-मस्तकाभरण छेइं । एवंविध तुझ रहं नमस्कार हु ॥ १ ॥

श्रीनेमिचन्द्रमुनिवरप्रणीता अवचूरिः—

जयेति । नमः तुभ्यम्, अस्तु इति क्रियाऽध्याहारः । हे जगज्जन्तूनां कल्पो-मनोरथस्तत्पूरकः पादप इव कल्पपादपस्तस्य सम्बोधनम् । चन्द्रतेज इव-मृगाङ्गज्योत्स्नेव तस्य सम्बोधनम् । कस्येत्याह—रागः-प्रीतिलक्षणः स एव पङ्कजवनं तस्य । सकलमुनिवृन्दस्य-समस्तयतिवृन्दस्य अग्रणीः, आराध्यत्वात्, यद्वा सकलमुनय एव ग्रामः-कुटुम्बनिवासस्तस्य ग्रामणीः-नायकस्तत्सम्बोधनम् । त्रिलोकस्य चूडामणिः-मस्तकाभरणमिव तत्सम्बोधनम् ॥ १ ॥

चिरन्तनमुनिरत्नविरचिता अवचूर्णिः—

सुरैः प्रणतपादस्य, नाभेयस्य महात्मनः ।

स्तुतेर्गुरूपदेशेन, किञ्चिद् वच्मि विवेचनम् ॥ १ ॥

इह भगवतो यद्यपि गुणस्तुतिः सर्वाऽपि नमस्काररूपा तथापि विशेषतः शिष्टसमयस्मरणार्थं विघ्नविनायकोपशमनार्थं च तावत् तस्या पवादौ नमस्कारमाह—जयजंतु० । हे जगज्जन्तुकल्पपादप ! । चन्द्रातप इव-ज्योत्स्नेव । कस्येत्याह—रागः-प्रीतिलक्षणः स एव पङ्कजवनं तस्य । सकलमुनिवृन्दस्याग्रणीः । त्रिलोकस्य चूडा-सिद्धक्षेत्रं तस्मिन् मणिरिव तत्सम्बोधनम् । ते-तुभ्यं नमोऽस्त्विति सम्बन्धः । रूपकालङ्कारेण सम्बोधनानि ॥ १ ॥

पूर्वमुनिवर्यसूत्रिता अवचूरिः—

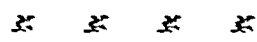
अत्र जन्तुशब्देन सामान्यप्राणिगणपर्यायेणापि प्रथमतीर्थपतेर्गृहस्थावस्थासमयवर्तिनो मनुष्याः प्रोच्यन्ते,

१ गूर्जरगिरायां 'ने'स्थाने 'रहं' इति प्रायुञ्जत तदानीं लोक इति ध्वन्यतेऽनेन ।

२-५ 'छे' इति ख-पाठः । ६ 'नमस्कारं हउ' इति ख-पाठः ।

यन्स्ते युगलधर्मजः कल्पद्रुममात्रवृत्तयश्च । कल्पद्रुमाश्च तदानीमुच्छेदोन्मुखाः, अन्तस्तेषां भगवानेव तथा-
विधिशिखाद्युद्देशेन कल्पद्रुमकार्यं निर्वर्तितवानिति समीचीनं हे जगज्जन्तुकल्पसाधन ! । यथा जगदानन्दहेतु-
रपि चक्रानन्दः पङ्कजवनं विनील्यति, तथा विश्वजनीनोऽपि तत्तद्दुःखविवशं जगज्जन्तुजानं अनन्तसुखसम्बन्ध-
वाङ्मतेन योजयन्त्यतिवन्द्यहेतौ वैरङ्गिकत्वं विहितवान् । सह कलामिर्वर्तन्ते इति सकला, ते च ते मुनयश्च
तेषां ग्राम-समूहः, तत्र ग्रामणीः-प्रधानतमः । सकलशब्दः सर्ववाच्यत्र न, ग्रामशब्देन पौनरक्त्यभावात् ।
त्रिलोकस्य चूडा-सिद्धिद्वेत्रम्, तत्र शास्त्रतमण्डनहेतुवात् मणिरिव मणितत्त्वमन्त्रगम् ॥

अत्र च 'जय०' अनेन साम्राज्यावस्था सूचिता, 'चन्द्राय०' इत्यनेन दृढसावस्था, 'सयल०' इत्यनेन
उत्तमकेवलस्य समवसरणसावस्था, 'तिलोव०' इत्यनेन मोक्षसावस्था सूचिता ॥ १ ॥

ध० अ०—हे नाथ ! त्वं जय । हे स्वामी ! तू सर्वोत्कर्षी जयवन्तु वाते । कैथम्भूत-
त्त्वम् ? रोपज्वलनजलधर ! रोप-क्रोधरूपीया ज्वलन-वैश्वानर रहइं जलधर-मेघ स-
मान छइं । पुनः कैथम्भूतत्त्वम् ? वरज्ञानदर्शनश्रीणां कुलगृह ! वर-प्रधान ज्ञान दर्शन
श्री-लक्ष्मी तणरं कुलगृह छं । पुनः कैथम्भूतत्त्वम् ? मोहतिमिरौघदिनकर ! मोहरूपीयां
तिनिर-अंधकार रहइं दिनकर-सूर्य समान छइं । पुनः कैथम्भूतत्त्वम् ? प्रचुराणां गुण-
गणानां नगर ! प्रचुर-दण्डा गुण-चारित्र्ययोगेन्य गुणम्भूतनू नगर छं ॥ २ ॥

ने० अ०—साम्प्रतं मुनिमाह—जय ने० । जय त्वं भगवन् !—सर्वोत्कर्षेण वरंग । रोप-
ज्वलनजलधरः—क्रोधान्प्रियोदन्तन्मोघनम् । हे कुलगृह !—विशिष्टमन्त्र ! । कामाभू ! वरज्ञान-
दर्शनयोः समृद्धीनाम् । मोहतिमिरौघदिनकर !—अज्ञानान्तरात्मनान्तरेण ! । तथा हे नगर !—
पचनकल्प ! । कैषाभू ! गुणगणाः—चारित्र्य-वरीशक्त्यां पैतृतामिनि-विशिष्टयोगेनानामिनि ।
प्रचुराणां—प्रभूतानामिति ॥ २ ॥

चि० अ०—जय रोस० । जय त्वं भगवन् !—सर्वोत्कर्षेण वरंग । हे रोपज्वलनजलधर ! ।
कुलगृह !—विशिष्टगृह ! । कैषो ! वरज्ञानदर्शनश्रीणां । प्रचुराणां गुण-गणानां । प्रभूतानां-
शक्त्या—यथा यालाज्ज्वालि विरहं तन्मोहान्तरात्मनान्तरेण विरहान्तरं विरहं विरहं विरहं ।
पति, तथा शान्तदर्शनश्रीणां वरज्ञानदर्शनश्रीणां विरहान्तरं । हे मोहतिमिरौघदिनकर ! । नगर !—
नगर ! । कैषाभू ! गुणगणाः—प्रभूतानां पैतृतामिनि-विशिष्टयोगेनानामिनि । प्रचुराणां—
प्रभूतानां पैतृतामिनि-विशिष्टयोगेनानामिनि । प्रचुराणां—प्रभूतानां पैतृतामिनि-विशिष्टयोगेनानामिनि ।

पू० अ०—हे ने—प्रभूतानां पैतृतामिनि-विशिष्टयोगेनानामिनि । प्रचुराणां—प्रभूतानां पैतृतामिनि-विशिष्टयोगेनानामिनि ।
प्रचुराणां—प्रभूतानां पैतृतामिनि-विशिष्टयोगेनानामिनि । प्रचुराणां—प्रभूतानां पैतृतामिनि-विशिष्टयोगेनानामिनि ।
प्रचुराणां—प्रभूतानां पैतृतामिनि-विशिष्टयोगेनानामिनि । प्रचुराणां—प्रभूतानां पैतृतामिनि-विशिष्टयोगेनानामिनि ।

निखिले जगति, न तु जगद्विलक्षणेषु केवलितु, यतस्ते आदौ विशेषमवधारयन्ति, ततः सामान्यतः, (अतः) अयं क्रमः समीचीनः । हे मोहतिमिरौघदिनकर ! । हे नगर ! । केयाम् ? गुणगणानां पौराणाम् ॥ २ ॥

५ ५ ५ ५

ध० अ०—अथ कवि जिननू दुर्लभ दर्शन बोलइ । हे नाथ ! मया त्वं दिनकर इव दृष्टः । हे स्वामिन् ! मइं तूं दिनकर-सूर्यनी परिधि दीठउ । किंविशिष्टेन मया ? 'मोहान्ध-कारचारकगतेन' मोहरूपीया चारक-गोतिहरा माहि गत-स्थित छंड । क सति ? किसिइं हंतइ ? ग्रन्थौ कथमपि विघटिते सति । राग द्वेपि करी कठिन मोहनी गांठि मोटइं कष्टिइं विघटिइं हंतइ । किंविशिष्टे ग्रन्थौ ? 'कपाटसम्पुट' वत्] घने' कपाट सम्पुटनी परिइं घन-निविड छइ । अनेरो कोएक गोतिहरा माहि राख्यउ छंड । ते कमांडि दीघे अंधकार करी सूर्य न देषइ तिम बहुल कर्म जीव अगुणहुत्तरि (६९) कोडाकोडी सागरोपमप्रमाण कालरूप मोहनीय कर्म तणी ग्रंथि भेद्या विणु वीतरागरूपीउ सूर्य न देषइ ॥ ३ ॥

ने० अ०—साम्प्रतं भगवद्दर्शनदुर्लभतामाह—दिष्टो० । दृष्टः—सम्यगवलोकितो हे जिन ! त्वम्, मयेति गम्यते । कथमपि—कृच्छ्रेण विघटिते—विगलिते ग्रन्थौ—मोहमये । किंविधे ? 'कपाटसम्पुटघने' कपाटयोः सम्पुटं—युग्मं तदिव घनं—गुपिलम्, अनादिभक्कर्मोपात्तत्वात् । किंविधेन मया ? 'मोहान्धकारचारकगतेन' मोहनीयाख्यं कर्मैव अन्धकारेण युक्तधारकः—कारा-गृहं तत्र गतेन । क इव ? दिनकर इव । यथा नृपचारके तमोमये गतेन (केनचित्) कथञ्चिद् देवाद् विघटिते कपाटसम्पुटे भानुर्दृश्यते तथा त्वमपि मया दृष्ट इति भावः ॥ ३ ॥

चि० अ०—साम्प्रतं भगवद्दर्शनदुर्लभतामाह—दिष्टो० । सम्यगवलोकितो हे जिन ! त्वं मया कथमपि—कृच्छ्रेण ग्रन्थौ—मोहलक्षणे विघटिते—निगलिते । किंविधे ? 'कपाटसम्पुटघने' कपाटयोः सम्पुटं—युग्मं तदिव घनं—गुपिलम्, अनादिभक्कर्मोपात्तत्वात् । किंविधेन मया ? 'मोहान्धकारचारकगतेन' मोहनीयाख्यं कर्म एवान्धकारयुक्तधारकस्तत्र गतेन । क इव ? दिनकर इव । कोऽर्थः ? यथाऽन्धकारचारकस्थेन केनचित् कपाटसम्पुटे विघटिते कथञ्चित् भानुर्दृश्यते, तथा त्वमपि मया दृष्ट इति भावः ॥ ३ ॥

पू० अ०—हे जिन ! त्वं दृष्टोऽसि, त्वं वीतरागादिस्वरूपं मच्चित्ते अधुना अवततारेत्यर्थः । क सति ? गिरिसरिदुपलघोलनान्यायेन अकामनिर्जरया कर्मराशि क्षपयता यथाप्रवृत्तिकरणेन ग्रन्थिप्रदेशप्राप्तेन । स च कर्मग्रन्थिः कर्कशघनप्रखण्डगूढपरिणामजनितो वीर्यविशेषान्निशितकुठारधाराप्रतिमेनापूर्वकरणेन 'विभिदे । ग्रन्थिप्रदेशं यावदनन्तशोऽपि अभव्या यान्ति । अतो ग्रन्थौ विघटिते मोह एवान्धकारं तद्रतेन—तदायत्तेन । यथा नृपचारकगतेन देवाद् विघटिते कपाटसम्पुटे सूर्यो दृश्यते, तथा ॥ ३ ॥

५ ५ ५ ५

ध० अ०—अथ कवि सूर्यरूप जिननी स्तुति बोलइ । हे जिनरवे !—जिनसूर्य ! भविक-

१ 'परि दीठउ' इति स-पाठः । २ 'विघटइ' इति क-पाठः । ३ 'अनेरउइ कोएक' इति स-पाठः ।

४ 'हुइ' इति स-पाठः ।

कमलानां दृढवद्भान्यपि मोहतमोभ्रमरवृन्दानि विघटन्ते । हे जिनरूपीया सूर्य ! भविक-
रूपिया कमलानां मोहतम-मोहान्धकाररूप भमरना समूह विघटइं-ढीलां थाइं ।
किंविशिष्टानां भविककमलानाम् ? त्वदर्शनप्रहर्षोच्छ्वसितानाम् । तुझ देपिवानइं हर्षिइं
ऊंसशा छइं । कथम्भूतानि मोहतमोभ्रमरवृन्दानि ? दृढवद्भान्यपि दृढ-अतिहिं वद्ध-
वांध्यां छइ ॥ ४ ॥

ने० अ०—अधुना रविरूपेण स्तुतिमाह—भवि० । हे जिनरवे ! भव्यकमलेभ्यः प्राकृतत्वात्
पञ्चमीत्याने पष्ठी, त्वदर्शनात् प्रहर्षः—प्रमोदस्तेनोच्छ्वसद्भ्यः—भवदवलोकनानन्दोन्मितेभ्यः समु-
हूपितरोमकूपेभ्यः, पक्षे विकसद्भ्यः । चिरप्ररूढान्यपि, पक्षे पद्मकोशान्तर्निविडिनीपीडितान्यपि ।
मोहः—अज्ञानं तदेव वध्यमानं कर्म तान्येव भ्रमरवृन्दानि । अयं भावः—यथा सूर्यकरविकस्वरेभ्यः
पक्षेभ्यः भ्रमरश्रेणयः पृथक् स्युः, एवं जिने साक्षात्कृते शुभवासनातो मोहतमांसि विघटन्ते—
प्रलीयन्ते ॥ ४ ॥

चि० अ०—अथवा(धुना ?) रविरूपेण स्तुतिमाह—भवियकम० । भव्यकमलेभ्यः प्राकृतत्वात्
पञ्चम्याः पष्ठीत्वदर्शनात् प्रहर्षः—प्रमोदस्तेन उच्छ्वसद्भ्यः—समुच्छ्वसितरोमकूपेभ्यः, पक्षे विकस-
द्भ्यः । चिरप्ररूढान्यपि । 'मोहतमोभ्रमरवृन्दानि' मोह एव यथावस्थितवस्तुस्वरूपाप्रदर्शकत्वात्
तमांसि, तान्येव भ्रमरवृन्दानि । विघटन्ते—पृथक्-दूरे भवन्ति । पक्षे पद्मकोशान्तर्निविडिनीपीडिता-
न्यपि । मोहः—अज्ञानं तद्वध्यमानं कर्म तदेव भ्रमरवृन्दानि । अयं भावः—यथा सूर्यकरविकस्वरेभ्यः
पक्षेभ्यो भ्रमरश्रेणयः पृथक् स्युः, एवं भव्यानामपि जिने साक्षात्कृते शुभवासनातो मोहतमांसि
विघटन्ते—विलीयन्ते ॥ ४ ॥

पू० अ०—प्रभौ-दृष्टे यद् भवति तदाह । जिनरवे ! भव्यकमलेभ्यः त्वदर्शनप्रहर्षोच्छ्वसद्भ्यः—वि-
कसद्भ्यः चिरप्ररूढान्यपि—पद्मकोशान्तर्निपीडितान्यपि मोहतमो—वध्यमानं कर्म ते (स) एव भ्रमरवृन्दानि ।
मोहो—मूर्च्छा मुकुलनलक्षणा । तमसो वर्णेन (तमःसवर्णाणि) तमोरूपाणि ॥ ४ ॥

५ ५ ५ ५

ध० अ०—अथ कवि जिनना पहिला कल्याणकनइं द्वारिइं स्तुति बोलइ । हे नाथ !
त्वयि नाभिकुलकरगृहावतारोन्मुखे सति सर्वार्थसुरविमानस्य सर्वो लष्टत्वाभिमानो
नष्टः । हे स्वामी ! तइं नाभि कुलगुरुनइं धरि अवताराभिमुख अवतरिइ हंतइं सर्वार्थ सुर-
विमान तणउ सर्व-सघलउ लष्टत्वाभिमान-रैमणीयकपणा तणउ अभिमान नाठउ ॥ ५ ॥

ने० अ०—लट्ट० । हे नाथ ! सर्वार्थसिद्धेः सुरविमानस्य लष्टत्वाभिमानो—मनोज्ञत्वाहङ्कारो
नष्टः—प्रलयं गतः समस्तः । क्व सति ? त्वयि नाभिकुलकरगृहावतारोन्मुखे ॥ ५ ॥

चि० अ०—प्रथमकल्याणकद्वारेण स्तुतिमाह—लट्टत्तणा० । हे नाथ ! नाभिकुलकरस्य

त्वयि गृहे अवतारस्तत्र उन्मुखे-सम्मुखे सति सर्वार्थसुरविमानस्य सर्वः-समस्तो लष्टत्वाभि-
मानः-अधानन्वाहकारो नष्टः-प्रलयं गतः, एतेन समृद्धिसौभाग्यं नष्टमित्यर्थः ॥ ५ ॥

पू० अ०—सर्वार्थस्वसुरविमानस्य लष्टत्वाभिमानो नष्टः त्वयि नाभिकुलगृहावतारोन्मुखे ॥ ५ ॥

ॐ ॐ ॐ ॐ

अ० अ०—अथ कवि स्वामी अवतरिया पूठिइं कल्पद्रुमनूं स्वरूप वोळइ । हे जगद्-
गुरो ! जगत-विश्व तणउ गुरु-पिता छं । त्वयि जगति-विश्वे चिन्तादुर्लभमोक्षसौख्य-
फलदे अपूर्वकल्पद्रुमे अवतीर्णे सति कल्पतरवः-कल्पवृक्षा हित्था इव-लज्जिता इव
प्रोणिता-अभावं प्राप्ताः । हे स्वामी ! तदे विश्व माहि चिन्तातीत दुर्लभ मोक्षसौख्य दाईइ
अपूर्व कल्पद्रुमि अवतरिं तंतं कल्पवृक्षा लाज्यानि परिइं अदृष्ट ह्ता ॥ ६ ॥

अ० अ०—अवतीर्णं गणुपणे किं जातमित्याह—पइं० । त्वयि जगति अवतीर्णे अपूर्वे कल्प-
द्रुमे तिष्ठित्वागिति । किम् ? त्वित्था इव-लज्जिता इव । उपमायां इवशब्दोऽत्र । हे जगद्गुरो !
अपूर्वकल्पद्रुमे अवतीर्णः । तिल कालेनैव ते विनष्टाः, परं कविनोत्प्रेक्ष्यन्ते । 'चिन्तादुर्ल-
भमोक्षसौख्यं' तिष्ठित्वा कल्पद्रुमे गन्मोक्षसौख्यं तदेव फलं तद् ददाति यः स तस्मिन् ॥ ६ ॥

अ० अ०—अवतीर्णं गणुपणे किं जातमित्याह—पइं चिन्ता० । हे जगद्गुरो ! जगति
अपूर्वकल्पद्रुमे तिष्ठित्वागिति । किम् ? 'त्विच्छा इव' द्वयि-लज्जायां निपुन्तीति
लज्जिता इव । 'प्रोणिता' इति द्वयः (शब्दः) । कल्पतरवः प्रोणिता-अभावमा-
त्रं प्राप्ताः । कल्पवृक्षा इव । 'चिन्तादुर्लभमोक्षसौख्यं' परं कविना अप्रमत्तं प्रेक्ष्यन्ते । 'चिन्तादुर्लभमोक्षसौख्यं फलदे'
अपूर्वकल्पद्रुमे अवतीर्णः तदेव फलं तद् ददाति यः स तथा । अत एव अपूर्वकल्पद्रुम इति ॥ ६ ॥

पू० अ०—अवतीर्णं गणुपणे किं जातमित्याह—पइं चिन्ता० । हे जगद्गुरो ! जगति

ॐ ॐ ॐ ॐ

अ० अ०—अथ कवि स्वामी अवतरिया पूठिइं कल्पद्रुमनूं स्वरूप वोळइ । हे नाथ ! तत्र जन्मनि
जगत्-विश्वे त्वयि गुरु-पिता छं । त्वयि जगति-विश्वे चिन्तादुर्लभमोक्षसौख्य-
फलदे अपूर्वकल्पद्रुमे अवतीर्णे सति कल्पतरवः-कल्पवृक्षा हित्था इव-लज्जिता इव
प्रोणिता-अभावं प्राप्ताः । हे स्वामी ! तदे विश्व माहि चिन्तातीत दुर्लभ मोक्षसौख्य दाईइ
अपूर्व कल्पद्रुमि अवतरिं तंतं कल्पवृक्षा लाज्यानि परिइं अदृष्ट ह्ता ॥ ६ ॥

अ० अ०—अवतीर्णं गणुपणे किं जातमित्याह—पइं० । हे नाथ ! तत्र जन्मनि अपूर्वकल्प-
द्रुमे तिष्ठित्वागिति । किम् ? त्वित्था इव-लज्जिता इव । उपमायां इवशब्दोऽत्र । हे जगद्गुरो !
अपूर्वकल्पद्रुमे अवतीर्णः । तिल कालेनैव ते विनष्टाः, परं कविनोत्प्रेक्ष्यन्ते । 'चिन्तादुर्ल-
भमोक्षसौख्यं' तिष्ठित्वा कल्पद्रुमे गन्मोक्षसौख्यं तदेव फलं तद् ददाति यः स तस्मिन् ॥ ६ ॥

चक्रं—द्वादशारकोत्थं तस्यैकश्चासौ पार्श्वश्च तस्मिन् । [स] उत्प्रेक्षते कनकमयेनेव । अयमर्थः—
यथा कृष्णचक्रे कनकमयः अरकः शोभते, तथा काललक्षणेऽपीति ॥ ७ ॥

चि० अ०—जन्मकल्याणकद्वारेण स्तुतिमाह—अरण्यं० । इह चार्हतां पञ्चस्वपि कल्याणकेषु
सर्वलोकप्रकाशकं निमेषमात्रं कालमुत्थ्वं तेजःपटलमुन्मीलति एतदेव कविरुत्प्रेक्षते । हे नाथ !
तव जन्मनि अस्यामवसर्पिण्यां तृतीयेन कालसंज्ञकेन धरकेण कनकमयेनेव स्फुरितं—विलसि-
तम् । क ? 'कालचक्रैकपाश्वै' द्वादशभिः अरकैर्विंशतिकोटाकोटीसागरोपमप्रमाणं कालचक्रं तस्यैक-
पाश्वै । अयमर्थः—यथा कृष्णचक्रे कनकमयोऽरकः शोभते, तथा काललक्षणेऽपीति । पुनः प्रकारा-
न्तरेणाह—स्फुरितमितरारकविलक्षणं किमप्यद्भुतं तेजो धृतम् । अत एव स्वर्णनिमित्तेनेव, कल्याण-
काद्युत्सवविकलं तु शेषं कालचक्रमन्वर्थभिधानमेव, तत्र भगवज्जन्मसमयपरिवर्तमानं कालशकलं
तदानीमद्भुततेजःकलितत्वेन सकलेऽपि कालचक्रे कथं न स्फुरतु ? ॥ ७ ॥

पू० अ०—अर्हतां पञ्चस्वपि कल्याणकेषु निमेषमात्रं कालं तेज उन्मीलति एतदेवाह । तव जन्मनि
कालचक्रैकदेशवर्तिना तृतीयारकेण स्फुरितं—तेजो धृतम्, अत एव काञ्चननिमित्तेनेव ॥ ७ ॥

ॐ ॐ ॐ ॐ

ध० अ०—अथ कवि अभिषेकविधिं अंगीकरी बोलइ । हे स्वामी ! त्वं जन्मानन्तरं
यत्र गिरौ सुरैरभिषिक्तः । तू जन्म्या पृष्ठि सुरेन्द्रादिके जीणइ पर्वति अभिषेकु । हे नाथ !
त्वं यत्र गिरौ शिवसौख्यसम्पदं प्राप्तः । हे स्वामी ! जिहां तउं शिव-मोक्षनी संपद्-लक्ष्मी
पामिउ । तौ द्वावपि अष्टापदगैलौ वर्तते । ते विन्हइ अष्टापद पर्वत वर्तइ । अष्टापद शब्दिइ
सुवर्ण कहीइ एह कारण सुवर्णनउ पर्वत मेरु जाणिवउ । तिहां जिन रहइ जन्माभिषेक
हूउ । जिहां मोक्षलक्ष्मी पामिउ तेहइ आठि पावडियारे करी अष्टापद कहीइ । तौ द्वावपि
पर्वतौ गिरिकुलस्य-पर्वतसमूहस्य शीर्षमेलौ-शिरोमुकुटौ ज्ञेयौ । ते मेरु पर्वत अनइ अष्टा-
पद पर्वत अनेरा पर्वत-समूहना मस्तकनइ अष्टापद सुवर्णसंदन्धीया मुकुट जाणिवा ॥८॥

ने० अ०—अभिषेकविधिमुत्तरीकृत्वाह—जन्मि० । यत्र त्वं अभिषिक्तः—आपितः सुरैः, यत्र
च शिवसौख्यसम्पदं प्राप्तः तौ द्वावपि अष्टापदगैलौ वर्तते । एकत्र अष्टापदं—स्वर्ण तन्मयः गैलः,
अन्यत्र अष्टापदानि—जीवविशेषा यत्र स तथोक्तः । किंविधौ ? शीर्षमेलो-शिरःशेखरौ ।
कस्य ? गिरिकुलस्य-पर्वतसमाजस्य ॥ ८ ॥

चि० अ०—अभिषेकस्तुतिमुत्तरीकृत्य स्तुतिमाह—जन्मि० त्वं० । यत्र त्वमभिषिक्तः—आपितः ।
कैः ? सुरैः । यत्र च शिवसौख्यसम्पदं प्राप्तः । तौ द्वावपि अष्टापदगैलौ वर्तते । अन्यत्र अष्टापदं—सु-
वर्ण तन्मयः गैलो मेरु । अन्यत्र अष्टापदानि यत्र स तथोक्तः । किंविधौ ? 'शीर्षमेलो' गिरि-
शेखरौ । कस्य ? गिरिकुलस्य पर्वतसमाजस्य । अत्र माहव्याज् शिवचरने नष्टवचनम्, ८ ॥

चक्रं-द्वादशारकोत्थं तस्यैकश्चासौ पार्श्वश्च तस्मिन् । [स] उत्प्रेक्षते कनकमयेनेव । अयमर्थः—
यथा कृष्णचक्रे कनकमयः अरकः शोभते, तथा कालक्षणेऽपीति ॥ ७ ॥

चि० अ०—जन्मकल्याणकद्वारेण स्तुतिमाह—अरण्यं० । इह चार्हतां पञ्चस्वपि कल्याणकेषु
सर्वलोकप्रकाशकं निमेषमात्रं कालमुल्लङ्घनं तेजःपटलमुन्मीलति एतदेव कविरुत्प्रेक्षते । हे नाथ !
तव जन्मनि अस्यामवसर्पिण्यां तृतीयेन कालसंज्ञकेन धरकेण कनकमयेनेव स्फुरितं-विलसि-
तम् । क ? 'कालचक्रैकपाश्वे' द्वादशभिः अरकैर्विंशतिकोटीकोटीसागरोपमप्रमाणं कालचक्रं तस्यैक-
पाश्वे । अयमर्थः—यथा कृष्णचक्रे कनकमयोऽरकः शोभते, तथा कालक्षणेऽपीति । पुनः प्रकारा-
न्तरेणाह—स्फुरितमितरारकविलक्षणं किमप्यद्भुतं तेजो धृतम्, अत एव स्वर्णनिमित्तेनेव, कल्याण-
काद्युत्सवविकलं तु श्रेयं कालचक्रमन्वर्थामिधानमेव तत्र भगवज्जन्मसमयपरिवर्तमानं कालशकलं
तदानीमद्भुततेजःकलितत्वेन सकलेऽपि कालचक्रे कथं न स्फुरतु ? ॥ ७ ॥

पू० अ०—अर्हता पञ्चस्वपि कल्याणकेषु निमेषमात्रं कालं तेज उन्मीलते एतदेवाह । तव जन्मनि
कालचक्रैकद्वारेण तृतीयांशेण स्फुरितं-तेजो धृतम्, अत एव स्वर्णनिमित्तेनेव ॥ ७ ॥

३५ ३६ ३७ ३८

ध० अ०—अथ कथं अभिषेकविधिं अंगीकरीष्येति । हे ग्यामी ! त्वं जन्मानन्तरं
यत्र गिरौ सुरैरभिषिक्तः । त्वं जन्म्या पृथि मुनेन्द्राग्निरे जीवत परमि अभिषेकु । हे नाथ !
त्वं यत्र गिरौ शिवमौल्यनन्दं प्राप्तः । हे ग्यामी ! त्वं यत्र शिव-मौलानी संपद-लक्ष्मी
पामिउ । तौ द्वावपि अष्टापदमूर्तौ प्रवर्ते । ते शिवः अष्टापद परम परम । अष्टापद शक्तिर्दे
सुवर्ण कहीरं एह कारण सुवर्णनड पर्वत मेन शक्तिर । शिव शिव शक्तिं जन्माभिषेक
हृद । जिहां मोक्षलक्ष्मी पामिउ मेरा शक्ति शक्तिरारे तौ अष्टापद कहीर । तौ द्वावपि
पर्वतौ गिरिकुल-पर्वतमन्त्रालय शीर्षमेतौ-विमलसुन्दरौ देवौ । ते मेरा परम अनन् अष्टा-
पद पर्वत अनेरा पर्वत-मन्त्रालय मन्त्रमन्त्र अष्टापद सुवर्णमन्त्रालय सुन्दर शक्तिरा ॥८॥

ने० अ०—अभिषेकविधिपरिचयः—अभिषेकः । अथ यः अभिषिक्तः—शक्तिरा मुनिः, यत्र
यः शिवमौल्यनन्दं प्राप्तः तौ शक्ति अष्टापदमूर्तौ प्रवर्ते । अष्टापद अष्टापद अष्टापद अष्टापद
अन्यत्र अष्टापदमूर्ति-शक्तिरारेण शक्ति न मन्त्रालय । शक्तिरारेण शक्तिरारेण शक्तिरारेण शक्तिरारेण ।
पस्स ! गिरिकुल-पर्वतमन्त्रालय ॥ ८ ॥

चि० अ०—अभिषेकविधिपरिचयः—अभिषेकः । अथ यः अभिषिक्तः—शक्तिरा मुनिः, यत्र
यः शिवमौल्यनन्दं प्राप्तः तौ शक्ति अष्टापदमूर्तौ प्रवर्ते । अष्टापद अष्टापद अष्टापद अष्टापद
अन्यत्र अष्टापदमूर्ति-शक्तिरारेण शक्ति न मन्त्रालय । शक्तिरारेण शक्तिरारेण शक्तिरारेण शक्तिरारेण ।
पस्स ! गिरिकुल-पर्वतमन्त्रालय ॥ ८ ॥

पू० अ०—तावुभावप्यष्टापदशैलौ गिरिकुलस्य सीसामेला—शिरोमुकुटौ जातौ । एकोऽष्टापदस्य—सुवर्णस्य शैलः यत्र त्वमभिपिक्तो मेरुरित्यर्थः, अन्यो‘ऽयोच्या’परिसरस्थोऽष्टापदाभिधः यत्र त्वं शिवसौख्यसम्पदं प्राप्तः ॥ ८ ॥

ॐ ॐ ॐ ॐ

ध० अ०—अथ जिननइं राज्याभिषेकविधि अंगीकरी वोळइ । हे नाथ ! ते धन्याः—पुण्यभाजो यैस्त्वं सविस्मयं—सहर्षं दृष्टोऽसि । हे स्वामी ! ते धन्य—पुण्यवंत प्राणीया जेहे तूं सविस्मय—सहर्षं दीठउ । किंविशिष्टस्त्वम् ? हरिणा—इन्द्रेण झगिति—शीघ्रं चिरधृतनलिनीपत्राभिषेकसलिलैः कृतराज्यमज्जनः—कृतराज्याभिषेकः । हरि—इंद्रिइं शीघ्रं चिरकाल धृत—धरी नलिनी—कमलिनी तणे पत्राभिषेक तणइं सलिल—पाणी करी कृत—कीधउ राज्याभिषेक छइ जेह ताहरउ ॥ ९ ॥

ने० अ०—राज्याभिषेकविधिमङ्गीकृत्याह—धन्ना० । धन्याः—पुण्यभाजस्ते यैर्दृष्टोऽसि—अवलोकितोऽसि । कथम् ? सविस्मयं—सकौतुकं सहर्षं वा । किंविधः ? कृतराज्यमज्जनो—विहितराज्याभिषेकः हरिणा—इन्द्रेण झगिति—शीघ्रम् । कीदृशैः ? चिरधृतं नलिनीपत्राभिषेकजलं यैस्ते तथाविधैरिति ॥ ९ ॥

चि० अ०—राज्याभिषेकमङ्गीकृत्य स्तुतिमाह—धन्ना० । धन्याः—पुण्यभाजस्ते यैर्दृष्टोऽसि—अवलोकितोऽसि । कथम् ? ‘सविस्मयम्’ सकौतुकं सहर्षं (वा) । किंविधः ? कृतराज्याभिषेकः हरिणा—इन्द्रेण झगिति—शीघ्रम् । कीदृशैः ‘चिरधृतनलिनीपत्राभिषेकसलिलैः’ अभिषेकाय जलं अभिषेकजलम्, चिरं—प्रभूतकालं धृतं—अवस्थापितं नलिनीपत्रैरभिषेकजलं यैस्तेरिति ॥ ९ ॥

पू० अ०—ते धन्या यैस्त्वं सविस्मयं दृष्टः झगिति इन्द्रेण कृतराज्यमज्जनः । चिरं धृतम्—अवस्थापितं नलिनीपत्रैरभिषेकोदकं यैः ॥ ९ ॥

ॐ ॐ ॐ ॐ

ध० अ०—अथ जिननइं राज्यविधि उद्दिशी वोळइ । हे नाथ ! त्वं यासां प्रजानां—लोकानां स्वामी जातः, ताः प्रजाः कृतार्था जाताः । हे नाथ ! तूं जीव लोकनु स्वामी—ठाकुर हूओ ते प्रजा—लोक कृतार्थ हुया । किंविशिष्टस्त्वम् ? ‘दर्शितविद्याशिल्पः’ दर्शित—दिपाड्या विद्याना शिल्पविज्ञान छइं जीणइं तइं । पुनः किं ? कथिताशेषलौकिकव्यवहारः’ कथित—कहिउ अशेष—समस्त लोकनउ व्यवहार—पाणिग्रहणादि आचार छइं जीणइं तइं ॥ १० ॥

ने० अ०—अधुना राज्यपरिपालनविधिमाश्रित्याह—दावि० । जातः—सम्पन्नः त्वं यासां—न स्वामी—प्रभुः, ताः प्रजाः कृतार्थाः—कृतकृत्याः । किंविधस्त्वम् ? दर्शितविद्याशिल्पः ।

१. धर्मोपनिषद्-संस्कृत-विश्वविद्यालय, दिल्ली (वि.सं. ६-६-७७) द्वारा प्रेषित।
 धर्मोपनिषद्-संस्कृत-विश्वविद्यालय, दिल्ली।

पू० अ०—तावुभावप्यष्टापदशैलौ गिरिकुलस्य सीसामेला—शिरोमुकुटौ जातौ । एकोऽष्टापदस्य—सुवर्णस्य शैलः यत्र त्वमभिषिक्तो मेरुरित्यर्थः, अन्यो‘ऽयोव्या’परिसरस्थोऽष्टापदाभिधः यत्र त्वं शिवसौख्यसम्पदं प्राप्तः ॥ ८ ॥

ॐ ॐ ॐ ॐ

ध० अ०—अथ जिननइं राज्याभिषेकविधि अंगीकरी वोल्इ । हे नाथ ! ते धन्याः—पुण्यभाजो यैस्त्वं सविस्मयं—सहर्षं दृष्टोऽसि । हे स्वामी ! ते धन्य—पुण्यवंत प्राणीया जेहे तूं सविस्मय—सहर्षं दीठउ । किंविशिष्टस्त्वम् ? हरिणा—इन्द्रेण झगिति—शीघ्रं चिरधृतनलिनीपत्राभिषेकसलिलैः कृतराज्यमज्जनः—कृतराज्याभिषेकः । हरि—इंद्रिइं शीघ्रं चिरकाल धृत—धरी नलिनी—कमलिनी तणे पत्राभिषेक तणइं सलिल—पाणी करी कृत—कीधउ राज्याभिषेक छइ जेह ताहरउ ॥ ९ ॥

ने० अ०—राज्याभिषेकविधिमझीकृत्याह—धन्ना० । धन्याः—पुण्यभाजस्ते यैर्दृष्टोऽसि—अवलोकितोऽसि । कथम् ? सविस्मयं—सकौतुकं सहर्षं वा । किंविधः ? कृतराज्यमज्जनो—विहितराज्याभिषेकः हरिणा—इन्द्रेण झगिति—शीघ्रम् । कीदृशैः ? चिरधृतं नलिनीपत्राभिषेकजलं यैस्ते तथाविधैरिति ॥ ९ ॥

चि० अ०—राज्याभिषेकमझीकृत्य स्तुतिमाह—धन्ना० । धन्याः—पुण्यभाजस्ते यैर्दृष्टोऽसि—अवलोकितोऽसि । कथम् ? ‘सविस्मयम्’ सकौतुकं सहर्षं (वा) । किंविधः ? कृतराज्याभिषेकः हरिणा—इन्द्रेण झगिति—शीघ्रम् । कीदृशैः ‘चिरधृतनलिनीपत्राभिषेकसलिलैः’ अभिषेकाय जलं अभिषेकजलम्, चिरं—प्रभूतकालं धृतं—अवस्थापितं नलिनीपत्रैरभिषेकजलं यैस्तेरिति ॥ ९ ॥

पू० अ०—ते धन्या यैस्त्वं सविस्मयं दृष्टः झगिति इन्द्रेण कृतराज्यमज्जनः । चिरं धृतम्—अवस्थापितं नलिनीपत्रैरभिषेकोदकं यैः ॥ ९ ॥

ॐ ॐ ॐ ॐ

ध० अ०—अथ जिननइं राज्यविधि उद्दिशी वोल्इ । हे नाथ ! त्वं यासां प्रजानां—लोकानां स्वामी जातः, ताः प्रजाः कृतार्था जाताः । हे नाथ ! तूं जीव लोकनु स्वामी—ठाकुर हूओ ते प्रजा—लोक कृतार्थ हुया । किंविशिष्टस्त्वम् ? ‘दर्शितविद्याशिल्पः’ दर्शित—दिपाख्या विद्याना शिल्पविज्ञान छइं जीणइं तइं । पुनः किं ? कथिताशेषलौकिकव्यवहारः’ कथित—कहिउ अशेष—समस्त लोकनउ व्यवहार—पाणिग्रहणादि आचार छइं जीणइं तइं ॥ १० ॥

ने० अ०—अधुना राज्यपरिपालनविधिमाश्रित्याह—दावि० । जातः—सम्पन्नः त्वं यासां स्वामी—प्रभुः, ताः प्रजाः कृतार्थाः—कृतकृत्याः । किंविधस्त्वम् ? दर्शितविद्याशिल्पः ।

१. धर्मोदयसमयस्य विदुषां यदा धर्मोदयस्य (विदुषां ५-५) सूत्रे ५-५
धर्मोदयस्य विदुषां ।

पू० अ०—बन्धूनां विभक्ता-विभागोनार्पिता वसुमती येन । वर्षं यावनैरन्तर्येण दत्तो द्रव्यसञ्चयो येन । हे 'धीर !' इत्यनेन वर्षं यावत् क्षुधासहनं सूचितवान् ॥ ११ ॥

५ ५ ५ ५

ध० अ०—अथ कवि जिननइ दीक्षा अनन्तर शोभा आश्रयी स्तुति बोलइ । हे जगद्गुरो !-त्रिभुवनाधीश ! त्वं जटाभिः शोभसे । हे त्रिभुवनस्वामी ! तूं जटाए करी शोभइं । किंवि० ? प्रसाधितांसः-शोभालङ्कृतस्कन्धः । प्रसाधित-अलंकरीउ खव(भ?)हु छइ जे ताहरउ । किंविशिष्टाभिर्जटाभिः ? कज्जलवत् कृष्णाभिः । काजलनी परिइं कृष्ण-काली छइं । अवगूढविसज्जिअरायलच्छिवाहच्छडाहिं व । उत्प्रेक्षते । अवगूढ विसर्जित-राज्यलक्ष्मीवाष्पच्छटाभिः-शोकाश्रुभिरिव । जाणीइ कि(क?)रि अवगूही-आलिङ्गीनइ दीक्षानइ समइ विसर्जी-परिहरी राज्यलक्ष्मीवाष्पच्छटा-शोकना आंसू छइ ॥ १२ ॥

ने० अ०—दीक्षाऽनन्तरं गुणान् आश्रित्याह-सोह० । हे जगद्गुरो ! शोभसे त्वम् । किंविधः ? प्रसाधितांसः-विभूषितस्कन्धः । इवोत्प्रेक्षते । उपगूढा-राज्यावस्थायामालिङ्गिता पश्चाद् विसर्जिता राज्यलक्ष्मीस्तस्या वाष्पच्छटाभिरिव ॥ १२ ॥

चि० अ०—सोहसि० । दीक्षाऽनन्तरं विभूषितस्कन्धो जटाभिः-सुन्निष्ठकेशपद्धतिभिः अञ्जन-श्यामलभिः शोभसे । पूर्वं राज्यावस्थायां उपगूढा-आलिङ्गिता पश्चात् दीक्षासमये विसृष्टा या राज्यलक्ष्मीस्तस्या वाष्पच्छटाभिरिव-सकज्जलाभिरश्रुपरम्पराभिरिव । उचितश्च स्त्रीजनस्य तथा-विधैर्नायकैः संयुज्य वियुज्यमानस्य दुःखात् वाष्पमोक्षः ॥ १२ ॥

पू० अ०—अञ्जनश्यामलभिर्जटाभिः प्रविभूषितस्कन्धः शोभसे । पूर्वं राज्यावस्थायामुपगूढा-आलिङ्गिता, दीक्षासमये विसृष्टा-परित्यक्ता या राज्यलक्ष्मीस्तस्या वाष्पच्छटाभिरिव-सकज्जलाभिरश्रुपरम्पराभिरिव ॥

५ ५ ५ ५

ध० अ०—अथ कवि जिननइ विहार उद्दिश्य स्तुति बोलइ । हे नाथ ! त्वया देशेषु अनार्या-म्लेच्छा उपशमं ग्राहिताः । हे नाथ ! तइं वहली अडं व इल्ला इत्यादि देशे अनार्य म्लेच्छ उपशमं-धर्म पमाड्या । किंविशिष्टेन त्वया ? 'प्रपन्नमौनेन' प्रपन्न-आश्रयु मौनु छइ जीणइं तइं, मौनावलंवी हूतइं । जे तइं म्लेच्छ धर्मी मार्गि लगाड्या ए वात अपार आश्चर्यकारिणी वर्तइ । जेह कारण तउ कहूं-अभणंत चिय कज्जं परस्स साहंति सत्पु-रिसा' सत्पुरुषाः-सज्जना अभणन्त एव परस्य कार्यं साधयन्ति । सत्पुरुष-सज्जन माणुस अणवोलमाइंजि अनेरानूं कार्यं साधइं ॥ १३ ॥

ने० अ०—विहारमुद्दिश्य स्तुतिमाह—उव० । हे भगवन् ! त्वयोपशामिताः-उपशमं ग्राहिताः आर्यदेशतुल्या अनार्याः कृता म्लेच्छदेशेषु-‘वहली’देशादिषु । किंविधेन त्वया ? प्रपन्नमौनेन-

विहरता सूर्याभावेन । यो हि किल मौनीभवति सोऽन्योपदेशविधौ असमर्थः । त्वया पुनरित्यम्भू-
तेनापि उपशमिताः-समतां नीताः । अथवा किमत्र चित्रम्? सत्पुरुषाः-सज्जनाः अभयान्त एव-
वचनमकुर्वन्त एव कार्यं-सर्माहितं साधयन्ति-निष्पादयन्ति परस्व-आत्मव्यतिरिक्तस्य ॥ १३ ॥

चि० अ०—छद्मस्यावस्थाविहारमङ्गीकृत्याह स्तुतिम्-उचतामिया० । हे भगवन्! त्वया
उपशमिता-उपशमनं नीता अनार्या-स्लेच्छा देशेषु । किंविधेन त्वया? 'प्रपन्नमौनेन' । यो
हि मौनी स्यात् सोऽन्यानुपदेशमसमर्थः, त्वया पुनरित्यम्भूतेनापि उपशमिताः । अथवा किं
चित्रम्? सत्पुरुषाः-सज्जनाः अभयान्त एव परस्व कार्यं साधयन्ति ॥ १३ ॥

पू० अ०—छद्मस्यावस्थानविवृत्तं गम इत्यन्वह । प्रस्ताव इत्यादिदेशेषु प्रशमनं नीता अनार्यजनाः, कृतमौन-
स्यादि भगवत्स्य विषय-विलक्षण-वैदेशिकानां देव-तेषां मनःप्रदानता जाता इत्यर्थः । स्वमन्त्राद्यनुत्पन्न-
मन्त्र-जननम् एव परस्व कार्यं साधयन्ति ॥ १३ ॥

५ ५ ५ ५

घ० अ०—अथ कवि जितना चरणकमलनी सेवाफलं तण्डुं दर्शनं द्वारिदं स्तुतिं वो-
लङ् । हे नाथ! तव मुनेरपि आश्रितौ नमि-विनमी खेचराधिपती जातौ । हे नाथ! तुझ
मुनिनदं आश्रया कच्छ-महाकच्छना पुत्र नमि-विनमी क्षत्रियकुमार खेचराधिप-विद्या-
धरना नायक हुआ । ए वातनू आश्चर्य काँई नहीं । यतः 'गुरुआण चलणसेवा न नि-
ष्फला होइ कइयावि' महतां चरणसेवा कदापि नैव निष्फला स्यात् । मोटा तर्णी चरण-
सेवा कदापि-कुणह(इ?) कालि निष्फल नै हुइ ॥ १४ ॥

ने० अ०—नवचरणसेवाफलनाह-मुनि० । मुनेरपि-त्रतिनोऽपि त्वालीनौ-भवदाश्रित्यौ
नमि-विनमी-कच्छ-महाकच्छपुत्रौ खेचराधिपौ जातौ । गुरुणां-महतां चरणसेवा-पादपर्यु-
पासना नैव-निष्फला भवति कदाचनापि ॥ १४ ॥

चि० अ०—ननु यदि नात्तनौनस्य भगवतो दर्शनदेव मनःप्रसादादयः स्युः, तदा किं तदुपा-
सनाद् विशिष्टं फलं भवति न वेति आशङ्क्य आह-मुनिनो वि० । मुनेरपि तव आलीनौ-त्वदेव-
तान्वया सनाश्रितौ नमि-विनमी खेचराधिपौ जातौ, यतो गुरुणां पादसेवा न कदाचिदपि
निष्फला-फलविकला भवतीति ॥ १४ ॥

पू० अ०—ननु यदि कृतमौनस्य दर्शनदेव मनःप्रसादात् स्युः, तदा किं तदुपासनाद् विनि-
ष्टं फलं भवति न वेति आशङ्क्य आह-मुनिनो वि० । मुनेरपि तव आलीनौ-त्वदेव-
तान्वया सनाश्रितौ नमि-विनमी खेचराधिपौ जातौ, यतो गुरुणां पादसेवा न कदाचिदपि
निष्फला भवति ॥ १४ ॥

५ ५ ५ ५

पू० अ०—वन्धूनां विभक्ता-विभागोर्नापिता वसुमती येन । वर्षं यावन्नैरन्तर्येण दत्तो द्रव्यस्त-
येन । हे 'धीर!' इत्यनेन वर्षं यावत् क्षुधासहनं सूचितवान् ॥ ११ ॥

ॐ ॐ ॐ ॐ

ध० अ०—अथ कवि जिननइ दीक्षा अनन्तर शोभा आश्रयी स्तुति बोलइ ।
गद्गुरो!—त्रिभुवनाधीश ! त्वं जटाभिः शोभसे । हे त्रिभुवनस्वामी ! तूं जटाए कर्-
भइं । किंवि० ? प्रसाधितांसः—शोभालङ्कृतस्कन्धः । प्रसाधित-अलंकरीउ ख-
छइ जे ताहरउ । किंविशिष्टाभिर्जटाभिः ? कज्जलवत् कृष्णाभिः । काजलनी परिइं
काली छइं । अवगूढविसज्जिअरायलच्छिवाहच्छडाहिं व । उत्प्रेक्षते । अवगूढ वि
राज्यलक्ष्मीवाष्पच्छटाभिः—शोकाश्रुभिरिव । जाणीइ कि(क?)रि अवगूही—आ
दीक्षानइ समइ विसर्जी—परिहरी राज्यलक्ष्मीवाष्पच्छटा—शोकना आंसू छइ ॥ १०

ने० अ०—दीक्षाऽनन्तरं गुणान् आश्रित्याह—सोह० । हे जगद्गुरो ! शोभ-
किंविधः ? प्रसाधितांसः—विभूषितस्कन्धः । इवोत्प्रेक्षते । उपगूढा—राज्यावस्थायामालि-
विसर्जिता राज्यलक्ष्मीस्तस्या वाष्पच्छटाभिरिव ॥ ११ ॥

चि० अ०—सोहसि० । दीक्षाऽनन्तरं विभूषितस्कन्धो जटाभिः—सुश्लिष्टकेशपद्धति-
श्यामलाम्भिः शोभसे । पूर्वं राज्यावस्थायां उपगूढा—आलिङ्गिता पश्चात् दीक्षासमये
राज्यलक्ष्मीस्तस्या वाष्पच्छटाभिरिव—सकज्जलाम्भिरश्रुपरम्परामिरिव । उचितश्च स्त्री-
विधैर्नार्यकैः संयुज्य वियुज्यमानस्य दुःखात् वाष्पमोक्षः ॥ १२ ॥

पू० अ०—अज्जनश्यामलाम्भिर्जटाभिः प्रविभूषितस्कन्धः शोभसे । पूर्वं राज्यावस्थाया-
ङ्गिता, दीक्षासमये विसृष्टा—परिलक्ता या राज्यलक्ष्मीस्तस्याः वाष्पच्छटाभिरिव—सकज्जलाम्भि-

ॐ ॐ ॐ ॐ

ध० अ०—अथ कवि जिननइ विहार उद्दिशि स्तुति बोलइ । हे नाथ !
अनार्या—स्लेच्छा उपशामं ग्राहिताः । हे नाथ ! तइं वहली अडंव इल्ल इत्य-
नार्य स्लेच्छ उपशामं—धर्म पमाड्या । किंविशिष्टेन त्वया ? 'प्रपन्नमौनेन' प्रपन्न
छइ जीणइं तइं, मौनावलंवी हूतइं । जे तइं स्लेच्छ धर्मी मार्गि लगाड्या ए
आश्चर्यकारिणी वर्तइ । जेह कारण तउ कहूं—'अभणंत चिय कजं परस्त
रिसा' सत्पुरुषाः—सज्जना अभणन्त एव परस्य कार्यं साधयन्ति । सत्पुरु-
अणबोलमाइंजि अनेरानूं कार्य साधइं ॥ १३ ॥

ने० अ०—विहारमुद्दिश्य स्तुतिमाह—उव० । हे भगवन् ! त्वयोपशामिताः—
ताः आर्यदेशतुल्या अनार्याः कृता स्लेच्छदेशेषु—'वहली' देशादिषु । किंविधेन त्वया ?

ने० अ०—ज्ञानकल्याणकमधिकृत्याह—उप्पन्न० । हे नाथ ! त्वयि उत्पन्नोज्ज्वलकेवलज्ञाने सति भुवनान्तर्वातिभन्यजातस्य मोहः—अज्ञानं विगलितो—विनष्टः । यथा सकलोद्गतसूर्ये वासरे सति गगनस्य तमौघो विलीयते । इहोत्पादोद्गमयोर्ज्ञानभानुमतोर्जिनेशवासरयोर्भुवनगगनयोर्मोहतमसोः परस्परमुपमानोपमेयता ॥ १६ ॥

चि० अ०—अथ भगवतो ज्ञानकल्याणकमाश्रित्य स्तुतिमाह—उप्पन्न० । उत्पन्नविमलज्ञाने त्वयि भुवनान्तर्मोहो विगलितः । इह चासङ्गतिरलङ्कारः, अन्यत्र कारणं अन्यत्र कार्योत्पत्तिः । यस्य ज्ञानमुन्मीलति, तस्यैव मोहो—मूर्च्छा विगलति; अत्र तु ज्ञानं भगवत उन्मीलितं, मोहस्तु जनस्य विगलितः । सकलोद्गतसूर्ये वासरे सति यथा गगनस्य तमोगणः ॥ १६ ॥

पू० अ०—ज्ञानकल्याणकमाश्रित्याह । त्वयि उत्पन्नज्ञाने भुवनस्य मोहो विगलितः । इह चासङ्गतिरलङ्कारः, अन्यत्र कारणमन्यत्र कार्योत्पत्तिः । यस्य किल ज्ञानमुन्मीलति तस्यैव मोहो—मूर्च्छा विगलति, अत्र तु ज्ञानं भगवत उन्मीलितं, मोहस्तु जगतो विगलितः । उपमामाह—सकलोद्गतसूर्ये वासरे सति यथा गगनस्य तमोगणो विलीयते । इहोत्पादोद्गमयोर्ज्ञानभानुमतोर्जिनेश्वरवासरयोर्भुवनगगनयोर्मोहतमसोः परस्परमुपमानोपमेयता ॥ १६ ॥

५ ५ ५ ५

ध० अ०—अथ कविजिननन्दं केवलज्ञान ऊपना पूठिं स्यूं हवूं ते बोलइ छइ—हे नाथ ! भरतेन राज्ञा त्वमपि पूजावसरे—पूजाप्रस्तावे प्राप्ते सति चक्ररत्नस्य सदृशो दृष्टः । हे स्वामी ! भरतेश्वर राय तूणीहइ पूजानइ अवसरि पामिइं हूंतइं चक्र—प्रहरणविशेष रहइं सरीपउ दीठउ । विषयाग्रहग्रस्त मनुष्य रहइं इहां किस्यूं कार्य आश्चर्य एह कारण कहिउं । ‘विसमा हु विसयतिण्हा गुरुयाण वि कुणइ मइमोहं’ हु—स्फुटं—निश्चितं विपमा विषय-तृष्णा वर्तते । हु—स्फुट—निश्चिदं विपमा विषयनी तृष्णा वर्तइ । गुरुकाणामपि—महतामपि मतिमोहं—बुद्धेरन्यथात्वं करोति । गुरुक—मोटा मनुष्यनइ मतिमोह—बुद्धिर्नूनं अन्यथा-पणउं करइ ॥ १७ ॥

ने० अ०—पूजावसरे प्राप्ते सदृशं—तुल्यं दृष्टः—परिकल्पितस्त्वमपि, आस्तां तावत् अन्यः, चक्रस्य—प्रहरणविशेषस्य नृपभरतेन । दुर्जयैव विषयतृष्णा । हिरवधारणे । यतो महतामपि विपर्ययेणान्यथाभावं विधत्ते ॥ १७ ॥

चि० अ०—अथ पूजादिस्वरूपमाह—पूजावसरे० । ततः किमित्याह—पूजावसरे—केवलम-हिमप्रस्तावे चक्रस्य—प्रहरणविशेषस्य सदृशस्त्वं भरतेन नृपतिना दृष्टः—परिकल्पितः, यद्वा ‘हु’ स्फुटं—निश्चितं विषयाणां—शब्दरूपादीनां तृष्णा—वाञ्छा विपमा—दुर्जयैव । कुतः ? गुरुकाणामपि करोति मतिमोहं—बुद्धेरन्यथात्वं ॥ १७ ॥

पू० अ०—पूजा—केवलमहिमाप्राप्ते अष्टाहिकामहोत्सवस्तयोरवसरे चक्रेण सदृशो भरतेन चेतसि चि-न्तित इत्यर्थः । दिष्टो चक्रस्त तं सीति त्वमपि तथा तथा परिचितप्रभावानिगयोऽपीत्यर्थः । दुर्जयैव विषय-तृष्णा । तुरवधारणे । यतो महतामपि बुद्धिविपर्ययेणान्यथानावं विधत्ते ॥ १७ ॥

५ ५ ५ ५

ने० अ०—ज्ञानकल्याणकमधिकृत्याह—उप्पन्न० । हे नाथ ! त्वयि उत्पन्नोज्ज्वलकेवलज्ञाने सति भुवनान्तर्वर्तिभग्नजातस्य मोहः—अज्ञानं विगलितो—विनष्टः । यथा सकलोद्गतसूर्ये वासरे सति गगनस्य तमौघो विलीयते । इहोत्पादोद्गमयोर्ज्ञानभानुमतोर्जिनेशवासरयोर्भुवनगगनयोर्मोहतमसोः परस्परसुपमानोपमेयता ॥ १६ ॥

चि० अ०—अथ भगवतो ज्ञानकल्याणकमाश्रित्य स्तुतिमाह—उप्पन्न० । उत्पन्नविमलज्ञाने त्वयि भुवनान्तमोहो विगलितः । इह चासङ्गतिरलङ्कारः, अन्यत्र कारणं अन्यत्र कार्योत्पत्तिः । यस्य ज्ञानमुन्मीलति, तस्यैव मोहो—मूर्च्छा विगलति; अत्र तु ज्ञानं भगवत उन्मीलितं, मोहस्तु जगत्स्य विगलितः । सकलोद्गतसूर्ये वासरे सति यथा गगनस्य तमोगणः ॥ १६ ॥

पू० अ०—ज्ञानकल्याणकमाश्रित्याह । त्वयि उत्पन्नज्ञाने भुवनस्य मोहो विगलितः । इह चासङ्गतिरलङ्कारः, अन्यत्र कारणमन्यत्र कार्योत्पत्तिः । यस्य किल ज्ञानमुन्मीलति तस्यैव मोहो—मूर्च्छा विगलति, अत्र तु ज्ञानं भगवत उन्मीलितं, मोहस्तु जगतो विगलितः । उपमासाह—सकलोद्गतसूर्ये वासरे सति यथा गगनस्य तमोगणो विलीयते । इहोत्पादोद्गमयोर्ज्ञानभानुमतोर्जिनेशवासरयोर्भुवनगगनयोर्मोहतमसोः परस्परसुपमानोपमेयता ॥ १६ ॥

५ ५ ५ ५

ध० अ०—अथ कविजिननई केवलज्ञान उपना पृष्ठिं स्यूं हवूं ते बोलइ छइ—हे नाथ ! भरतेन राज्ञा त्वमपि पूजावसरे—पूजाप्रस्तावे प्राप्ते सति चक्ररत्नस्य सदृशो दृष्टः । हे स्वामी ! भरतेश्वर राय तूणीहइ पूजानइ अवसरि पामिइ हंतइ चक्र—प्रहरणविशेष रहइ सरीषइ दीठइ । विषयाग्रहग्रस्त मनुष्य रहइ इहां कित्यूं कार्य आश्चर्य एह कारण कहिउं । 'विसमा हु विसयतिण्हा गुर्याण वि कुणइ मइमोहं' हु—स्फुटं—निश्चितं विपमा विषय-तृष्णा वर्तते । हु—स्फुटं—निश्चयं विपमा विषयनी तृष्णा वर्तइ । गुरुकाणामपि—महतामपि मतिमोहं—बुद्धेरन्यथात्वं करोति । गुरुक—मोटा मनुष्यनइ मतिमोह—बुद्धिनुं अन्यथा-पणउं करइ ॥ १७ ॥

ने० अ०—पूजावसरे प्राप्ते सदृशं—तुल्यं दृष्टः—परिकल्पितस्त्वमपि, आन्तां तावन् अन्यः, चक्रस्य—प्रहरणविशेषस्य नृपभरतेन । दुर्जयैव विषयतृष्णा । हिरवधारणे । यतो महतामपि विपर्ययेणान्यथाभावं विधत्ते ॥ १७ ॥

चि० अ०—अथ पूजादिस्वरूपमाह—पूजावसरे० । ततः किमित्याह—पूजावसरे—केवलम-हिमप्रस्तावे चक्रस्य—प्रहरणविशेषस्य सदृशत्वं भरतेन नृपतिना दृष्टः—परिकल्पितः, यथा 'हु' स्फुटं—निश्चितं विषयाणां—शब्दरूपादीनां तृष्णा—वाञ्छा विपमा—दुर्जयैव । कुतः ? गुरुकाणामपि करोति मतिमोहं—बुद्धेरन्यथात्वम् ॥ १७ ॥

पू० अ०—पूजा—केवलमहिमादौ अत्राहिममोहमन्मयोदमो चरेण मन्मो भरतेन चेतसि वि-नित इत्यर्थः । बुद्धौ चक्रस्य तं संति कल्पे तथा तत्र परिकल्पितमवविमानेऽप्यर्थः । दुर्जयैव विषय-तृष्णा । हिरवधारणे । यतो महतामपि बुद्धिर्विषयेनान्यथात्वं विधत्ते ॥ १७ ॥

५ ५ ५ ५

ध० अ०—अथ कवि जिननइं समवसरण उद्दिसी स्तुति वोल्इ । हे नाथ ! तव प्रथम-समवसरणसमये आग्नेयी दिक् केवलसुरवधूकृतोद्द्योता जाता । हे स्वामी ! ताहरइं समवसरणनइं समइ आग्नेय कोणनी दिसि केवलज्ञान करी सुरवधू-देवाङ्गनाए कृत-की-धउ उद्द्योत इसी हुई । सेवासयमागयसिहि ब । उत्प्रेक्षते-सेवाशयेन-त्वदाराधनबुद्ध्या आगतः शिखीव । जाणीइ किरि सेवामिसिइं-तुझ आराधवानी बुद्धिइं आव्यु शिखी-वैश्वानर छइ ॥ १८ ॥

ने० अ०—समवसरणमुद्दिश्य स्तुतिमाह—पढम० । प्रथमसमवसरणमुखे-आद्यसमवसत्या-रम्भे तव-भवतः आग्नेयी दिक् केवलसुरवधूकृतोद्द्योता । केवला याः सुरवध्वः-विबुधाङ्गना-स्ताभिः कृत उद्द्योतो यस्याः । तद्विदिशि पर्पत्रयं भावि, परं तदा साधुसाध्वीरहिता सा । अत एव केवलपदोपादानम् । उत्प्रेक्षा-सेवागतशिखीव । यद्वा सेवाशयेन-आराधनबुद्ध्या आगतश्चासौ शिखीव, स्वदिक्पतित्वात् ॥ १८ ॥

चि० अ०—समवसरणस्थितिविशेषमाह—पढम० । केवलोत्पत्तेरनन्तरं यत् प्रथमं समवस-रणं-धर्मदेशनास्थानं तदेव जगदुत्सवहेतुत्वात् महत्सस्तिन्, केवला-इतरनरादिजातिव्यतिरिक्ता याः सुरवध्वस्ताभिः कृत उद्द्योतो यस्याः । तस्यां पर्पत्रयं भविष्यति-आद्यायां साधवः, अन्तरा वैमानिका देव्यः, अन्ते च साध्यः । तदा च तीर्थस्याप्रवृत्तत्वेन साधुसाध्वीविरहितास्ता एव सन्ति, अतः केवलोपादानम् । जाता आग्नेयी दिक्-पूर्वदक्षिणयोरन्तरालवर्तिनी चिदिक् । उत्प्रे-क्षामाह-स्वयं सेवोपनीताऽग्निदेवतेव, यद्वा सेवाशयेन-सेवाऽभिप्रायेण आग्नेयीविदिशः स्वामी शिखी सुरी तेजःपुञ्जव्याजेन प्रादुर्बभूव ॥ १८ ॥

पू० अ०—समवसरणस्थितिविशेषमाह—केवलोत्पत्तेरनन्तरं यत् प्रथमं समवसरणं तदेव जगदुत्सवहेतु-त्वात् महत्तत्र, यद्वा प्रथमसमवसरणस्य मुखे-प्रारम्भे । आग्नेयी दिक् केवला याः सुरवध्वस्तासां देहप्रभाभिः कृत उद्द्योतो यस्याः । तस्यां पर्पत्रयं भविष्यति-आद्यायां साधवः, अन्तरा वैमानिक्यः, अन्ते साध्यः । तदा तीर्थस्याप्रवृत्तत्वेन साधुसाध्वीविरहितास्ता एव, अतः केवलोपादानम् । उत्प्रेक्षामाह-स्वयं सेवोपगता अग्निदे-वता इव, यद्वा सेवाशयेन-सेवाभिप्रायेण तत्रेन्द्रादिसुरगणं सेवागतमालोक्याद्येय्या दिश ईशः शिखी सुरी तनु-तेजःपुञ्जव्याजेनात्मनुरागैः सह सेवयै अस्यां दिशि प्रादुर्बभूव ॥ १८ ॥

ॐ ॐ ॐ ॐ

ध० अ०—अथ कवि तापसागम उद्दिसी जिननी स्तुति वोल्इ । हे नाथ ! प्रथमतापसैः-आद्यजटाधारीभिस्तपस्विभिस्तत्र प्रथमे दर्शने मुखरागः स्थगितः । हे स्वामी ! प्रथम ताप-सै-पहिले जटाधारीए तपस्वीए ताहरइं पहिलइं दर्शिनि मुखराग स्थगित-आच्छादित । किंविशिष्टो मुखरागः ? 'गृहीतव्रतभङ्गमलिनः' गृहीत-लीधउं जे तुझ साथिइं व्रत तेहनइं भंगि-भांजिवइ करी मलीन-मैयलु छइ । किंविशिष्टतापसैः ? नूनं-निश्चितं दूरावनतैः । नूनं-निश्चितं दूर-वेगला अवनत-नम्या छइ ॥ १९ ॥

ने० अ०—अधुना तापसागममुद्दिश्य स्तुतिमाह—गहिय० । स्थगितः—अघःकृतो मुखरागो—वदन्द्युतिर्येन । कैः ? प्रथमतापसैः—कच्छ—महाकच्छवजैर्जटाधारिभिः । कीदृशो मुखरागः ? 'गृहीतव्रतभङ्गमलिनः' गृहीतं यद् व्रतं भगवता सह तस्य भङ्गः—अनासेवनारूपः तेन मलिनः—कलुषितः । नूनं—निश्चितम् । किंविधैः ? दूरादवनतैः । क सति ? तत्र दर्शने—भवदवलोकने । प्रथमे—आद्ये ॥ १९ ॥

चि० अ०—जितेन सह प्रव्रजितानां सामन्तादीनां समवसरणोपगतानां वक्ष्यतामाह—गहिय० । हे त्रिभुवनगुरो ! प्रथमदर्शने प्रथमोत्पन्नतापसैः कच्छ—महाकच्छवजैः, दूरम्—अत्यर्थं, अवनतैः नूनं—निश्चितम्, स्वस्य—मुखरागो—मुखच्छाया स्थगितः—अन्तरितः, यतो गृहीतव्रतभङ्गमलिनः । अयमाशयः—तैत्त्वपाभङ्गमन्थरैः स्वमुखं दर्शयितुमसमर्थैः प्रणामव्याजेनावनतिरङ्गीकृता ॥ १९ ॥

पू० अ०—तत्र प्रथमदर्शने प्रथमोत्पन्नतापसैः कच्छ—महाकच्छवजैः दूरम्—अत्यर्थमवनतैर्नूनं स्वस्य मुखच्छाया स्थगिता, यतो गृहीतव्रतभङ्गेन मलिना—कलुषा । अयमाशयः—न तैर्मक्ष्या भगवान् नतः, किन्तु तथा जगज्जनसमक्षं भगवता समं व्रतनाशाय निःसत्त्वैस्तापसवनङ्गीहृतामिति त्रयया स्वमुखं दर्शयितुमसमर्थैः प्रणामव्याजेन नतिराश्रिता ॥ १९ ॥

✽ ✽ ✽ ✽

ध० अ०—अथ कवि तीहं तपस्वीनश्च समागमि किति उह्यो ते वात कहइ छइ । हे नाथ ! तैस्तापसैः परिवेष्टितेन त्वया क्षणं कुलपतेः शोभा व्यूढा । हे स्वामी ! तेह तपस्वीए परिवेष्टित—वीटिइ तइ क्षण एक कुलपति—मूलगा तपस्वीनी शोभा वही. पछइ तेहे तपस्वीए दीक्षा लीधी । किंविशिष्टेन त्वया ? विकटांशस्थलघोलमानजटाकलापेन । विकट—विस्तीर्णं जे अंशस्थल—खवा(भा?) तिहां घोलमान—होडोला समान जटासमूह छइ ॥ २० ॥

ने० अ०—तापसागमे भगवान् किंविधो जातः—नेहिं० । तैस्तापसैः परिवेष्टितेन—परिवारितेन । चः पुनरर्थे । त्वया व्यूढा—धृता लोककालं शोभा—श्रीः । कस्य ? कुलपतेः । पथान् ते प्रव्रज्यां जगृहुरित्यभिप्रायः । किंविधेन त्वया ? 'विकटांशस्थलघोलमानजटाकलापेन' ? विकटो—विस्तीर्णो यावत्स्थलौ तयोर्बोलमानौ जटाकलापौ—जटाप्राग्भारौ यस्य तेन ॥ २० ॥

चि० अ०—तत्समागमेन भगवान् किंविधो जात इत्याह—नेहिं० । तैः तापसैः परिवेष्टितेन—परिवारितेन त्वया धीकुलपतेः शोभा व्यूढा—धृता क्षणं—लोककालं पथान् ते प्रव्रज्यां जगृहुरित्यर्थः । किंविधेन त्वया ? विकटांशस्थलघोलमानजटाकलापेन । ॥ २० ॥

पू० अ०—तैः परिवेष्टितेन त्वया क्षणं पछइ भगवदुद्देशेन श्रमनिष्ठमहीतवत् एतान्—तपसन्तपस्यतेन व्यूढा—धृता । विकट—विस्तीर्णं तैः तपसन्तपस्यतेन जटासमूहेन ॥ २० ॥

✽ ✽ ✽ ✽

ध० अ०—अथ कवि जिननइं समवसरण
समवसरणसमये आग्नेयी दिक् केवलसुरवधू
समवसरणनइं समइ आग्नेय कोणनी दिसि दे
धउ उद्घोत इसी हुई । सेवासयमागयसि
आगतः शिखीव । जाणीइं किरि सेवामि
वैश्वानर छइ ॥ १८ ॥

ने० अ०—समवसरणमुद्दिश्य स्तुतिमाह—
रम्भे तव-भवतः आग्नेयी दिक् केवलसुरवधू
स्ताभिः कृत उद्घोतो यस्याः । तद्विदिशि पर्प
केवलपदोपादानम् । उत्प्रेक्षा-सेवागतशिखीव
शिखीव, स्वदिक्पतित्वात् ॥ १८ ॥

चि० अ०—समवसरणस्थितिविशेषमाह—
रणं-धर्मदेशनास्थानं तदेव जगदुत्सवहेतुत्वा
याः सुरवध्वस्ताभिः कृत उद्घोतो यस्याः ।
चैमानिका देव्यः, अन्ते च साध्यः । तद्
सन्ति, अतः केवलोपादानम् । जाता आग्ने
क्षामाह-स्वयं सेवोपनीताऽग्निदेवतेव, यद्
शिखी सुरी तेजःपुञ्जव्याजेन प्रादुर्बभूव ॥

पू० अ०—समवसरणस्थितिविशेषमाह—
त्वात् महस्तत्र, यद्वा प्रथमसमवसरणस्य मुखे-
कृत उद्योतो यस्याः । तस्यां पर्पत्त्रयं भविष्य
तीर्थस्याप्रवृत्तत्वेन साधुसाध्वीविरहितास्ता एव,
वता इव, यद्वा सेवाशयेन-सेवामिप्रायेण तद्
तेजःपुञ्जव्याजेनात्मसुरगणैः सह सेवायै अत्य

ॐ

ध० अ०—अथ कवि तापसागम
आद्यजटाधारिभिस्तपस्विभिस्तत्र प्रथ
से-पहिले जटाधारीए तपस्वीए ता
किंविशिष्टो मुखरागः ? 'गृहीतव्रतभ
भंगि-भांजिवइ करी मलीन-मयलु
नूनं-निश्चिइं दूर-वेगला अवनत-न

चि० अ०—विभोर्गुणानुगुणां स्तुतिमाह—पत्ता० । यैर्जगत्कर्तृत्वादिभिर्गुणैरन्यानि (हरि)-
हरादीनि दैवतानि । प्राकृतत्वात् पुंस्त्वम् । ते तथाविधाभिरामत्वद्रुणग्रामसङ्ख्यासु क्रियमाणान्सु
कथमेवमेवंविधा गुणगणा मम हास्यं न ददति, रागद्वेषादिदोषोपेतत्वात् । एतच्च कलङ्कस्याप्युपरि
चूलिकाकल्पम्, यदेवंविधैरपि तानि तानि दैवतानि विश्वे निस्सामान्यां समुन्नतिं—पूजां प्राप्नोति
त च तदाराधकानामेव विचारचातुरीप्रपञ्चः ॥ २२ ॥

पू० अ०—यैर्जगत्कर्तृत्वादिभिर्गुणैरन्यानि दैवतानि निःसामान्यां समुन्नतिम्—उच्चैः पदवीं प्राप्नोति
तद्गुणसङ्ख्यासु क्रियमाणान्सु ते गुणा मम हास्यं ददते । प्राकृतत्वात् पुंस्त्वम् ॥ २२ ॥

५ ५ ५ ५

ध० अ०—अथ कवि स्वामीना निर्दोषपणा कहिवानइं मुखिइं प्रशंसा बोलइ । हे जिन !
वचनकुशला अपि मत्सरिणस्तव निन्दाश्वसरे वाचा बालिशायन्ते । हे स्वामी ! वचननइं
विषइ कुशलइ मच्छरी परवादी ताहरइं निन्दावसरि वाणीहं करी बालिश—मूर्खपणुं आच-
रइं । किंविशिष्टस्य तव ? दोषरहितस्य । दोषरहित छैतइ । किंविशिष्टया ? भग्नप्रसरया ।
भग्न-भागओ प्रसर छइ जीणं ॥ २३ ॥

ने० अ०—भगवतो निर्दोषताकथनमुखेन श्लाघामाह—दोस० । हे जिन ! दोषरहितस्य-
कलङ्कवर्जितस्य तव निन्दाश्वसरे—परिभवप्रस्तावे बालिशायन्ते—मूर्खा इवाचरन्ति । के ? मत्स-
रिणः—परपरिवादिनः । कया ? गिरा । किंविधया ? त्वनिर्दोषत्वान् भग्नः प्रसरः—प्रवेशो यस्याः
सा (तया) । वचनकुशला अपि ॥ २३ ॥

चि० अ०—अधुना भगवतो निर्दोषताकथनेन श्लाघामाह—दोसरहितस्त्व० । हे जिन ! दोष-
रहितस्य—भजानादिवर्जितस्य तव निन्दाश्वसरे—दोषप्रस्तावे वचनकुशला अपि—स्यानान्तरेषु उक्ति-
निपुणा अपि मत्सरिणो बालिशायन्ते—मूर्खा इवाचरन्ति । कया ? वाचा—गिरा । किंविधया ?
भग्नप्रसरया—भग्नप्रवेशया, निर्दोषत्वाद् भगवतः ॥ २३ ॥

पू० अ०—हे जिन ! दोषरहितस्य तव निन्दाप्रस्तावे पूर्वं वचनकुशला अपि तदन्तरे वाचा भग्नप्र-
सरा मत्सरिणो बालिशायन्ते । अन्तरेण—दुर्जनाः मूर्खिभ्यश्चरन्ति दुष्मं इत्या अमन्त्यपि वचनान्तरोप-
गच्छन्त्यन्ते । त्वपि तु परानुग्रहमपि दोषमन्त्यन्ते हन्ता एव जनाः । अत्र च जिनोति सान्निध्यम्,
एते रागद्वेषेभ्यश्चरन्ति । न च रागद्वेषेभ्यश्चरन्तिः कोनविहेत्यन्ति ॥ २३ ॥

५ ५ ५ ५

ध० अ०—अथ कवि परमेश्वर रहइं वीतरागपणूं अंगीकरी स्तुति बोलइ । हे भगवन् !
त्वत्पन्नः तपसा तापितमपि शृङ्गारवने नाश्रितम् । हे नाथ ! ताहनं मन तपश्चरणिइं तापिच्यूं
इ हंतूं शृङ्गार वनि न वत्सूं । किंविशिष्टे शृङ्गारवने ? अनुरागपल्लववति । अनुराग

घ० अ०—अथ स्वामीनव रूपातिशय बोलइ—हे नाथ ! ये तव रूपं पश्यन्तो हर्षपरि-
पूर्णा न भवन्ति । हे स्वामी ! जे जीव ताहरुं रूप जोअतां हरिपि परिपूर्ण हृदय न हुइं । ते
समनस्का अमनस्काः—स्थावरा एव वर्तन्ते । ते समनस्क-मन सहित छइ अमनस्क-स्था-
वर इति वर्तइं । परं यदि ते केवलिनो न स्युः । पणि जइ ते केवलज्ञानीया न हुइं । एत-
लइं केवलज्ञानीनइ मन न हुइं ॥ २१ ॥

ने० अ०—रूपातिशयं वर्णयन् स्तुतिमाह—तुह० । ते-तव (रूपं) पश्यन्तो न भवन्ति
प्राणिनः ये हे नाथ ! हर्षपरिपूर्णाः ते समनस्का अपि गतमनस्का एव, एकेन्द्रिया एवेति भावः;
परं ते द्रष्टारो यदि केवलिनो न स्युः । ननु किं समनस्काः केवलिनो भण्यन्ते येनेदमुच्यते ? ।
तथाचागमः—“अमनस्काः केवलिनः”, सत्यम्, समणा वि त्तिप्राकृतशब्देन तेऽप्युच्यन्ते,
इ(अ?)तस्तेषां व्युदासः ॥ २१ ॥

चि० अ०—रूपातिशयं वर्णयितुमाह—तुह रूपं० । हे नाथ ! तव रूपं पश्यन्तो ये न भवन्ति
हर्षपरिपूर्णाः ते समनस्काः—संज्ञिनोऽपि गतमनस्काः—असंज्ञिन एव । किं सर्वेषामियमेव गतिरि-
त्याह—‘ते केवलि०’ यदि ते केवलज्ञानिनो न भवेयुः । केवलिनस्तु ‘समणा वि’ श्रमणलिङ्गधारि-
णोऽपि अमनस्का एव, भावमनोवैकल्येन । क्षीणमोहत्वेन च तेषामद्भुतवस्तुसाक्षात्कारेऽपि हर्षो-
त्पत्तेरभाव एव ॥ २१ ॥

पृ० अ०—ये प्राणिनस्तव रूपं प्रेक्षमाणा हर्षभरनिर्भरा न स्युः, ते समनस्काः—संज्ञिनोऽपि गतम-
नस्काः—असंज्ञिन एव, यदि केवलज्ञानिनो न भवेयुः । विरोधश्चात्र—ये समनस्कास्ते कथममनस्काः ? केवलि-
नस्तु समनस्का अपि भावमनोवैकल्येनामनस्का एव स्युः । क्षीणमोहत्वेन च तेषां तथाविधाद्भुतवस्तुनः रादा
साक्षात्कारेऽपि हर्षोत्पत्तेरभाव एव ॥ २१ ॥

ॐ ॐ ॐ ॐ

घ० अ०—अथ कवि जिनमाहात्म्यनइ द्वारि स्तुति बोलइ । हे नाथ ! यैर्गुणैः अन्ये-
हरि-हरादयो देवाः निःसामान्यां समुन्नतिं प्राप्ताः । हे स्वामी ! जेहे गुणे अनेरा हरि-
हरादिक देवता निःसामान्य-निरूपमान समुन्नति-समृद्धि पास्या । ते गुणास्तव सङ्क-
थासु मम हास्यं ददति । ते गुण ताहरी वार्तानइ विपइ मुझनइ हासुं दिइं ॥ २२ ॥

ने० अ०—भगवद्गुणद्वारेण स्तुतिमाह—पत्ता० । यैर्गुणैरन्यदेवता-हरि-हरादयः समु-
न्नति-समृद्धि निःसामान्यां-निरूपमानसाधारणं प्राप्ताः, ते गुणा मम हासं-अवज्ञारूपं ददति-
जनयन्ति । कामु ? तव ‘गुणसंकहासु’ सत्सु तव गुणानां भवदाचर(ण)रूपाणां सम्यक् कथा
वर्तमाना(वार्ता ?)न्तासु ॥ २२ ॥

चि० अ०—विमोर्गुणानुगुणां स्तुतिमाह—पत्ता० । धैर्जगत्कर्तृत्वादिभिर्गुणैरन्यानि (हरि)-
हृदादीनि दैवतानि । प्राकृतत्वात् पुंस्त्वम् । ते तथाविधाभिरामत्वद्रुणग्रामसङ्ख्यासु क्रियमाणसु
कथमेवामेवंविधा गुणगणा मम हास्यं न ददति, रागद्वेषादिदोषोपेतत्वात् । एतच्च कलङ्कस्याप्युपरि
चूलिकाकल्पम्, यदेवंविधैरपि तानि तानि दैवतानि विश्वे निस्तामान्यां समुन्नतिं—पूजां प्राप्तासि
त च तदाराधकानामेव विचारचातुरीप्रपञ्चः ॥ २२ ॥

पू० अ०—धैर्जगत्कर्तृत्वादिभिर्गुणैरन्यानि दैवतानि निःसानान्यां समुन्नतिम्—उच्चैः पदवीं प्राप्तासि
त्वद्रुणसङ्ख्यासु क्रियमाणसु ते गुणा मम हास्यं ददते । प्राकृतत्वात् पुंस्त्वम् ॥ २२ ॥

५ ५ ५ ५

ध० अ०—अथ कवि स्वामीना निर्दोषपणा कहिवानइं मुखिइं प्रशंसा बोलइ । हे जिन !
वचनकुशला अपि मत्सरिणस्तत्र निन्दाऽवसरे वाचा बालिशायन्ते । हे स्वामी ! वचननइ
विषइ कुशलइ मञ्चरी परवादी ताहरइं निन्दावसरे वाणीहं करी बालिश—मूर्खपणुं आच-
रइं । किंविशिष्टस्य तव ? दोषरहितस्य । दोषरहित छैतइ । किंविशिष्टया ? भग्नप्रसरया ।
भग्न—भागओ प्रसर छइ जीणं ॥ २३ ॥

ने० अ०—भगवतो निर्दोषताकथनमुखेन श्लाघामाह—दोस० । हे जिन ! दोषरहितस्य—
कलङ्कवर्जितस्य तव निन्दाऽवसरे—परिभवप्रस्तावे बालिशायन्ते—मूर्खा इवाचरन्ति । के ? मत्स-
रिणः—परपरिवादिनः । क्या ? गिरा । किंविषया ? त्वनिर्दोषत्वान् भग्नः प्रसरः—प्रवेशो यस्याः
सा (तया) । वचनकुशला अपि ॥ २३ ॥

चि० अ०—अधुना भगवतो निर्दोषताकथनेन श्लाघामाह—दोसरहितस्य० । हे जिन ! दोष-
रहितस्य—वगानादिवर्जितस्य तव निन्दाऽवसरे—दोषप्रस्तावे वचनकुशला अपि—मानान्तरेषु उक्ति-
निपुणा अपि मत्सरिणो बालिशायन्ते—मूर्खा इवाचरन्ति । क्या ? वाचा—गिरा । किंविषया ?
भग्नप्रसरया—भग्नप्रवेशया, निर्दोषत्वाद् भगवतः । २३ ।

पू० अ०—हे जिन ! दोषरहितस्य तव निन्दप्रस्तावे मूर्ख वचनकुशला अपि तदन्तरे तथा भग्नप्र-
सर मत्सरिणो बालिशयन्ते । अन्तरेण—दुर्जेन मूर्खिणश्चमरि दुष्ट इत्यादि अन्तरेण वचनप्रयोगेन
पितृहृष्यन्ते । अति ह परमहृष्यन्ति दोषप्रस्तावे हान्ता एव जना । अथ च जिनैवि नानिप्रकार,
यने रागद्वेषैवृक्षजिन । न च रागद्वेषैवृक्षजिन दोषद्विरेजिन । २३ ॥

५ ५ ५ ५

ध० अ०—अथ कवि परमेश्वर रहइं वीतरागननुं अर्णवनी म्बुति बोलइ । हे भगवन् !
त्वन्मनः तपसा तापितमपि गृद्धारवने नाशितम् । हे नाथ ! नाहं नन त्वत्पश्यामि नानिपुं
र इतुं गृद्धार वनि न वत्सुं । जिविजिष्टे गृद्धारवने ? अनुगमन्तवदति । अनुगम

इति भणिति पल्लवे-किसलये संयुक्त छइ जीणं । पुनः किं० ? रतिवह्निस्फुरद्धास्यकुसुमे । रति इति भणित स्फुरन्ती-प्रसरन्ती हास्यरूपिणी वेली छइ जीणइ ॥ २४ ॥

ने० अ०—भगवतो वीतरागतां स्तौति—अ० । हे भगवन् ! त्वन्मनः तापितमपि शृङ्गारवने-भोगकानने नाश्रितं—नै निवासः कृतः । किम्भूते वने ? दर्शनस्य श्रवणस्य चानु-पश्चाज्जायत इत्यनुरागः स एव पल्लवौघो विद्यते यस्य तत् तथा तस्मिन् अनुराग[एव]पल्लववति । तथा रतिर्वल्लीवं यत्र तच्च तत् स्फुरद्भासकुसुमं च यस्मिन् । यद्वा रतिरेव वल्ली तस्यां स्फुरद्भासकुसुमं यत्र । यो हि किलातपे ग्रीष्मेण तापितो भवति स च वनमाश्रयति । त्वन्मनस्तु तपसा तापितमपि शृङ्गारवने नाश्रितम् ॥ २४ ॥

चि० अ०—भगवतो वीतरागतां स्तौति—अथानङ्गदर्पदलनोत्तालतां विभोरभिधित्सुरादावेव तदाश्रयभूते शृङ्गारवैरङ्गिकत्वमाह—अणु० । अनुराग एव पल्लवौघस्तेन पल्लववति । रतिः—अनुरागः तस्यैव सन्ततिः सैव वह्निस्तस्यां स्फुरत्-विकस्वरं हास्यं एव-स्मितमेव कुसुमं यत्र । तपोभिस्तापितमपि—वाढं तप्तमपि तव मनः शृङ्गारवने न लीनम्, प्राकृतत्वात् पुंलिङ्गता ॥ २४ ॥

पू० अ०—अनुराग एव पल्लवौघस्तद्वति । रतिः—अनुरागत्यैव नैरन्तर्येण प्रवर्धमाना सन्ततिः सैव वह्निस्तस्यां स्फुरत् स्मितमेव कुसुमं यत्र । एवंविधे शृङ्गारवने तव मनः तपोभिस्ताप्तमपि न समाश्रितम् । प्राकृतत्वात् पुंस्त्वम् ॥ २४ ॥

ॐ ॐ ॐ ॐ

ध० अ०—अथ कवि मयणनिराकरण जिननी स्तुति बोलइ । हे नाथ ! हरि-हराभ्यां यस्य मदनस्य आज्ञा शीर्षे—मस्तके शेषेव अवलम्बिता-धृता । हे नाथ ! हरि-हरादिक देवे जेह मदन-कंदर्प तणी आण मस्तकि सेसनी परि धरी-आरोपी । सोऽपि मदनः तव ध्यानज्वलने मदनमिव विलीनः—विलयं गतः । तेहइ मदन-कंदर्प ताहरा ध्यान-रूपीया ज्वलन-वैश्वानरमाहि मीणनी परिइं विलइ ग्युं ॥ २५ ॥

ने० अ०—मदननिराकरणद्वारेण स्तुतिमाह—आ० । आज्ञा-शासनं यस्य मदनस्य विल-गिता-अनेकार्थत्वात् धातूनां सप्रणयं आरोपिता-रचिताऽऽश्रिता मस्तके हरि-हराभ्यामपि शेषे-व-मालेव । सोऽपि मारस्तव ध्यानज्वलने मदनमिव-मीणमिव विगलितः—प्रलयं गतः ॥ २५ ॥

चि० अ०—इदानीं मदननिराकरणेन भगवतः स्तुतिमाह—आणा० । आज्ञा-शासनं यस्य सारस्य विलम्बिता मूर्ध्नि-शिरसि हरि-हराभ्यामपि । प्राकृतत्वाद् द्विवचने बहुवचनम् । शेषे-व-निर्माल्यमिव । सोऽपि-जगत्रयेऽपि अप्रतिहतपराक्रमो मदनो भवद्ध्यानज्वलने मदनमिव विलीनः—प्रलयं गतः ॥ २५ ॥

१-२ 'इति' इति स-पाठः । ३ अशुद्धं स्वल्पमिदमिति प्रतिभाति, यद्यपि पाठोऽयं वर्तते ८११मे पृष्ठेऽपि; 'निवासनद्वय' इति पाठः समीचीनः स्यात् । ४ अयं तु गूर्नरदेशीयः शब्दः ।

पू० अ०—यस्य कामस्याज्ञा शीर्षे विलगिता—अनेकार्थत्वाद् धातूनां सप्रणयमारोपिता शेषेव—इष्टदे-
वतनिर्माल्यमिव । सोऽपि जगत्त्रयेऽपि अप्रतिहतपराक्रमो मदनो भवतो ध्यानधनञ्जये मदनमिव—इक्षु(सिक्य?)-
कमिव विलीनः ॥ २५ ॥

५ ५ ५ ५

ध० अ०—अथ कवि विषयझू(रू?)झार जिननइ विषइ असमर्थपणउं उद्दिशी स्तुति
बोलइ । हे नाथ ! मृगाक्षीणां—स्त्रीणां दृष्टिक्षोभाः तव विषये नवरं—केवलं निरभिमाना-
अभिमानरहिता बभूवुः । मृगाक्षी—स्त्री तणा दृष्टिक्षोभ ताहरइ विषइ नवर—केवलं निर-
भिमान—अभिमान रहित हुआ । किं० योधाः ? जगद्दर्पभञ्जनोत्तानाः । जग—विश्वना दर्प
भांजिवानइ विषइ उत्तान—दक्ष छइ । पुनः किं० ? मन्मथनरेन्द्रयोधाः । कंदर्परूपीया
रायना झूझार छइ ॥ २६ ॥

ने० अ०—अधुना मदनयोधानां भगवद्विषयेऽसामर्थ्यप्रतिपादनद्वारेण स्तुतिमाह—पइ० ।
हे भगवन् ! त्वय्येव विषये, 'नवरि'शब्दस्यावधारणार्थत्वात् । निरभिमाना—निरहङ्कारा जाताः ।
के ते ? दृष्टिक्षोभाः—प्रीतिनेत्रविकाराः मृगाक्षीणां—विशिष्टयोपिताम् । मन्मथनरेन्द्रयोधा—मार-
नृपतिभटाः कीदृशाः ? जगद्दर्पभञ्जनोत्ताना—भुवनप्रभावजयोच्छेकाः ॥ २६ ॥

चि० अ०—अधुना मदनयोधानां भगवद्विषयेऽसामर्थ्यप्रतिपादनद्वारेण स्तुतिमाह—पइ० ।
हे भगवन् ! त्वय्येव विषये, 'नवरि'शब्दस्यावधारणार्थत्वात् निरभिमाना जाताः । के ते ? मृगाक्षी-
णां—योपितां दृष्टिक्षोभाः—प्रीतिनयनविकाराः । मन्मथनरेन्द्रयोधाः कीदृशाः ? जगद्दर्पस्य भञ्जनं—
दलनं तेनोत्ताना—उद्धताः । अत्र च 'अणुराय'गायया मन्मथराजो राजधान्याः शृङ्गाररसस्य
विक्षेप उक्तः । 'आणा जस्त' इत्यादिना तदीशस्वरस्य दलनम् । 'पइ नवरि' इत्यादिना तत्सैनिकानामहङ्कारनिरासः । इति गायत्रयस्तमुदायार्थः ॥ २६ ॥

पू० अ०—मन्मथनरेन्द्रयोधाः । के ते ? मृगाक्षीणां दृष्टिक्षोभाः । त्वमि नवरं नष्टाहङ्काराः सज्जाता
येधाः । किं० ? जगच्छन्देन जगद्वर्त्तिनो जनालोभां दर्पभञ्जनेनोत्तानाः—समुद्रकन्धराः । अत्र च 'अणु-
राय०' गायया मन्मथराजो राजधान्याः शृङ्गारस्तस्य विक्षेप उक्तः । 'आणा ज०' इत्यादिना तदीशस्य मारस्य
क्षेपः । 'पइ०' इत्यादिना 'हन् सैन्यमनामजन्' इति न्यायेन तत्सैनिकानां न्यन्त्र(ङ्क)रः प्रभुणा वृत्तः । इति
गायत्रयस्तमुदायार्थः ॥ २६ ॥

५ ५ ५ ५

ध० अ०—अथ कवि जिनशासनप्रभावनी स्तुति बोलइ । हे धर्मसारथे !—धर्मस्वन्दनप्र-
वर्तक ! तव प्रवचने दृष्टे सति विषमौ रागद्वेपौ नवरं—केवलं तिष्ठन्तौ—निवर्तते । धर्मरूपीया
स्यन्दन—रथ प्रवर्त्ताविवा धर्मसारथि छं । ताहरइ प्रवचनि—शासनि दीटइं हूंतइं विनमा राग
नइ द्वेप नवर—केवलं तिष्ठइं—निवर्तइं । किं कुर्वन्तौ रागद्वेपौ ? काविच ? तुरङ्गमाविच । यथा

विषमौ तुरङ्गमौ भव्यसारथितो(प्रा?)जनके अनः-शकटं उत्पथेन नयन्तौ तिष्ठतः । जिम दुर्दान्त घोडा भला सारथिनइं ता(प्रा?)जणइ दीठइं शकटि उन्मार्गिं लेयता निवर्तइं ॥२७॥

ने० अ०-वचनप्रभावमाह-विस० । हे धर्मसारथे!-धर्मस्यन्दनप्रवर्तक ! तव प्रवचने दृष्टे सति यौ विषमौ रागद्वेषौ तौ नवरं-निश्चितं तिष्ठतः-निवर्ततः । किं कुर्वन्तौ ? नयन्तौ मनः-चित्तं उत्पथेन-उन्मार्गेण । काविव ? तुरगाविव । कोऽर्थः ? यथा विषमौ-तुरगौ-दुर्दमौ ब्राजिनौ प्रधानसारथिप्राजनके-तोत्रे दृष्टे उत्पथेन अनः-शकटं नयन्तौ तिष्ठतः-स्वस्थौ भवतः तथा रागद्वेषावपीति भावः ॥ २७ ॥

चि० अ०-अथ भगवत्प्रवचनमाह-विसमा० । हे धर्मसारथे!-धर्मस्यन्दनप्रवर्तक ! विषमौ रागद्वेषौ ज्ञानाद्यात्मको मोक्षमार्गस्तस्मादितर-उत्पथस्तेन देहिनां मनो नयन्तौ, नवरं-केचलं तवैव प्रवचने दृष्टे सति अवतिष्ठेते, न उत्पथे प्रेरयतः । यथा दुर्दान्तौ तुरगौ अनः-शकटं रथमुत्पथे नयन्तौ सारथेः पवयणे-प्राजनदण्डे दृष्टे उत्पथं विहाय पथ्येवावतरतः तद्वदिहापि ॥

पू० अ०-हे धर्मसारथे ! तव प्रवचने दृष्टे विषमौ रागद्वेषौ दुर्दान्ततुरगाविव मन उत्पथे नयन्तौ पन्था-ज्ञानाद्यात्मको मोक्षमार्गस्तस्मादितरमार्गे नावतिष्ठेते । तन्निवृत्तौ च जीवानां सत्पथप्रस्थानं स्वतः सिद्धमेव । अत्र च धर्मस्य रयत्वमभणितमपि सारथिशब्दोपादानसामर्थ्याद् लभ्यम्, अथवोक्तिः-‘निता तुरय व्व उपहेणं अणं’ ति यथा दुर्दान्तौ तुरगौ अनः-शकटं उत्पथे-अक्षुण्णमार्गे नयन्तौ सारथेः प्राजनदण्डे दृष्टे पथ्येवावतरतस्तद्वदिहापि ॥ २७ ॥

ॐ ॐ ॐ ॐ

ध० अ०-अथ कवि स्वामीना चरणकमलनूं लक्षण बोलइ । हे नाथ ! भवारण्ये भीतानां देहिनां तवैव चरणौ शरणं भवतः, नान्यस्य । हे नाथ ! संसाररूपीया अरण्य माही भात-वीहता देहीया-प्राणिना नइं ताहरा जि चरणकमल शरण हुइं, नही अनेराना चरण । किंवि० भवारण्ये ? प्रत्यलकपायचोरे । प्रत्यल-समर्थ कपायरूपिया चोर छइ जीणं । किं० चरणौ ? सदा संनिहिता असिचक्रधनुषां रेणौ(खा ययोस्तौ) । सदा-सर्वदा संनिहित-समीपि असि-खड्ग चक्र धनुषनी रेखा छइं जेहे । जिम समर्थ चोरे अटवी-माहि हंते हचियारना धणी शरणं कीजइ ॥ २८ ॥

ने० अ०-भगवच्चरणविधाने स्तुतिमाह-पञ्च० । हे नाथ ! भवारण्ये-संसारकान्तारे भीतानां देहिनां तवैव चरणौ-पादौ शरणं-शरणदौ भवतः, नान्यस्य । कीदृशे संसारे ? प्रत्यलाः-समर्थाः ये कपायाः-क्रोधादयस्ते एव चारा यस्मिन्, दुःखहेतुत्वान् । प्रत्यलचारे आयुधवन्तः शरणं-त्राणं भवन्ति तथा भगवच्चरणावपीति भावः । [भगवन्सिद्धान्तप्रष्टदोषकथनेन]-किंविधा इत्याह सदा-नित्यं संनिहिताः-समीपवर्तिनोऽसिचक्रधनुरूपा रेणा ययाः पाद-योन्त्या अरण्ये-वने तथा भगवच्चरणावपीति भावः ॥ २८ ॥

चि० अ०—अधुना भगवच्चरणशरणविधानेन स्तुतिमाह—पञ्चल० । हे नाथ ! भगवच्छरणे-
संसारकाल्तारे मीतानां देहिनां तत्रैव चरणौ—पादौ शरणं—त्राणस्यानं भवतः, नान्यत्त्व । की-
दृशे ? प्रत्यलकपायचौरे । किञ्चिदौ इत्याह—सदा—नित्यं सन्निहिताः—समीपवर्तिनोऽस्मिन्नक्षय-
रूपा रेखा यथोक्तौ तथा । यथा प्रत्यलचौरेऽरण्ये वायुधवन्तः शरणं भवन्ति, तथा भगवच्चरणा-
वधि । ॥ २८ ॥

पू० अ०—भगवच्छरणे मीतानां भवितानां भवच्चरणौ एव शरणं भवतः । भव० कि० ? प्रत्यलः कगया
एव चोक्तं यत्र । चरणौ कि० ? सदा सन्निहिता अस्मिन्नक्षयरूपा रेखा यथोः (तौ) ॥ २८ ॥

५ ५ ५ ५

ध० अ०—अथ कवि जिनमहं सिद्धान्तमहं दीठा दोष कहिवा स्तुति बोलइ । हे नाथ ! तव
समयसरोव्रष्टा जीवाः सकलामु रक्षजातिषु भ्रमन्ति । हे नाथ ! ताहुरा समय—सिद्धान्त-
पीया सरोवरमुं भ्रष्ट जीव सकल—समस्त रक्ष जाति—नरक तिर्यच प्रमुख हीन जातिमं
किरइं । कि० जीवाः ? वध्यमानाः कर्मणा । कर्मिं करीनइ वध्यमान—वांधीता छइ । किमिव ?
सारणिजलनिव—यथा सारणिजलं स्यान्स्यानेषु—आलवालादियु वध्यमानं सत् सकलामु
वृक्षजातिषु भ्रमति । कुणती परिइं ? सारणि—नीकता जलनी परिइं । जिम नीकनूं जल
स्याने स्याने—स्यानकि २ वांधीउं हूंनुं समस्त वृक्षजातिनइं विषइ किरइ ॥ २९ ॥

ने० अ०—भगवत्सिद्धान्तप्रदोषकथनेन स्तुतिमाह—तुह० । हे नाथ ! तव समयसरो-
व्रष्टाः—भवत्सिद्धान्तव्रडागविकला जीवा भ्रमन्ति—पवेदन्ति वृक्षजातिषु । किमिव ? सारणिजल-
निव—इत्याचारिव । ८४ लक्ष्मणस्यानेषु नारकादिभेदभिन्नेषु प्रवध्यमानाः, प्रत्यावात कर्मभिः ।
यथा सरोव्रष्टं सारणिजलं सर्ववृक्षजातिषु भ्रमति स्यान्स्यानेषु आलवालेषु वध्यमानं, तत्सर्व
जीवा अपि तव आगमव्रष्टा नरकादिषु भ्रमन्तीति भावः ॥ २९ ॥

चि० अ०—भगवत्सिद्धान्तप्रदोषकथनेन स्तुतिमाह—तुह० । हे नाथ ! तव समयसरो-
व्रष्टाः—भवत्सिद्धान्तव्रडागविकला जीवा भ्रमन्ति—पवेदन्ति वृक्षजातिषु । किमिव ? सारणिजल-
निव—इत्याचारिव । ८४ लक्ष्मणस्यानेषु नारकादिभेदभिन्नेषु प्रवध्यमानाः, प्रत्यावात कर्मभिः ।
यथा सरोव्रष्टं सारणिजलं सर्ववृक्षजातिषु भ्रमति स्यान्स्यानेषु आलवालेषु वध्यमानं, तत्सर्व
जीवा अपि तव आगमव्रष्टा नरकादिषु भ्रमन्तीति भावः ॥ २९ ॥

पू० अ०—भगवच्छरणे मीतानां भवितानां भवच्चरणौ एव शरणं भवतः । भव० कि० ? प्रत्यलः कगया
एव चोक्तं यत्र । चरणौ कि० ? सदा सन्निहिता अस्मिन्नक्षयरूपा रेखा यथोः (तौ) ॥ २८ ॥

प्रस्तावात् कर्मभिः, सारणिजलमिव-यथा कुल्याजलं तडागादपवाहितं सकलासु वृक्षजातिषु भ्राम्यति स्थानेषु स्थानेषु आलवालेषु बध्यमानं एकस्मिन् पूरिते अन्यत्र संसरणाय ॥ २९ ॥

ॐ ॐ ॐ ॐ

ध० अ०—अथ कवि स्वामीनूं शासन आदरिइं जिस्यूं फल अनइ मूकइं जिस्यूं (दोष) तेह उपरि स्तुति वोल्इ । हे नाथ ! जीवाः सलिल इव तव प्रवचने गृहीते-अङ्गीकृते ऊर्ध्वं व्रजन्ति । हे नाथ ! पाणीनीं परिइ ताहरउं शासन आदरिइं जीव ऊर्ध्वं पहुता-देवलोक ग्रैवेयका-ऽनुत्तरादिके जाइं । तु-पुनः शासने आदृत्य मुक्ते सति अधो-नरकादिषु व्रजन्ति । शासन आदरी मूकिइ हूंतइं अधो-नरकादिके जाइं । किं० जीवाः ? कूपारघट्टघटीसंनिभाः । कूआ- अरघट्ट घडिनी दृष्टांत सरीपा छइ; कूइ जे घडी पाणी भरी ते उपहरी जाइं; जे पाणी भरी नइं मूकइ ते नीची जाइं ॥ ३० ॥

ने० अ०—भगवत्प्रवचनगृहीतमुक्तगुण(दोष)कथनमुखेन स्तुतिमाह—सलि० । हे नाथ ! सलिल इव प्रवचने तव सत्के आचारादिभेदभिन्ने त्वदाज्ञारूपे गृहीते-कक्षीकृते ऊर्ध्व-स्वर्गादौ गच्छन्ति, विमुक्ते तु अधोभागे-नरकादौ व्रजन्ति जीवाः । किंविधाः ? कूपारघट्टघटीसंनिभाः । यथा कूपारघट्टघटा(द्यः) जलं गृह्णन्ति तदा ऊर्ध्वं व्रजन्ति ये (याः) च न गृह्णन्ति ते (ताः) अधो यान्ति, तथा जीवा अपीति भावः ॥ ३० ॥

चि० अ०—अथान्वयव्यतिरेकाभ्यां जिनप्रवचनाङ्गीकारपरिहारयोः फलमाह—सलिल द्व० । तव प्रवचने सलिल इव गृहीते-अङ्गीकृते ज्ञान-श्रद्धा-ऽनुष्ठानैः सम्यगासेविते सति जीवा ऊर्ध्व-स्वर्गादौ गच्छन्ति, विमुक्ते त्वधः—‘सीमन्ता’दौ व्रजन्ति । किम्भूता जीवाः ? कूपारघट्टघटीतुल्याः—कूपारघट्टघट्यः; या जलं गृह्णन्ति ता ऊर्ध्वं व्रजन्ति याश्च मुञ्चन्ति ता अधो व्रजन्ति, तथा जीवा अपि ॥ ३० ॥

पू० अ०—तव प्रवचने गृहीते-सेविते ऊर्ध्व-स्वर्गादिषु यान्ति । तस्मिन्नेव वैपरीत्येन विमुक्ते अधो-नरकादिषु व्रजन्ति । उपमामाह—कूपारघट्टघटीमालातुल्याः, सलिले गृहीते विमुक्ते च यथा ताः सलिले गृहीते कूपस्योपरितनं प्रदेशं यन्त्रप्रयोगात् प्राप्नुवन्ति, त्यक्ते च जले अधः कूपस्यैव व्रजन्ति ॥ ३० ॥

ॐ ॐ ॐ ॐ

ध० अ०—अथ जिनोक्तक्रियादुष्करपणूं कहिचइ करी स्तुति वोल्इ । हे नाथ ! यथा अन्ये तीर्थिनो हरि-हरादयो लीलया मुक्तिं नयन्ति-प्रापयन्ति, तथा त्वं न प्रापयसि । हे स्वामी ! जिम अन्य तीर्थी हरि-हरादिक लीलाइं मुक्ति दिइं तिम तूं न दिअं, क्रियानुष्ठान प्रत्यणी कष्टसाध्यपणा तउ । तथापि तव मार्गलप्ताः बुधाः शिवसौख्यानि मृगयन्ते । तथापि आयुधवन्तमार्गिं लागा बुध-विद्वांस क्रियाकलाप तपोऽनुष्ठानि करि दोहिलाइ शिव-मोक्ष नेन]—किंविधौ इइं ॥ ३१ ॥

योस्तथा अरण्ये-वने

ते स्व-पाठः । ३ ‘अरहंत’ इति स्व-पाठः ।

ने० अ०—अधुना भगवदुक्तक्रियादुष्करताकथनेन स्तुतिमाह—ली० । हे नाथ ! यथा अन्यदेवा—हरि-हरादयस्तीर्थिका लीलया नयन्ति मोक्षं, तथा न त्वम् : कष्टसाध्यत्वात् क्रिया-
ऽनुष्ठानस्य । यद्यप्येवं तथापि तव मार्गलगाः—तव मार्गस्थिता मृगयन्ते—निन(भा?)लयन्ति
बुधाः—अवगततत्त्वाः । निन्दाद्वारेण स्तुतिरियम् ॥ ३१ ॥

चि० अ०—अथ जिनप्रवचनस्यैव विदुषां विशेषोपादेयत्वमाह—लीलाइ० । हे नाथ ! यथा
जनायासेन अन्ये—हरि-हरादिसन्वन्धिनस्तीर्थिकाः मोक्षं नयन्ति, तथा न त्वम् : कष्टसाध्यत्वात्
तव क्रियानुष्ठानस्य । तथाप्येवं सत्यपि तव ज्ञानादिरूपो मोक्षमार्गस्तत्र लग्नाः—तत्र स्थिताः
शिवशर्माणि मृगयन्ते बुधाः ॥ ३१ ॥

पू० अ०—यद्यप्ये सौगतादयस्तीर्थिका लीलया “शृङ्गी शय्या प्रान्तस्थाय पेया” इत्याद्यनुष्ठानेन मोक्षं
प्राप्नुवन्ति, तथा न त्वम् । तथापि तत्र मार्गो ज्ञानादितत्र लग्ना विबुधाः शिवबुधानि मृगयन्ते ॥ ३१ ॥

५ ५ ५ ५

घ० अ०—अथ कवि जिनदर्शनमाहात्म्य तर्णी स्तुति चोलइ । हे जिन ! त्वयि दृष्टे
जीवाः संसारफलके बन्धवधमरणभाजो न भवन्ति । किंवि० जीवाः ? अक्षैः—इन्द्रियैर्हि-
यमाणाः । अक्ष-इन्द्रिये हरीता छई । का इव ? सारा इव । यथा साराः अक्षैः—पाशकैः फलके
हियमाणाः । पगडे दृष्टे सति बन्धवध-मरणभाजो न भवन्ति । जिम सारडां अक्ष-पासे
फलक-पाटीइ हरीतां पगडई दीठई हंतइ बंधवधमरणभाजिया न हुई तिम हे स्वामी !
जीवरूपीयां सारडां संसाररूपीया फलक-पाटीयां माहि इन्द्रियरूपीए पासे हरीता हंता
ताहरा ज्ञासनरूपीइ पगडई दीठई बंधवधमरणभाजीयां न हुई ॥ ३२ ॥

ने० अ०—साम्प्रतं भगवद्दर्शनमाहात्म्यद्वारेण स्तुतिमाह—सा० । हे जिन ! त्वयि दृष्टे जीवाः
संसारफलके बन्धवध-मरणभाजो न भवन्तीति योगः । अक्षैः—इन्द्रियैः हियमाणा अपि । का
इव ? सारा इव । कोऽर्थः ? यथा साराः अक्षैः—पाशकैः फलके प्रतीते हियमाणा बन्धवध-मरणभाजो
भवन्ति तन्न, तथा जीवास्त्वयि दृष्टे इति भावः ॥ ३२ ॥

चि० अ०—साम्प्रतं भगवद्दर्शने माहात्म्यद्वारेण स्तुतिमाह—सारि घ० । हे जिन ! त्वयि
दृष्टे जीवा बन्धवध-मरणभाजिनो न भवन्ति । किम्भूताः ? अक्षैः—इन्द्रियैः, अपिशब्दस्य
निरुक्तत्वाद् हियमाणा अपि । क ? संसार एव चतुरन्तत्वाद् फलकं तस्मिन् । का इव ? शारय
इव । इयं च वैधर्म्योपमा । यथा शारयः काष्ठादिनय्योऽक्षैः—पाशकैः फलके हियमाणा—इतस्ततः
सञ्चार्यमाणाः । कैतवप्रसिद्धानि प्राप्नुवन्ति ॥ ३२ ॥

पू० अ०—संसार एव चतुरन्तत्वाद् फलकस्तत्र त्वयि देवतसमुद्रता दृष्टे जीवा बन्धादिभगिनो न
भवन्ति । अदिशब्दस्य निरुक्तत्वाद् अक्षैः—इन्द्रियैर्हियमाणा—सञ्चार्यमाणाः नारयो यथा बन्धवध-मरणनि
प्रतीति न भवन्ते एते दृष्टे ॥ ३२ ॥

५ ५ ५ ५

ने० अ०—अधुना भगवदुक्तक्रियादुष्करताकथनेन स्तुतिमाह—ली० । हे नाथ ! यथा अन्यदेवा-हरि-हरादयस्तीर्थिका लीलया नयन्ति मोक्षं, तथा न त्वम्; कष्टसाध्यत्वात् क्रिया-ऽनुष्ठानस्य । यद्यप्येवं तथापि तव मार्गलगाः—तव मार्गस्थिता मृगयन्ते—निन(भा?)लयन्ति बुधाः—अवगततत्त्वाः । निन्दाद्वारेण स्तुतिरियम् ॥ ३१ ॥

चि० अ०—अथ जिनप्रवचनस्यैव विदुषां विशेषोपादेयत्वमाह—लीलाइ० । हे नाथ ! यथा अनायासेन अन्ये-हरि-हरादिसम्बन्धिनस्तीर्थिकाः मोक्षं नयन्ति, तथा न त्वम्; कष्टसाध्यत्वात् तव क्रियानुष्ठानस्य । तथाप्येवं सत्यपि तव ज्ञानादिरूपो मोक्षमार्गस्तत्र लगाः—तत्र स्थिताः शिवशर्माणि मृगयन्ते बुधाः ॥ ३१ ॥

पू० अ०—यथाऽन्ये सौगतादयस्तीर्थिका लीलया “मृद्वी शय्या प्रातरुत्थाय पेया” इत्याद्यनुष्ठानेन मोक्षं प्रापयन्ति, तथा न त्वम् । तथापि तव मार्गो ज्ञानादिस्तत्र लगा विबुधाः शिवसुखानि मृगयन्ते ॥ ३१ ॥

ध० अ०—अथ कवि जिनदर्शनमाहात्म्य तणी स्तुति बोलइ । हे जिन ! त्वयि दृष्टे जीवाः संसारफलके बन्धवधमरणभाजो न भवन्ति । किंवि० जीवाः ? अक्षैः—इन्द्रियैर्हि-यमाणाः । अक्ष-इन्द्रिय हरीता छइं । का इव ? सारा इव । यथा साराः अक्षैः—पाशकैः फलके ह्रियमाणाः । पगडे दृष्टे सति बन्धवध-मरणभाजो न भवन्ति । जिम सारडां अक्ष-पासे फलक-पाटीइ हरीतां पगडइं दीठइं हंतइ बंधवधमरणभाजिया न हुइं तिम हे स्वामी ! जीवरूपीयां सारडां संसाररूपीया फलक-पाटीयां माहि इन्द्रियरूपीए पासे हरीता हंता ताहारा शासनरूपीइं पगडइं दीठइं बंधवधमरणभाजीयां न हुइं ॥ ३२ ॥

ने० अ०—साम्प्रतं भगवद्दर्शनमाहात्म्यद्वारेण स्तुतिमाह—सा० । हे जिन ! त्वयि दृष्टे जीवाः संसारफलके बन्धवध-मरणभाजो न भवन्तीति योगः । अक्षैः—इन्द्रियैः ह्रियमाणा अपि । का इव ? सारा इव । कोऽर्थः ? यथा साराः अक्षैः—पाशैः फलके प्रतीते ह्रियमाणा बन्धवध-मरणभाजो भवन्ति तत्र, तथा जीवास्त्वयि दृष्टे इति भावः ॥ ३२ ॥

चि० अ०—साम्प्रतं भगवद्दर्शने माहात्म्यद्वारेण स्तुतिमाह—सारि घ० । हे जिन ! त्वयि दृष्टेऽस्मी जीवा बन्धवध-मरणभागिनो न भवन्ति । किम्भूताः ? अक्षैः—इन्द्रियैः, अपिशब्दस्य भिन्नक्रमत्वाद् ह्रियमाणा अपि । क ? संसार एव चतुरन्तत्वात् फलकं तस्मिन् । का इव ? शारय इव । इयं च वैधर्म्योपमा । यथा शारयः काष्ठादिमय्योऽक्षैः—पाशकैः फलके ह्रियमाणा—इतस्ततः सञ्चार्यमाणाः । कैतवप्रसिद्धानि प्राप्नुवन्ति ॥ ३२ ॥

पू० अ०—संसार एव चतुरन्तत्वात् फलकस्तत्र त्वयि देवतत्वबुद्ध्या दृष्टे जीवा बन्धादिभागिनो न भवन्ति । अपिशब्दस्य भिन्नक्रमत्वादक्षैः—इन्द्रियैर्ह्रियमाणाः—सञ्चार्यमाणाः सारयो यथा बन्धवध-मरणानि प्रतीतानि न भजन्ते पदे दृष्टे ॥ ३२ ॥

५ ५ ५ ५

ध० अ०—अथ केवि जिननइं अवहेलिइं जीव दुख देपइं ते वात बोलइं । हे स्वामिन् ! त्वया अवहेलिता-अवज्ञाताः सत्त्वा निगोदैकशृङ्खलावद्धाः सन्तः अनन्तं कालं नयन्ति-गमयन्ति । हे स्वामी ! तइं अवहेल्या-अवगण्या सत्त्व-प्राणीया निगोदनी एकं सांकलं वांध्या हंता अनंत काल नीगमइं । किंविशिष्टाः सत्त्वाः ? समं कृताहारनीहाराः समकाल कृत-कीधउ आहार अनइ नीहार छइ ॥ ३३ ॥

ने० अ०—भगवदग्रे दुःखकथनद्वारेण स्तुतिमाह-अ० । हे प्रभो !-स्वामिन् ! त्वया अवधीरिता-अवज्ञाता अवगणिताः सत्त्वाः-प्राणिनः नयन्ति-गमयन्ति कालं अनन्तम् । किंविधाः सन्तः ? निगोदैकशृङ्खलावद्धाः-क्रोडीकृताः । यद्वा पुनः कीदृशाः ? समम्-एककालं कृतावाहार-नीहारौ यैस्ते । अनन्तकालं-अनन्तानन्तपुद्गलपरावर्तान् नयन्ति-गमयन्ति ॥

ननु भगवतः किं समस्तावज्ञाकारणं सत्त्वेषु येनेदमुच्यते ? नैवम् । परं ये कलुषितगात्राः भगवन्तं नावलोकयन्ति ते भगवता अवधीरिता भण्यन्ते । येऽन्येऽपि नियोगिप्रमुखाः राज्ञाऽपराधेष्वही(धी)रिताः निगोदप्रायेषु गुप्तिगृहेषु शृङ्खलावद्धा एव स्युः ॥ ३३ ॥

चि० अ०—अवही० । हे प्रभो ! त्वयाऽवधीरिताः-अवगणिताः सत्त्वाः अनन्तकालं-अनन्तान् पुद्गलपरावर्तान् नयन्ति । निगोदरूपा या संलग्ना एका शृङ्खला तया निबद्धाः । पुनः किम्भूताः ? समम्-एककालमेव कृतौ आहारनीहारौ यैस्तथा । यथा नियोगिनः प्रभुणाऽवगणिता गुप्तगृहेषु निपतिताः शृङ्खलानिगडिताः सार्धकृताहारनीहाराः प्रभूतं कालं गमयन्ति ॥ ३३ ॥

पू० अ०—त्वया अवगणिताः सत्त्वाः अनन्तकालं प्रस्तावान्निगोदेषु नयन्ति । अवधीरणा च सामग्री-वैकल्येनैव धर्मोपदेशाद्यभावात् । निगोदरूपा एवैका संलग्ना शृङ्खला तया नियन्त्रिताः । तथास्थितैरेव तद्भवयोग्याहारैः सर्वे युगपदाहारं कुर्वन्ति तत्परिणामे च नीहारमपि, उच्छ्वासनिश्वासरूपलक्षणं चैतत् । अन्येऽपि ये नियोगिप्रमुखाः प्रभुणा अवगणिताः स्युस्तेऽपि निगोदप्रायेषु गुप्तिगृहेषु अयःशृङ्खलावद्धा युगपत्कृताहार-नीहाराश्च भूरिकालं गमयन्तीत्युक्तिलेशः ॥ ३३ ॥

ॐ ॐ ॐ ॐ

ध० अ०—अथ कवि दुःख आविइ जिननूं दर्शन शुभकारीउं बोलइ । हे तपोनिधे ! यैर्दुःखैस्तप्तानां देहिनां त्वयि विषये प्रतिपत्तिर्जायते । हे नाथ ! जेहे दुःखि करी तप्त-तापाव्या देहीया-प्राणीया रहइं ताहरइ विषइ प्रतिपत्ति हुइ । तानि दुःखानि अहं अधर्मकर्मणः फलानि न मन्ये, किन्तु धर्मकर्मण एव फलानि मन्ये । ते दुःख हूं अधर्म-कर्म-पापनां फल न मानउं, किंतु धर्मकर्म इजिनां(?) फल मानउं ॥ ३४ ॥

ने० अ०—सम्प्रति दुःखान्यपि शुभकारणानि भगवद्दर्शने इत्याह—जेहिं० । हे तपोनिधे ! यैर्दुःखैस्तप्तानां देहिनां परमा-प्रधाना प्रतिपत्तिः-शुभवासना त्वयि, तानि दुःखानि अहमेव शङ्के न भवन्त्येव । किं तत् ? कर्मफलम् । अधर्मफलमेवेति भावः ॥ ३४ ॥

चि० अ०—साम्प्रतं दुःखान्यपि सुखकारणानि भवन्तीति दर्शयन्नाह—जेहिं तवि० । हे तपोनिधे ! यैर्दुःखैस्तापितानां—कदर्थितानां त्वयि विषये प्रकृष्टा प्रतिपत्तिः—शुभवासनाऽजायत, अहं मन्ये तानि दुःखानि अधर्मस्य कर्म—कृतिर्न भवेयुः । यदि पापमूलान्येव स्युस्तदाऽनुरुपां—पापानुसम्यन्धिनीमेव धियमुत्पादयेयुः, किन्तु धर्मफलमेवेति ॥ ३४ ॥

पू० अ०—यैर्दुःखैस्तापितानां—कदर्थितानां त्वयि प्रकृष्टा प्रतिपत्तिः—प्रीतिर्जायते, तानि दुःखानि पाप-सत्त्वानि न भवन्ति । पुराकृतदुष्कृतवशात् जीवा दुरवस्थां प्राप्नुवन्ति । तत्र च येषां सर्वज्ञे रुचिर्जायते तेषां कथं दुःखान्यधर्मकर्तृकाणि ? (अपि तु नाधर्मकर्तृकाणि) प्रत्युत स्पृहणीयानीत्यर्थः ॥ ३४ ॥

५ ५ ५ ५

ध० अ०—अथ कवि जिनसेवानुं फल बोलइ । हे नाथ ! मम तंवैव सेवया ध्रुवं—निश्चितं मोहोच्छेदो भविष्यति, तेन कारणेनाहं नन्दामि—हर्षमनुभवामि । हे नाथ ! मुझ रहइ ताहरी सेवा ध्रुव—निश्चिइं मोहोच्छेदु केवलज्ञानप्राप्ति हुसिइं तीणं कारणि नंदउं—हर्ष अनुभवउं । यत् पुनस्तत्र मोहोच्छेदेन केवलज्ञाने उत्पन्ने सति त्वं न वन्दनीयः, तेन झिज्जामि—हीनो भवामि । पणि जि तीणइं मोहोच्छेदि केवल उपन्नइ हूंतइ मैइं तूं न वांदिवउ तीणइं कारणि करी झिज्जउं—हीणउ हउं, एतलइं केवलज्ञानी आपण २ माहि नमइं नहिं ॥ ३५ ॥

ने० अ०—भगवत्सेवाफलमाह—होही० । हे स्वामिन् ! भविष्यति—सम्पत्स्यते मोहोच्छेदो—मोहविनाशः भ[ग]वतः सेवया—पर्युपासनया ध्रुवो—निश्चित इति नन्दामि—हर्षमनुभवामि । यत् पुनर्न वन्दितव्यो—न वन्दनीयः तत्र मोहोच्छेदे तेन कारणेन झिज्जामि—खेदं गच्छामि । किमुक्तं भवति ? कविर्धनपालः आत्मन्येव भक्त्यतिशयमाचष्ट इति गुरुरूपदेशः ॥ ३५ ॥

चि० अ०—भगवत्सेवाफलमाह—होही० । हे स्वामिन् ! भविष्यति—सम्पत्स्यते । किम् ? मोहोच्छेदो—मोहविनाशो भवतः पर्युपासनया ध्रुवो—निश्चित इति नन्दामि—हर्षमनुभवामि, यत्पुनस्तत्र मोहोच्छेदे सञ्जाते त्वं न वन्दनीयो—न वन्दितव्यः तेन झिज्जामि—क्षीणीभवामि ॥ ३५ ॥

पू० अ०—तत्र सेवया मोहोच्छेदो भविष्यतीति हेतोरपि वदामि, यत् पुनस्तत्र मोहोच्छेदे त्वं न वन्दनीयस्तेन क्षीणो भवामि । त्वया मोहोच्छेदेन मां सपदवीमग्रेसरविद्यता कारिष्यते सुखानिर्गमं, मम तु प्रणाममावेणापि रहितस्य कृतमत्वं, तथा स्तिनिरेव च केवली केवचिन् न मनस्वीति ॥ ३५ ॥

५ ५ ५ ५

ध० अ०—अथ कवि जिननां सेवारहित संपद दुःख माननउ बोलइ । हे नाथ ! तव सेवाविमुखस्य मम याः सन्नुद्धयो भवन्ति ता मा भवन्तु । हे नाथ ! ताहरी सेवाविमुख हूंतइ मुझ रहइं सन्नुद्धि—लक्ष्मी हुइ ते मु ह । का इव ! अधिकारमन्यद इव । यथा अधिकार-सम्पदः पूर्वं सुखदाः पर्यन्ते विडम्बनफला एव भवन्ति । कुणनी परिइं ? अधिकारीयानी

ध० अ०—अथ कवि जिनवचनरूप मन्त्रनू प्रमाण बोलइ । हे नाथ ! यदि तव वचन-
मन्त्रस्य कीर्तनमपि कर्णे क्रामति-प्रविशति, तदा मिथ्यात्वविषप्रसक्ता जीवाः सचेतनाः
किं न भवन्ति ? । हे नाथ ! जेइ ताहरा वचनमन्त्र तणउं कीर्तनइ कर्णि-कानि पइसइ तु
मिथ्यात्वविषइ प्रसक्त जीव सचेतन किंयूं न हुइं ? अपि तु हुइं जि । जिम विषव्याप्त को-
एक जीव भलइं सप्रत्यय मन्त्रि निर्विष हुइ, तिम मिथ्यात्व व्यापइ जीव जिननइ वचनि
मिथ्यात्व रहित हुइ ॥ ३८ ॥

ने० अ०—भगवद्वचो मन्त्रशक्तिविधानेन स्तुतिमाह—(मिच्छ०) । हे जिन ! स्वामिन् !
यदि त्वद्वचनमन्त्रस्य कियदपि-स्तोकमपि पदमात्रमपि कर्णे क्रामति-प्रविशति, तदा ते जना
मिथ्यात्वविषप्रसुप्ता विगलितसंविदः सचेतनाः-चैतन्ययुक्ताः किं हेयोपादेयबुद्धयो न स्युः ?
अपि तु भवन्त्येव, चिलातीपुत्रादिवत् । यथा कश्चिज्जीवो विषेण व्याप्तो-विषमूर्च्छितस्तत्कर्णे
गारुडमन्त्रस्य जापेन सचेतनो भवति, तथा मिथ्यात्वविषग्रस्तो जीवो भगवद्वचनेन मिथ्यात्व-
विपरहितो भवति ॥ ३८ ॥

चि० अ०—जिनवचनस्यैवातिशयमाह—मिच्छत्त० । हे जिन ! जीवा मिथ्यात्वविषप्र-
सुप्ता-विपरीतार्थद्वानगराघ्राताः सचेतनाः समस्तहेयोपादेयादिविचारचतुराः किं न भवन्ति ?
भवन्त्येवः यदि कर्णयोः कियन्मात्रमपि-पदमात्रमपि क्रामति-प्रविशति । कस्य ? तव वचनं-
छादशार्द्धं प्रवचनं तदेव रागादिविषदलनकलितत्वेन मग्न इव मन्त्रस्तस्य ॥ ३८ ॥

पू० अ०—मिथ्यात्वमेव विषं तेन प्रसुप्ता-विगलितसंविदो जनाः किं सचेतना न स्युः ? स्युरे ।
चिलातीपुत्रादिवद्, यदि तेषां कर्णे त्वमिमांशमन्त्रस्य पदमात्रमपि प्रविशति । अन्येऽपि ये
विषमूर्च्छितास्तत्कर्णे गारुडमन्त्राक्षरप्रत्ययपठने सचेतनाः स्युरे ॥ ३८ ॥

५ ५ ५ ५

ध० अ०—अथ कवि जिननइ आगमि रत्ता दृष्टपणा ऊपरि वान बोलउ । हे नाथ ! ये
परममया आकर्णिता क्षणार्धमपि त्वयि स्थिरं-निश्चलं भवन्ति । ते म्यामी ! ते परममय-
अन्य मतीना आगम आक्षण्या-सांभळ्या हुंता क्षण एव मन ताहउ विषइ स्थिर-निश्चल
करइ । तथापि त्वत्तुमयज्ञानां ते परममया मनो न हरन्ति । तथापि ताहग आगमना
जाण तीहना मन ते पर समइ आहउ न जि पामटं ॥ ३९ ॥

ने० अ०—आय० । ये परममयाः-हृतीर्धितुगता बौद्धादिमिद्वान्ताः आकर्णिताः-श्रुताः
क्षणार्धमपि-स्तोकवाक्यमपि त्वयि स्थिरं अद्विगलं-वहमानं भवन्ति-निष्प्रादयन्ति, तथापि ते
नमयाः मनः-चिन्तं न हरन्ति-नाहदयन्ति । केनाम् ? त्वत्तुमयज्ञानां-मयन्मिद्वान्तवेदिनां,
निश्चलचिन्तानां त्वर्याति भावः ॥ ३९ ॥

चि० अ०—जिनसत्त्वस्यैव परममयेनो भगवत्त्वेन तैत्तमय-आकर्णिताः । ये-श्रुति-
ह्यदयः तेषां हृदयाः-निश्चलानां क्षणार्धमपि-स्तेऽद्विगलानि आकर्णिता-श्रुतिप्रत्ययमयानि ॥

ध० अ०—अथ कवि स्वामीना सिद्धान्तनू विदुरपण्डं वोल्इ । हे नाथ ! यैर्वचनैर-
समञ्जसा अपि परसमयाः कीर्तिमाप्नुवन्ति । हे स्वामी ! जेहे वचने असमञ्जस-असंवद्धइ
पर समय कीर्ति पामइ । तत् (तानि ?) त्वत्समयमहोदधेर्मन्दा विन्दुनिस्यन्दाः-विन्दुलवा
वर्तन्ते । ते ताहरा समय-सिद्धान्त समुद्र आगलि मन्दा विन्दुलवा वर्तई ॥ ४१ ॥

ने० अ०—भगवत्सिद्धान्तोदधेः परसमयानां विभुत्वमाह—पावं० । यैः कैश्चन वचनैः-
वचोभिर्ग्रहचारचन्द्रादित्योपरागादिज्ञानरूपैर्यशः-कीर्तिं प्राप्नुवन्ति परसमयाः असमञ्जसा अपि-
अघटमाना अपि, तेऽपि (तान्यपि ?) त्वत्समयमहोदधेर्मन्दा-अप्रकृष्टा अपि विन्दुनिस्यन्दा-वि-
न्दुलवाः । जिनमतव्यतिरेकेणान्यद् नास्ति किञ्चिज्ज्ञानमिति भावः ॥ ४१ ॥

चि० अ०—पावंति० । परसमया असमञ्जसा अपि-विसंस्थुलत्वेन अघटमाना अपि यैर्वच-
नैर्ग्रहचारचन्द्रोपरागादिपरिज्ञानरूपैर्जने यशः-श्लाघारूपं प्राप्नुवन्ति, तानि वचनानि तव समय-
महोदधेर्मन्दा-अल्पविषयत्वेन अल्पप्रकाशका विन्दुनिस्यन्दा-विन्दुलवाः शीकरा इत्यर्थः । अत्र
प्राकृतत्वात् नपुंसकस्यापि पुंलिङ्गनिर्देशः । इदमत्र हृदयम्-जिनमतव्यतिरेकेण किञ्चित् ज्ञानम-
स्तीति ॥ ४१ ॥

पू० अ०—तिसंस्थुला अपि परसिद्धान्ता यैर्वचनैश्चन्द्रमूयोपरागादिरूपैः शेषां तन्मते, तानि च वच-
नानि मन्दानि-अल्पविषयत्वेन स्तोकप्रकाशकानि, अतः श्रुतमहोदधेर्ज्ञानजलनिप्रपां शीकराणीव । अयमाशयः-
क्षुतकेवलिनो असङ्ख्येयभवान् जीवानां प्रतिपादयन्ति त्वत्समयपरागाः । तत्पुरो ग्रहोपरागादिज्ञानप्रकाशकं
यन्निश्चिदेतत् ॥ ४१ ॥

५ ५ ५ ५

ध० अ०—अथ कवि प्रवहणनइ दृष्टान्त(ईं) सर्वज्ञईं मूक्या जीवनईं विडंवना हेतुफल
वोल्इ । हे नाथ ! त्वयि मुक्तेः सति जीवैः पोत इव संसारसमुद्रे विविधा विडम्बनाः प्राप्ताः ।
हे नाथ ! तइं मूक्यइं हूईं तइं जीवे पोत-प्रवहणनी परिइं संसाररूपीया समुद्र माहि विवि-
ध-नाना प्रकार दारिद्र्यदोहलिदुःखच्छेदनभेदनवेदनादि दुःख पाम्या । किंवि० जीवैः ?
अनुवेलं आपगामुत्पतितैः । वेल वेल पृष्ठि आपदरूपिणी आपगा-नदी मुति पज्या छईं ।
जिन प्रवहण मूकिईं संसारसमुद्रि विडंवना जि पामीइ ॥ ४२ ॥

ने० अ०—साम्प्रतं दृष्टान्तेन भगवति मुक्ते विडम्बनाद्वारेण न्नुतिमाह-पइं० । हे नाथ !
त्वयि मुक्ते पोत इव जीवैर्भवाण्ये प्राप्ताः-लब्धा विडम्बनाः-अदर्थना विविधा-दारिद्र्यादिप्र-
काराः । किम्भूतैः ? आपन्मुत्पतितैः । कथम् ? अनुवेलम्, एकत्र वेलं-कल्लोलमाश्रित्य अन्यत्र
वारंवारम् । यथा कश्चिद् पुरुषः पोते मुक्ते आपगा(रुत्ते)-नदीमुखे पतितः अनुवेलं विडम्बनां
प्राप्नोति, तथा जीवैरपि संसारे त्वयि मुक्ते प्राप्ता इति गर्भः ॥ ४२ ॥

चि० अ०—अथ त्वां प्राप्यापि दुष्परिवाराणां रूपजन्ति तेषां गतिमाह—परं मुने० । जीवैरपि-

उभयना विविधा-मतिचतुःकजाः प्राप्ताः, अनुवेष्टं-प्रतिक्षणं आपन्मुगगनितैः तपि मुक्ते सन्ति ।
क इव ? पोत इव । यथा केनन सामवेरिणोऽस्तुमभ्ये पोतं रजन्ति, तपके च तैगपगामुगगनितै-
विविधा विदम्बना-मज्जनोन्मज्जनचूर्मकरारिर्णारारणादिकाः प्राप्यन्ते, तथा तैर्जीवेरपि ॥४२॥

पू० अ०—आपरो-जन्-जन्तानामास्त-मुगगनिर्जीवेर्भाषणी तपि मुक्ते सन्ति प्रतिक्षणं अनेन
विदम्बनाः प्राप्ताः, यथा पोते मुक्ते आपगामुगगनिर्जीवोन्मज्जनारिउम्बनाः प्राप्यन्ते ॥ ४२ ॥

५५ ५५ ५५ ५५

ध० अ०—अथ कवि तेह जियि विडंबना चातुर्गतिक संसारि जिम अनुभवी तिम
चिहु गाथाए वोल्ई । हे नाथ ! मयाऽप्रतिष्ठाने-सप्तमनरकपृथिव्यां मध्यवर्तिनि नरकावासे
पट्पट्टिसागरोपमाणि निरन्तरं उपितम् । हे नाथ ! मइं अपट्टाणइं-सातमी नरक पृथ्वी
माहिं वर्तइ नरकावासइ छासइ सागरोपम प्रमाण काल निरन्तर वसिउं । किंवि० मया ?
अप्रार्थितागतमत्स्यभवस्तत्रान्तर्मुहूर्तं किञ्चिन्न्यूनं घटिकाद्वयं उपितेन । अप्रार्थिइं आबु
मच्छ्यभव तिहां अन्तर्मुहूर्त-कांइ थोडइं स्यू ऊणूं वि घडी प्रमाण वस्युं छइ ॥ ४३ ॥

ने० अ०—साम्प्रतं विदम्बना चतुर्गतिसंसारे यथाऽनुभूता तथा गाथाचतुष्केण दर्शयन्नाह-
बुच्छं० । हे देव ! परेषां का कथा ? 'मच्छभवंतो वसिष्ण' इति पाठान्तरं वाच्यम् उपितं-निवासः
कृतः । क ? अप्रतिष्ठाने-सप्तमनरकपृथिव्यां मध्यवर्तिनरकावासे । मयेति गम्यते । कीदृशेन ?
अप्रार्थितश्चासौ आगतः मत्स्यभवश्च तस्य भवान्तर्मुहूर्तोपितस्तेन । कियन्तं कालम् ? पट्पट्टिं
सागरोपमाणि । कथमुपितम् ? निरन्तरं-व्यवधानरहितं यथा भवति तथा । यच्च व्यवधानं
तच्चोक्तक्रमेणान्तर्मुहूर्तमानं(नो ?) मत्स्यभवः ॥ ४३ ॥

चि० अ०—साम्प्रतं यथाऽनुभवं विदम्बनां गाथाचतुष्केणाह-बुच्छं० । हे जिन ! परेषां
का कथा ? । मयैव पट्पट्टिम् अतराणि-सागरोपमाणि यावत् अप्रतिष्ठाने-सप्तमनरकपृथिव्या मध्य-
वर्त्तिनरकावासे उपितम् । कीदृशेन ? अप्रार्थितागतः-अचिन्तितोपनतो यो मत्स्यभवस्तस्मिन्
मुहूर्तकालमुपितेन । निरन्तरमिति व्यवधानस्याल्पत्वात् ॥ ४३ ॥

पू० अ०—हे देव ! परेषां का कथा ? मयैव सप्तमनरकमध्यवर्तिनरके प्राप्ते अप्रतिष्ठानाभिधे पट्पट्टिं
६६ सागरोपमाणि उपितम् । मया किविधेन ? अचिन्तितगते मत्स्यभवेऽन्तर्मुहूर्तमात्रकालमुपितेन यद्वाऽप्रा-
र्थितोपनते मत्स्यभवेऽन्तर्मुहूर्तमुपितेन । सागरोपमापेक्षया मुहूर्तस्याल्यन्तस्तोक्त्वेन सतोऽप्यविवक्षितत्वान्निरन्तर-
मित्युक्तम् । अत्र च मत्स्यशब्दः सामान्यमत्स्यवाच्यपि तण्डुलमत्स्यवाची ॥ ४३ ॥

५५ ५५ ५५ ५५

ध० अ०—हे नाथ ! ज्ञानावरणसमुच्छादितेनापि मया तिर्यक्त्वेऽपि शीतोष्णवर्षधारा-
निपातदुःखं सुतीक्ष्णमनुभूतम् । हे नाथ ! ज्ञानावरणीय कर्मि आच्छादिइं मइं तिर्यचइ
माहि शीत काल तणुं वर्षा कालनी धारा तणउं निपात-पडिवा तणउं दुःख सुष्ठु-अतिहिं
अनुभविउं । एतलइ रेष्ठुं भाव ? जे पट-ल्लगडइ ढांकिउ हुइ ते शीत तणूं दुःख ऊपनूं

न जाणइ तिम तिर्यचनइं सहजिइं ज्ञानावरणीय कर्मनउ उदय हुइ तीणं भाषा अणवो-
लिवानूं दुःख सदा हुइ । मइं ज्ञानावरणि आच्छादिइं हूतइं दुःख अनुभविउं ॥ ४४ ॥

ने० अ०—सीउण्ह० । तिर्यक्त्वेऽप्यनुभूतं-सेवितं शीतं च उष्णं वर्षाधारानिपातलोभ्यस्त्वैर्वा
दुःखं-वेदनारूपं सुतीक्ष्णं दुःमहमानशत्रु (?) तस्य । मयेति गम्यते । किंविधेन ? ज्ञानावरणसमु-
च्छादितेनापि । कोऽर्थः ? यः किल ज्ञानावरणैर्वन्त्रादिभिरावृतः स्यान् तस्य कथं शीतादिप्रजनितं
दुःखं सम्भवति ? मया तु ज्ञानावरणच्छादितेनाप्यनुभूतम् । प्रायेण प्रभूतज्ञानावरणीयस्य कर्मणः
तिर्यक्त्वेव सम्भवादिति ॥ ४४ ॥

चि० अ०—सीउण्ह० । निर्यन्तपि तीक्ष्णं दुःखं मयाऽनुभूतम्-सोढम् । शीतोष्णवर्षाधारा-
निपातदुःखम् । निपातशब्दः प्रत्येकं योज्यः । कीदृशेन मया ? ज्ञानावरणसमुच्छादितेनापि ।
कोऽर्थः ? यः पदाघाततो भवति तस्य शीतादिदुःखं न स्यात्, मया तु ज्ञानावरणसमुच्छादिते-
नापि सोढमिति । प्रायेण प्रभूतस्य ज्ञानावरणीयस्य तिर्यक्त्वेव सम्भवाद् ॥ ४४ ॥

पृ० अ०—मया तिर्यक्त्वेऽपि उच्यते इत्यर्थः । शीतोष्णवर्षाधारा, निपातशब्दः, शीतादित्रये योज्यः,
सुतीक्ष्णं-दुःखं महं मेदं ज्ञानावरणान्येन कर्मणा उद्-प्रत्ययेन हृदिनेन कर्मिर्निर्गमे । यः किल ज्ञानावर-
णैर्वन्त्रादिभिः स्वाद, कर्म न शीतादिभिः कर्मिर्निर्गमे इति ॥ ४४ ॥

ध० अ०—हे नाथ ! अन्तर-धर्मध्यानान्निष्क्रान्तः पात्रैः प्रियकलत्रपुत्रैर्भवनादकेषु
अज्ञाः शून्या निर्ध्याताः । हे नाथ ! अन्तर-धर्मध्यान तत्र नीमरे पात्रे प्रिय भर्तार कलत्र
पुत्रे भय-संसाररूपीः नादकिं शून्य अंश नीदिया । जिन नदाव रूपरीय विनइ आंतरइ
नाना प्रकार रूप करी लोवनइ रंजवइ तिम धर्मध्यान तद्रूप पटनु नीमरिउ जीव पित्त
पीटी पुत्र धार माता कलत्र धार पेटउ वान धाइ कलत्र माता धाइ इणि परि संसार
नादकिं अनेका रूप वरतइं अंश तया नइ नीदव्यां ॥ ४५ ॥

ने० अ०—जंतोनिर्धर० । हे देव ! संसारज्ञान्तरे सर्वत्र अखण्डितान्यस्य मोहनरेशस्य पुरः
वर्षाधारिणामप्रशरणे चतुर्गतिनादकानि अनिधीरन्ते । तन्मध्याद्याभिवेयमानेषु मनुष्यगतिरेव
तत्प्रवृत्तमिति पादुभूयमावृत्तगतिमानवत्त्वेन नादकानीव तेषु मनुष्यगतिनादकेषु मया
निर्ध्याताः-उदाः । हे ! अज्ञा-उल्लङ्घनाः, अन्वयाधिकारसिद्धेदाः । किम्भूताः ? शून्याः । कैः ?
वाम्भय-दुर्गैः । तिर्यिधैः । सातोदिसाल्लव्यैः-श्रमैः । यदा स्त्रोचितगुणाधारत्वेन प्राप्नुयते ।
तेषामेव मोक्षजीवितामपोगत्वात् । कथं रहितत्वं तेषामित्याह—अन्तर्-मध्यादुन्मङ्गलैव
निष्कालैः-आलुभ्येन मनसिःइकरीहृदयैः, हृदयैस्तैर्यः । पसे निष्क्रान्तः-गतैरिति । नरमवे
उच्यते मया वन्त्रादिविषयोभूतं दुःखतनुभूयमित्यर्थः । नादकेष्वपि विष्कम्भसृचित्राभिनेय-
स्तुमन्मन्त्रिणद्वयैः । ते च राजाज्ञानध्यादिभ्रान्तिश्रुतविधानिनेयवस्तुमनादिनिदुर्गमि-
नदन्तर्गतेः शून्याः स्युः । पत्राण्यपि कलत्रपुत्ररूपाणि भवन्ति ॥ ४५ ॥

चि० अ०—अंतो० । हे जिन ! मनुष्यभवनानाटकेषु मयाऽङ्काः शून्या[नि]—विरहिताः । शून्यत्वे विशेषणद्वारेण हेतुमाह—तैः । कीदृशैः ? अन्तर्—मध्यादुत्सङ्गस्यैव निष्क्रान्तैरायुःक्षयेण । इदमत्र तात्पर्यम्—नरजन्मन्युत्पन्नेन मया प्रियकलत्रपुत्रादिवियोगजं दुःखमनुभूतमिति । नाटकेष्वपि विष्कम्भकसूचिताभिनेयवस्तुसमाप्तिरूपा दृक्कास्ते च रङ्गाङ्गणमध्याग्निष्कामद्भिः चतुर्विधाभिनयनि-
पुणैरभिनायकपात्रैः शून्याः स्युरिति ॥ ४५ ॥

पू० अ०—हे देव ! इह संसाररङ्गान्तरे सर्वत्राखण्डिताज्ञस्य मोहनरेशस्य पुरः कर्मपरिणामसूत्रधारेण चतुर्विदिनाटकान्यभिधीयन्ते । तन्मध्याच्च अभिनीयमानेषु मनुष्यगतिरेव तत्तदवस्थाविशेषानुभूयमानशृङ्गारादि-
रम्यरसज्ञेन नाट्यानीतिषु मनुष्यगतिनाटकेषु नरभवेषु उत्पन्नेन मया अङ्कात्—सङ्गात् शून्या निर्धृता-
ः । के ? निष्क्रान्तरागुः । किंविधैः ? उभेः अन्तर्—मध्यादुत्सङ्गस्यैव निष्क्रान्तैः—आयुःक्षयेण मृतैः ।
उभेऽपि निष्कम्भकसूचिताभिनेयवस्तुसमाप्तिरूपा अङ्काः, ते च रङ्गाङ्गणमध्याग्निष्कामद्भिश्चतुर्विधाभिनयनि-
पुणैरभिनायकपात्रैः शून्याः स्युः । पात्राण्यपि कल्याणि रूपाणि भवन्ति ॥ ४५ ॥

५ ५ ५ ५

ध० अ०—हे नाथ ! मया हीनदेवताषु रिपूणां कञ्जयो दृष्टाः, महर्जिकगुराणामपि आज्ञा
द्वारा दण्डविशेषेण पञ्चतापाः गताः । हे नाथ ! मया हीनदेव—किञ्चिन्निरीया भूतं प्रेत झोटिंग
मिया राजा महर्जि अनेक वर्यो तर्णा रिजी रिट्टी । महर्जिक देवताइनी आज्ञा कीधी
हन्तारिण अनेक दारिय गणा गंताप राजा ॥ ४६ ॥

ने० अ०—दिष्टो० । दृष्टाः समुद्रयो रिपूणां—शत्रूणां आज्ञाः ज्ञानानि कृताः—परिपालिता
महर्जिकगुराणां कृताः पञ्चतापाः हीनदेवतेषु—निन्विषिहन्त्य व्यन्तगतादिकेषु । दुर्भनस्य भावो दार्पित्य-
विशेषः सन्नाप—समवसादिभेदः दारियं च कञ्जयं च गोटो—मेविवी ॥ ४६ ॥

चि० अ०—दिष्टो० । हे जिन ! हेमन्तिगणवन्तार्णवः कृत्स्नमनुभूतमिति योगः । रिपुवृत्तयो
दृष्टाः, महर्जिकगुराणां कृताः, हीनदेवतेषु निन्विषिहन्त्य व्यन्तगतादिषु दार्पित्य-सन्नाप
मोः, सन्नाप—समवसादिभेदः दारियं च कञ्जयं च गोटो—मेविवी । प्राकृत्याद् द्विवचनं
वस्तुतस्तु ॥ ४६ ॥

पू० अ०—यत् निष्क्रान्तम् । हे देव ! मया मया । अन्तः कर्मविशेषकर्मणि शृङ्गारादि-
रम्यरसज्ञेन नाट्यानीतिषु मया मया । हे देव ! ॥ ४६ ॥

५ ५ ५ ५

ध० अ०—अहं वदि देवतु नाट तस्यादिक मनिरे जैव हिंसा मे मयाप चोदः ।
न मया ! मया भवदन्त निन्विषिहन्त्य व्यन्तगता मया मुद्रयपत्रयो श्रानिकान्ताः । हे
देव ! अहं अहं—समवसादिभेदः दण्ड वि श्रान्त्य श्रान्त्य कस्याप्य योगस्य अदि कति मी । अहं
—मया मया—मया मया—अनेक, दण्ड अनेकमया । श्रान्त्य मुद्रयपत्रयो ? अहं अहं

चि० अ०—एवमतीतकालाद्यनुभूतमात्मनः स्वरूपमभिधाय वर्तमानविषयमाह—भूमिओ० । हे नाथ ! अहं सम्भ्रान्तः—पर्यटितः तासिंश्च भवे अहं अनन्तकालं भ्रान्तः दुःखेभ्यः, तथापि वम्भ्रा-
म्यमाणः न मनागपि भीतः । सम्प्रति च त्वयि दृष्टे—देवत्वेन मनसि स्थापिते तेभ्यो दुःखेभ्यो भयं
ज्ञा(जा)तम्, पलायितं च नष्टं च । चशब्दौ तुल्यकालवचनौ ॥ ४८ ॥

पू० अ०—संसारे अनन्तकालं भ्रान्तस्तत्र च दुःखेभ्यो न भीतः । साम्प्रतं त्वयि दृष्टे जातं भयं पला-
यितम् । चो तुल्यकालवाचकौ । कोपादिभिरित्य विडम्बित इति जातं (भयं), इत्थं शमादिभिर्निराकारित्ये इति
गतं चेत्पर्यः ॥ ४८ ॥

५ ५ ५ ५

ध० अ०—अथ कवि कीधी स्तुतिनू ध्यान बोलई । हे जगद्गुरो ! यद्यपि त्वं कृतार्थः
यद्यपि त्वं मध्यस्थस्तथा प्रार्थये । हे जगद्गुरो ! यद्यपि तू कृतार्थ यद्यपि तू मध्यस्थ तथापि
प्रार्थयं । पुनरपि कदाप्यस्माकं आत्मानं दर्शये । वली किवार तू आपणपू दिपाडिजे ॥ ४९ ॥

ने० अ०—साम्प्रतं स्तुतिविधानमाह—जइवि० । हे जगद्गुरो ! यद्यपि कृतो मुक्तिगमन-
लक्षणेऽर्थे प्रयोजनं येन, मध्ये-रक्तद्विष्टमूढैरस्प(स्पृष्ट)ैरनन्तरालवर्तिन्यवस्थाविशेषे चिदात्मनि
खस्वरूपे तिष्ठतीति मध्यस्थः—समभावस्तथापि प्रार्थयामि—याचेऽहम् । किम् ? दापये—दर्शयेः
आत्मानं पुनरप्यागामिकाले क(स्मिं)श्चित् कथञ्चित् अस्माकं करुणार्हणाम् ॥ ४९ ॥

चि० अ०—अथ प्रार्थनारूपां स्तुतिमाह—जइवि० । यद्यपि कृतो—निष्ठितोऽर्थः—प्रयोजनं
येन स कृतार्थः, यद्यपि मध्यस्थः—उदासीनश्च तथापि प्रार्थयामि—कइया वि—कदाचिदपि कस्मिंश्च
देशे काले वा पुनरपि त्वमस्माकं आत्मानं दाविज्जसु—दर्शनप्रदानेन प्रसादं कुर्याः ॥ ४९ ॥

पू० अ०—यद्यपि कृतोऽर्थः—प्रयोजनं येन सः । रागद्वेषान्तरालवर्तिनि मध्ये चिदात्मनि खस्वरूपे तिष्ठ-
तीति मध्यस्थः । य एवंविधः स कथं अप्रार्थितः परार्थाय यतते इत्यतः प्रार्थयामि इत्युक्तं प्रार्थनामाह—
कदाचिदपि कस्मिंश्चिद् देशे काले वा पुनः पुनरात्मानं दर्शय ॥ ४९ ॥

५ ५ ५ ५

ध० अ०—ध्यानाग्निप्रदीप्तकर्मन्धन ! इति—अमुना प्रकारेण मया बालबुद्धिना—मूर्खेण
भक्त्या त्वं स्तुतः । ध्यानरूपीइं अग्निबालं कर्मरूप इंधण तू इति—ईणंइ प्रकारिइ मइं
बालबुद्धिइं—मूर्खबुद्धिइं भक्तिइं सूचिओ अथवा धणपालबुद्धि धणपाल कविनी बुद्धिइं
स्तव्यु । हे भवभयसमुद्रबोहित्वबोधिफल ! भव—संसाररूप समुद्रनइं प्रवहण समान बोधि-
सम्यक्त्व तत्त्वावबोधनूं फल एवंविध छइं ॥ ५० ॥

इति श्रीधर्मशेपरमहोपाध्यायविरचिता बालावबोधाय ऋषभपञ्चाशिका(याः)

संस्कृतप्राकृतावचूरिः सम्पूर्णा ॥ छ ॥ छ ॥

ग्रन्थसङ्ख्या ३३६'.

ने० अ०—अधुनोपसंहरन्नाह—इय० । इति—उक्तेन प्रकारेण स्तुतो—नमस्कृतो मया । किंविधेन ? बालबुद्धिना—अतिमन्दमतिनाऽपि । ध्यानाग्निना प्रदीपितं—ज्वालितं कर्मलक्षण-मिन्धनं येन स तथा तस्यामन्त्रणम् । भवभयसमुद्रबोहित्थ !—संसारोपद्रवयानपात्र ! बोधिफलं यस्मात् तत् तथा । भक्त्या—विशिष्टभावेन अनया च वक्रोक्त्या कविरात्मनोऽभिधानं दर्शयति धण(न)पाल इति ॥ ५० ॥

श्रीधनपालकृतिर्गणिना विवृतेह नेमिचन्द्रेण ।

बोधिनिमित्तं इति श्रीऋषभपञ्चाशिकावचूरिः समाप्ता ॥ छ ॥

चि० अ०—इदानीं स्तुतिरुताशंसारूपां भङ्ग्यन्तरेण स्वनामगर्भां चापश्चिमां परिसमाप्ति-गाथामाह—इयं ज्ञाण० । हे ध्यानाग्निप्रदीपितकर्मैन्धन ! ‘इय०’ । ध्यानाग्निना दीपितानि कर्मा-ण्येवैधांसि येन सः । बालबुद्धिनाऽपि मया भक्त्या स्तुतः बाला—तन्वी बुद्धिर्यस्य स तेन । किंविशिष्टस्त्वम् ? ध्रुवो—स्तुतः । केन ? मया । त्वं हे भव(भय)समुद्रबोहित्थ ! त्वं मम प्रति बोधिफलो भव । तत्र बोधिः—सम्यक्त्वावाप्तिः एवं फलं यस्मात् इति बोधिफलः ॥ ५० ॥

॥ इति ऋषभपञ्चाशिकाऽवचूर्णिः समाप्ता ॥

लिखिता भट्टारकप्रभुश्रीश्रीसोमदेवसुरिशिष्याणुचारित्रहेमगणिना स्वपरोपकाराय श्रीमति ‘श्रीसीरोहीनगरे । संवत् १५२६ वर्षे ॥ शुभं भवतु लेखकपाठकयोः ॥

पू० अ०—बालस्येव चातुर्यरहिता बुद्धिर्यस्य यद्वा बाला—तन्वी बुद्धिर्यस्य । बोधिः—जिनधर्मावाप्तिस्तां फलति बोधिफलः स त्वमेवंविधः, भवभयमेव अलव्यमव्यत्वेन सुदुस्तरत्वेन समुद्रस्तत्र बोहित्थं—प्रवहणम् ॥ ५० ॥

इति पण्डितश्रीधनपालकविरचिता ऋषभपञ्चाशिकाऽवचूरिसमेता सम्पूर्णा ॥

१ अन्तिमगाथाप्रान्ते तु उल्लेखोऽयम्—

“इति श्रीऋषभपञ्चाशिकावचूर्णं संपूर्णं पण्डितधनपालविरचितं ॥ लिखितं पं.मानभट्टगणेशिष्य-लावण्यप्रियमुनिना सं. १५३५ वर्षे मार्गे शुद्धि ७ खरसुदमाने ॥ छ ॥

२ बोहित्थशब्दसम्बन्धिनी विचारणा कृताऽनुवादे मया पूर्व, परं तदानीं नैव कोपोल्लेखः प्रदत्तमत्र, अधुना संग्राहः स, यथाहि—

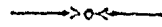
“बोहित्थं वहनं पोतः” इति (अभि० का० ३, श्लो० ५४०), “बोहित्थं तु प्रवहणे” इति वैनयनटीकोटो-अपि (५० १५५, श्लो० १५) ।

महाकविश्रीधनपालविरचिता

॥ श्रीवीरस्तुतिः ॥

(विरोधालङ्कारसण्डिता)

सावचूर्णिः

निम्मलनहे वि अणहे जिणाण चलणुप्पले पणमिउणं ।
वीरमविरुद्धवयणं थुणामि सविरुद्धवयणमहं ॥ १ ॥

[निर्मलनस्यान्यपि अनखानि (अनघानि) जिनानां चरणोत्पलानि प्रणम्य ।
वीरमविरुद्धवचनं स्तौमि सविरुद्धवचनमहम् (सवि०वचनमथम्) ॥]

अवचूर्णिः

निर्मलेति । निर्मलनस्यान्यपि अनखानि । अविरुद्धवचनमपि सविरुद्धवचनम् । जिनानां
चरणोत्पलानि प्रणम्य वीरं स्तौमीति सम्बन्धो विरोधपक्षे । परिहारपक्षे तु विरोधोत्थापका-
न्वेन पदान्यन्यथा ध्यास्येयानि । शेषाणि {तुं} पूर्ववदिति सर्वत्र द्रष्टव्यम् । तत्र न
विद्यते अयं-व्यमनं वा पापं येपां तान्यनघानि । तथा सह विरुद्धेन-विरुद्धालङ्कारमारव-
चनेन वर्तते तद् यथा {भवति तथा} स्तौमीति क्रियाविशेषणम् । अनेन विरोधालङ्कारा-
दनुनेयं स्तुतिरिति कथयति । तथाहि—

“विरुद्धानां पदार्थानां, यत्र संमर्गदर्शनम् ।

विशेषदर्शनार्थव, स विरोधः स्मृतो यथा ॥ १ ॥”

इति विरोधालङ्कारम् । तच्चास्यां {स्तुतां} संमर्मीति ॥ १ ॥

१ ‘निर्मल’ इति स-पाठः । २ ‘अनघानि’ इति क-पाठः, ‘अनघायानि’ इति गु-पाठः ।
३ ‘तुं’ इति क-पाठः, ‘तुम्’ इति गु-पाठः । ४ ‘स्तौमि’ इति स-पाठः । ५ ‘सवि०’ इति स-पाठः ।

પરંતુ તેમ થાય તો તે અનુચિત નથી. શું શ્રીમાનતુંગસૂરિકૃત ભક્તામરસ્તોત્રના પંચમ પદના નિમ્ન-લિખિત-ચરણમાં એવો પ્રયોગ નથી ?

“સોઽહં તથાપિ તવ ભક્તિશાન્મુનીશ !”

આવે સ્થળે પરોક્ષતાઘોતક સઃ સર્વનામ અને પ્રત્યક્ષતાસૂચક અહં સર્વનામનો એક સાથે પ્રયોગ કરી કર્તા પોતાની લઘુતા પ્રદર્શિત કરતા હોય એમ લાગે છે.
વિરોધ-અલંકાર—

અલંકારના શબ્દાલંકાર અને અર્થાલંકાર એવા બે બે મુખ્ય લેહો છે, તે પૈકી અર્થાલંકારની કોટિમાં વિરોધ-અલંકારનો અંતર્ભાવ થાય છે. ‘અપિ’ શબ્દથી એનું ઘોતન થાય છે. શ્રીવાગ્ભટકૃત વાગ્ભટાલંકાર (પૃ૦ ૫૫)માં એનું લક્ષણ નીચે મુજબ આપવામાં આવ્યું છે:—

“આપાતે હિ વિરુદ્ધત્વં, યત્ર વાક્યે ન તત્ત્વતઃ ।

શબ્દાર્થકૃતમાભાતિ, સ વિરોધઃ સ્મૃતો યથા ॥ ૧૨૧ ॥”

અર્થાત્ જે વાક્યમાં આરંભમાં શબ્દજન્ય કે અર્થજન્ય વિરોધ લાગે છે, પરંતુ વાસ્તવિક રીતે બંન્નાં વિરુદ્ધતા નથી, તે ‘વિરોધ’ કહેવાય છે. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે વિરોધ જેવું જણાય, પરંતુ ખરી રીતે વિરોધ ન હોય તેનું નામ ‘વિરોધાલંકાર’ છે; બાકી વસ્તુતઃ પણ વિરોધ હોય તો કાવ્યત્વનો સંભવ ક્યાંથી રહે ?

આ ધનપાલીય સ્તુતિની જેમ વિરોધાલંકારમય અન્ય કોઈ પ્રાકૃત કૃતિ હોય તો તે મારા જોવા જાણવામાં નથી. એક એવી સંસ્કૃત કૃતિની પ્રતિ મને હાલમાં શ્રીવિચક્ષણવિજય તરફથી મળી છે. છૂટક છૂટક એવાં પદો તો પ્રાયઃ દરેક મહાકાવ્યમાં મળી આવે છે. પ્રસ્તુતમાં

૧ આને માટે આ શ્રીવીર-સ્તુતિનું દ્વિતીય પદ વિચારો.

૨ દાખલા તરીકે શ્રીદેવવિમલગણિકૃત હીરસૌભાગ્યના ચતુર્થ સર્ગગત નિમ્ન-લિખિત સાતમાં અને આઠમાં શ્લોકો:—

“વમ્ભૂવ મુદ્ધયો વસુભૂતિસુન્ન-સ્તેપાં ગણીનામિહ ગૌતમાહ્વઃ ।

યો વ્રુભાવં ન વમાર પૃથ્વી-સુત્તોઽપિ નો વિણ્ણપદાવલમ્બી ॥

યત્પાણિપદ્મઃ સપુનર્મવોઽપિ, દત્તે નત્તાનામપુનર્મવં યત્ ।

શિષ્યીકૃતા યેન મવં વિહાય, શિવં શ્રયન્તે ચ તદ્વ્ર ચિત્રમ્ ॥”

આનો અનુવાદ ‘શ્રીભક્તામરસ્તોત્રની પાદપૂર્તિરૂપ કાવ્યસંગ્રહ’ના પ્રથમ વિભાગ (પૃ૦ ૨૪-૨૫)માં મેં આપ્યો છે એથી અત્ર ફરીથી આપવામાં આવતો નથી.

અત્ર શ્રીગિનપ્રભસૂરિકૃત ગૌતમસ્તોત્રનું ચોડે ઘણે અંશે ઉપર્યુક્ત ભાવસૂચક ૧૦મું પદ ઉપસ્થિત કર્કે છું:—

“ન રાગવાન્ નો મજસેઽતિષારં, નાલમ્બસે વ્રુભાતિં કદાચિત્ ।

પુરસ્કૃતેનોઽપિ ઘનાય નાસિ, તથાપિ પૃથ્વીતનયોઽસિ રુઢઃ ॥”

અર્થાત્ જોકે તું પૃથ્વીના પુત્રરૂપે રૂઢ છે (મંગળ પૃથ્વીનો પુત્ર ગણાતો હોવાથી જોકે તું મંગળ રૂઢ છે), છતાં તું રાતો (રાગી) નથી, તુ અતિચાર સેવતો નથી, તારી ગતિ કદી વાંકી નથી (તુ જડ સ્વભાવી નથી) તેમજ તે સૂર્ય (સ્વામી)ને આગળ કયો છે છતાં તું મેઘને માટે નથી.

પ્રાકૃત ઉદાહરણો માટે આપણે શ્રીહરિભદ્રસૂરિકૃત સમરાધ્યક્ષકહા તરફ નજર કરશું તો પ્રારંભઃ । ન નિમ્ન-લિખિત પદ આ અલંકારથી વિભૂષિત જણાય છે.

“પરમસિરિવદ્દમાર્ણં પળદ્દમાર્ણં વિમુદ્ધવરનાર્ણં ।

ગયજોર્મં જોહસં સયંસુર્યં વદ્દમાર્ણં ચ ॥”

કવિરાજ ધનપાલની તિલકકમંજરી તરફ દૃષ્ટિપાત કરીશું તો તેના પ્રારંભમાં અવતરણિકા-રૂપે આપેલ પદો પૈકી નિમ્ન-લિખિત પદોમાં પદનો ઉત્તરાર્થ આ અલંકારથી અલંકૃત છે:—

“અલગ્નદેવપિરિતિ પ્રસિદ્ધિં ચો દાનવપિત્ત્વિભૂષિતોડપિ”

અર્થાત્ જે દાનવના ઋષિપણાથી વિભૂષિત હોય દેવના ઋષિ તરીકેની પ્રસિદ્ધિને પામ્યો. અત્ર દાનવપિત્ત્વનો દાનની વૃદ્ધિ એવો અર્થ કરવાથી વિરોધનો પરિહાર થાય છે.

કૃત્યાણુમંદિર સ્તોત્રનું નિમ્ન-લિખિત ૩૦મું પદ પણ વિરોધાલંકારથી વિભૂષિત છે ભેદે આ અલંકારની ઉત્પત્તિ પદ્યછેદની વિચિત્રતાને આભારી છે:—

“વિશ્વેશ્વરોડપિ જનપાલક ! દુર્ગતસ્ત્વં

કિં વાડસ્યપ્રકૃતિરપ્યલિપિસ્ત્વમીશ ! ।

અજ્ઞાનવત્યપિ સદૈવ કચક્ષિદેવ

જ્ઞાનં ત્વચિ સ્ફુરતિ વિશ્વવિકાશહેતુ: ॥”

૩૫-સિદ્ધિ—

પ્રાકૃત શબ્દનું મૂળ સંસ્કૃત કેવી રીતે થાય છે એ ધ્યાનમાં આવે તેટલા માટે ‘૩૫-સિદ્ધિ’ એ શીર્ષક દ્વારા કેટલાંક રૂપો સિદ્ધ કરવામાં આવે છે. અત્ર એ નિવેદન કરવું ભેદ એ કે આ માટે કલિદાસસર્વજ્ઞ શ્રીહૃમચ્યન્દ્રમુદિત પ્રકૃત વ્યાકરણનાં સૂત્રોનો આધાર લેવામાં આવે છે. આ સમગ્ર પ્રાકૃત સૂત્રો સુરિવર્યકૃત સિદ્ધ-હૈમ વ્યાકરણના આઠમા અધ્યાયમાં અંતર્ગત થાય છે એટલે અધ્યાયક ન આપતાં ફક્ત પાઠાંક અને સૂત્રાંક આપવામાં આવે તોપણ ચાલી રહે, છતાં સ્પષ્ટતાની ખાતર, તેમજ ક્વચિત્ સંસ્કૃત વ્યાકરણના સૂત્રો આપતાં ઊવાથી ત્રણે અંકો આપવામાં આવે છે.

સૌથી પ્રથમ જનજ અને જનઘ ઉપરથી જનહ ૩૫ કેમ બને છે તે વિચારીએ. ‘ન-ઘ-ય-ઘ-આમ્’ (૮-૧-૧૮૭) એ સૂત્રથી જનજનું તેમજ જનઘનું જનહ ૩૫ બને છે અને ‘નો ણઃ’ (૮-૧-૨૨૮) એ સૂત્રથી જનહનું જનહ બને છે.

વચનનું વચન માટે પ્રથમ ‘કૌનાન્-ચ-જનન્-દ-વ-ચ-વાં પ્રાપો લુક્’ (૮-૧-૧૭૭) એ સૂત્રથી વચનનું વચન થાય છે અને ‘જવર્ણો યાગુતિઃ’ (૮-૧-૧૮૦) એ સૂત્રથી વચનનું વચન થાય છે અને ‘નો ણઃ’ સૂત્રથી વચનનું વચન બને છે. આ ઉપરથી ભેદ શક્ય છે તેમ સચિરવચનન-પનનંની વિરલ્લવચનનં છાયા ભરાય છે. એનું સચિરલ્લવચનનયં એ પદ ૩૫નાર થાય છે તે માટે પ્રથમ ઉપરુદ્ધ સૂત્રોથી સચિરલ્લવચનનયં બને છે અને પછી ‘મ-ચ-ચ-’ ની સૂત્ર-થી સચિરલ્લવચનનં બને છે.

ક ક ક ક

૧ સ્વરથી ૨૨ ભેદ કર વચન બને સચિરલ્લવચનનં એ સૂત્રો ને સ્વરોથી વચન સચિરલ્લવચનનં, જ,ક,પ અને જ એ સૂત્રોનો જ દર્શક છે.

૨ સ્વરથી ૨૨, ભેદ કરથી વચન તેમજ સચિરલ્લવચનનં હોય એવા જ નો જ દર્શક છે.

૩ સ્વરથી ૨૨, ભેદ કર રહિત તેમજ સચિરલ્લવચનનં એ સૂત્રો ને સ્વરોથી વચન સચિરલ્લવચનનં, જ,ક,પ,જ,ક,પ અને જ નો જ દર્શક છે.

૪ જમ-જ- એ સૂત્ર રહી ભેદ કરથી ૨૨ ભેદ કર સચિરલ્લવચનનં, જ,ક,પ,જ,ક,પ અને જ નો જ દર્શક છે.

खविअकसायचउक्को वि नोकसायक्खयं कह करेसि ? ।

कह नष्टनामगुत्तो जयगुरु ! जयपायडो होसि ॥ २ ॥

[क्षપितकषायचतुष्कोऽपि नो कषायक्षयं (नोकषायक्षयं) कथं करोषि ? ।

कथं नष्टनामगोत्रो जगद्गुरो ! जगत्प्रकटो भवसि ? ॥]

અવચૂર્ણિ:

खविएति । क्षपितकषायचतुष्कोऽपि कथं कषायजयं नो करोषि ? नष्टे नामगोत्रे-अभिधानकुले यस्य स {तथा हे} जगद्गुरो ! कथं जगत्प्रकटो भवसि इति विरोधः । परिहारस्तु नोकषायक्षयं-हास्यादिनवकप्रलयं करोषि; नष्टनामगोत्रः-क्षीणषष्ठसप्तमकर्मा ॥ २ ॥

શબ્દાર્થ

खविअ (क्षपित)=નાશ કરેલ.

कसाय (कषाय)=કષાય.

चउक्क (चतुष्क)=ચતુષ્ઠય, ચારતું બેડકું.

खविअकसायचउक्को=નાશ કર્યો છે કષાયના ચતુષ્ઠયનો જેણે એવો.

वि (अपि)=પણ.

नो (नो)=નહિ.

नो (नः)=અમારા.

क्खय (क्षय)=ક્ષય, વિનાશ.

कसायक्खयं=કષાયના ક્ષયને.

नोकसाय (नोकषाय)=નોકષાય.

नोकसायक्खयं=નોકષાયના ક્ષયને.

कह (कथं)=કેવી રીતે.

करेसि (करोषि)=તું કરે છે.

नष्ट (नष्ट)=નાશ પામેલું.

नाम (नामन्)=(૧) નામ, અભિધાન; (૨) નામ-કર્મ.

गुत्त (गोत्र)=(૧) ગોત્ર, વંશ; (૨) ગોત્ર-કર્મ.

नष्टनामगुत्तो=નાશ પામ્યાં છે નામ અને ગોત્ર જેના એવો.

जय (जगत्)=જગત્, વિશ્વ, દુનિયા.

गुरु (गुरु)=ગુરુ, આચાર્ય.

जयगुरु !=હે વિશ્વના ગુરુ !

पायड (प्रकट)=પ્રકટ, પ્રસિદ્ધ.

जयपायडो=જગત્-પ્રસિદ્ધ.

होसि (भवसि)=તું થાય છે.

પદાર્થ

वि०—“(ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ એ) ચાર કષાયોના જેણે ક્ષય કર્યો છે એવો તું અમારા કષાયોનો નાશ કેવી રીતે કરે છે [અથવા કષાયનો ક્ષય કેમ કરતો નથી] ? જેનાં નામ અને ગોત્રનો વિનાશ થયો છે એવો તું હે જગદ્ગુરુ ! જગત્-પ્રસિદ્ધ કેમ થઈ શકે ?”

परि०—“કષાય-ચતુષ્ઠયનો વિનાશક એવો તું નોકષાયનો ક્ષય કરે છે અથવા અમારા કષાયનો ક્ષય કરે છે. જેણે નામ-કર્મ અને ગોત્ર-કર્મનો નાશ કર્યો છે તે જગદ્-ગુરુ અને જગત્-પ્રસિદ્ધ થાય છે.”—૨

સ્પષ્ટીકરણ

શબ્દ-વિરોધને બદલે અર્થ-વિરોધથી વિભૂષિત આ પદમાં ઉપર સૂચવ્યા મુજબ કોઈ રહિત પ્રભુ નોકષાયનો કે અન્યની ક્રોધાદિક વૃત્તિનો ક્ષય કરી શકે એ આશ્ચર્યજનક ઘટના-

નો નિર્દેશ છે. કહેવાની મતલબ એ છે કે ક્રોધનો વિનાશ કરવા માટે ક્રોધાદિ સામગ્રી જોઈએ. અત્રે તો ઉલટું તેના અભાવથી વિનાશ થાય છે એ શું નવાઈ જોવું નથી? આનું સમાધાન બહુ સુંદર રીતે કલ્યાણશુભંદિરના ૧૩મા પથના પરામર્શથી થઈ જાય છે. ત્યાં કહ્યું છે કે—

“ક્રોધસ્ત્વયા યદિ વિમો ! પ્રથમં નિરસ્તો

ધ્વસ્તાસ્તદા વત કથં કિલ કર્મચૌરાઃ ।

પ્લોપત્યમુત્ર યદિ વા શિશિરાઽપિ લોકે

નીલદ્રુમાણિ વિપિનાનિ ન કિં હિમાની ? ॥”

અર્થાત્ હે નાથ ! જો તે પ્રથમ ક્રોધનો ક્ષય કર્યો, તો પછી (અવશેષ રહેલા) કર્મરૂપ ચોરોનો ખરેખર તે કેવી રીતે વિનાશ કર્યો ? (આ વિરોધનું સમાધાન કવિરાજ ઉત્તરાર્ધ વડે કરતાં કહે છે કે વિનાશ કરવાનું સામાન્ય હુધિયાર ક્રોધ છે, બાકી અલૌકિક હુધિયાર તો શાન્તિ, શમ, ક્ષમા છે, અર્થાત્ પોતાના આત્માને અત્યંત શાન્ત-દાન્ત બનાવવાથી કર્મરૂપ ચોરને નસાડી શકાય છે, કેમકે) આ લોકને વિષે શીતળ હિમ-સમૂહ પણ શું લીલાં વૃક્ષ-વાળાં વનોને બાળતો નથી કે ?

કલિકાલસર્વજ્ઞ શ્રીહિમચન્દ્રસૂરિ પણ યોગશાસ્ત્ર (પ્રાં ૪. ૨૬૦ ૨૧) માં કહે છે કે—

“ક્ષાન્ત્યા ક્રોધો મૃદુત્વેન, માનો માયાઽઽર્જવેન ચ ।

લોમચ્ચાનીહયા જેયાઃ, કપાયા ઇતિ સદ્ગ્રહઃ ॥”

એટલે કે ક્રોધના ઉપર વિજય મેળવવા માટે ક્રોધરૂપી શસ્ત્ર કામ લાગતું નથી, પરંતુ ક્ષાન્તિ-ક્ષમા કામ લાગે છે. ઇત્યાદિ.

ધૃમ્મપદના ચમકવર્ગનો નિમ્ન-લિખિત પંચમ સ્લોક પણ મનનીય છે. ત્યાં કહ્યું છે કે—

“નહિ વેરેન વેરાનિ, સમ્મન્તીય કુદાચનં ।

જવેરેન ચ સમ્મંતિ, ઇસ ધમ્મો સનંતનો ॥”

નોંધાય—

કષાયના વ્યુત્પત્તિ વગેરેના સંબંધમાં ઘોરી ઘણો વિચાર સ્વપલપંચાશિકા (પૃં ૯૦-૯૧) માં કરવામાં આવ્યો છે. અત્ર નોંધાય સંબંધી ઉલ્લેખ કરવામાં આવે છે. કષાયની મારે ન રહેનારા અથવા કષાયને ઉત્પન્ન કરવામાં કારણરૂપ ને કષાય તે ‘નોંધાય’ કહેવાય છે અથવા નોંધાઈ દેશવાચક પણ છે એ વત ધ્યાનમાં લઈએ તો કષાયના એક દેશરૂપ ને ઊંચ તે પણ ‘નોંધાય’ કહેવાય. શ્રીતત્વાર્થાધિગમસૂત્ર (અં ૮. સૂં ૧૦) ની વૃત્તિ (પૃં ૧૪૧) માં શ્રીસિદ્ધસેનગણિ કહે છે કે—

“કપાયૈવદેશત્વાત્ કપાયવિરોધત્વાદ્ વા નોકપાયા દાન્તાદયઃ”

આ નોંધાયના (૧) હાત્ય, (૨) રતિ, (૩) મીઠ, (૪) સ્પર્શ, (૫) બળ, (૬) જીવન, (૭) પુરુષ-વેદ, (૮) સ્ત્રી-વેદ અને (૯) નર-વેદ એક નેક નેક છે. એ વાત સ્વપલપંચાશિકાના ૧૨મા પૃકનાં વિચારી નસાઈ છે.

૧ સરખાનો કીર્તનાર્થાધિગમસૂત્ર (અં ૮. સૂં ૧૦) નું સ્કેન્ડ ૮ ૨૨ (૩૦ ૧૪૧)

સ્વવિઅકસાયચઊક્ષો વિ નોકસાયક્ષયં કહ કરેસિ ? ।

કહ નટ્ટનામગુત્તો જયગુરુ ! જયપાયડો હોસિ ॥ ૨ ॥

[ક્ષપિતકપાયચતુષ્કોઽપિ નો કપાયક્ષયં (નોકપાયક્ષયં) કથં કરોપિ ? ।

કથં નટ્ટનામગોત્રો જગદ્ગુરો ! જગત્પ્રકટો ભવસિ ? ॥]

અવત્તૂર્ણિ:

સ્વવિણિતિ । ક્ષપિતકપાયચતુષ્કોઽપિ કથં કપાયજયં નો કરોપિ ? નટ્ટે નામગોત્રે-અભિ-
ધાનકુલે યસ્ય સ { તથા હે } જગદ્ગુરો ! કથં જગત્પ્રકટો ભવસિ इति વિરોધઃ । પરિહારસ્તુ
નોકપાયક્ષયં-હાસ્યાદિનવકપ્રલયં કરોપિ; નટ્ટનામગોત્રઃ-ક્ષીણપદ્મસપ્તમકર્મ ॥ ૨ ॥

શબ્દાર્થ

સ્વવિઅ (ક્ષપિત) = નાશ કરેલ.

કસાય (કપાય) = કપાય.

ચઊક્ષ (ચતુષ્ક) = ચતુષ્ક, ચારનું બેઠકું.

સ્વવિઅકસાયચઊક્ષો = નાશ કર્યો છે કપાયના ચતુ-
ષ્કનો જેણે એવો.

વિ (અપિ) = પણ.

નો (નો) = નહિ.

નો (ન.) = અમારા.

ક્ષય (ક્ષય) = ક્ષય, વિનાશ.

કસાયક્ષયં = કપાયના ક્ષયને.

નોકસાય (નોકપાય) = નોકપાય.

નોકસાયક્ષયં = નોકપાયના ક્ષયને.

કહ (કથં) = કેવી રીતે.

કરેસિ (કરોપિ) = તું કરે છે.

નટ્ટ (નટ્ટ) = નાશ પામેલું.

નામ (નામન) = (૧) નામ, અભિધાન; (૨) નામ-
કર્મ.

ગુત્ત (ગોત્ર) = (૧) ગોત્ર, વંશ; (૨) ગોત્ર-કર્મ.

નટ્ટનામગુત્તો = નાશ પામ્યાં છે નામ અને ગોત્ર
જેનાં એવો.

જય (જગત્) = જગત્, વિશ્વ, દુનિયા.

ગુરુ (ગુરુ) = ગુરુ, આચાર્ય.

જયગુરુ ! = હે વિશ્વના ગુરુ !

પાયડ (પ્રકટ) = પ્રકટ, પ્રસિદ્ધ.

જયપાયડો = જગત્-પ્રસિદ્ધ.

હોસિ (ભવસિ) = તું થાય છે.

પદાર્થ

વિ૦—“ (ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ એ) ચાર કષાયોનો જેણે ક્ષય કર્યો છે એવો તું
અમારા કષાયોનો નાશ કેવી રીતે કરે છે [અથવા કષાયનો ક્ષય કેમ કરતો નથી] ? જેનાં
નામ અને ગોત્રનો વિનાશ થયો છે એવો તું હે જગદ્ગુરુ ! જગત્-પ્રસિદ્ધ કેમ થઈ શકે ? ”

પરિ૦—“ કષાય-ચતુષ્કનો વિનાશક એવો તું નોકપાયનો ક્ષય કરે છે અથવા અમારા
કષાયનો ક્ષય કરે છે. જેણે નામ-કર્મ અને ગોત્ર-કર્મનો નાશ કર્યો છે તે જગદ્-ગુરુ અને
જગત્-પ્રસિદ્ધ થાય છે. ”—૨

સ્પષ્ટીકરણ

શબ્દ-વિરોધને બદલે અર્થ-વિરોધથી વિભૂષિત આ પદમાં ઉપર સૂચવ્યા મુજબ કોઈ
રહિત પ્રભુ નોકપાયનો કે અન્યની ક્રોધાદિક વૃત્તિનો ક્ષય કરી શકે એ આશ્ચર્યજનક ઘટના-

બોધ-જ્ઞાનમિતિ {વિરુદ્ધમ્ । અવિરોધસ્તુ} જ્ઞાતકુલં-સિદ્ધાર્થવંશઃ, સુરસમ્પદં-દેવલક્ષ્મીં,
મોહનિર્દારકઃ ॥ ૩ ॥

શબ્દાર્થ

કહ (કથં)=કેમ.

નાય (નાગ)=નાગ, સર્પ.

નાય (જ્ઞાત)=(૧) જ્ઞાત; (૨) વિખ્યાત, પ્રસિદ્ધ.

કુલ (કુલ)=કુળ, વંશ.

ઉત્પન્ન (ઉત્પન્ન)=ઉત્પન્ન થયેલ, જન્મેલ.

નાયકુલુત્પન્નો=(૧) નાગ-કુળમાં જન્મેલો (૨) જ્ઞાત-કુળમાં ઉત્પન્ન થયેલો; (૩) વિખ્યાત વંશમાં જન્મેલ.

ત્રિ (ત્રિ)=ત્રણ

નાહ ! (નાય !)=હે પ્રભુ, હે સ્વામી !

ન (ન)=નહિ.

અહ (અથ)=અથવા.

સુરસં (સુરસં)=સુન્દર રસ યુગ્મ, સ્વાદિષ્ટ.

પયં (પયઃ)=દૂધને, દૂધને.

પદં (પદં)=પદને, સ્થાનને.

સુર (સુર)=દેવ.

સંપય (સમ્પદ)=સંપત્તિ, વૈભવ.

સુરસંપયં=સુરની સંપત્તિને.

ન=નહિ.

પર્યેસિ (પ્રાર્થયસિ)=તું પ્રાર્થના કરે છે, તું ઇચ્છે છે;

ઉદ્વહસિ (ઉદ્વહસિ)=તું ધારણ કરે છે.

મોહ (મોહ)=મોહ.

નિદ્રા (નિદ્રા)=નિદ્રા, ઊઘ.

રક્ષ (રક્ષ)=આસન, લીન.

નિદ્વારજ (નિર્દારક)=વિનાશક.

મોહનિદ્વારજો=(૧) મોહ અને નિદ્રામાં આસન.

(૨) મોહનો વિનાશક.

સાસયં (શાશ્વતં)=શાશ્વત, નિરંતર.

બોહં (બોધં)=બોધને, જ્ઞાનને.

વા (વા)=અથવા.

ઓહં (બોધં)=બોધને.

પદ્યાર્થ

વિ૦—“હે નાય ! સર્પ-કુળમાં ઉત્પન્ન થવા છતાં તું સરસ (સ્વાદિષ્ટ) દૂધની કેમ વાંછા કરતો નથી ? [અથવા પ્રસિદ્ધ વંશમાં જન્મવા છતાં તું સુર-સંપત્તિની કેમ આકાંક્ષા કરતો નથી ?] વળી મોહ અને નિદ્રામાં લીન હોવા છતાં તું શાશ્વત જ્ઞાનને [અથવા બોધને] કેવી રીતે વહન કરે છે ?”

પરિ૦—“હે નાય ! (સિદ્ધાર્થ રાજના) જ્ઞાત-કુળને વિષે ઉત્પન્ન થયેલો હોવાથી તું સુરસંપત્તિની અભિલાષા રાખતો નથી [અથવા જ્ઞાત-કુળમાં જન્મેલ હોવાથી તું (મોક્ષરૂપ) સરસ પદની ઇચ્છા નથી રાખતો એમ નથી]. વળી મોહનો વિનાશક હોવાથી તું નિરંતર જ્ઞાનને ધારણ કરે છે અર્થાત્ તું સર્વદા સર્વજ્ઞ છે”—૩

સ્પષ્ટીકરણ

૩૫-સિદ્ધિ—

‘કનાન્વ૦’ એ સૂત્રથી નાગતું નાગ અને ‘અવર્જો’ એ સૂત્રથી નાય બને છે. ‘દેવજો’ (૮-૨-૪૨) એ સૂત્રથી જ્ઞાતતું જ્ઞાત ધાય અને ‘કનાન્વ૦’ અને ‘અવર્જો’ સૂત્રોથી નાય બને છે.

‘કનાન્વ૦’ સૂત્રથી પદતું પદ ધાય અને ‘અવર્જો’ સૂત્રથી પદ બને છે.

૧ ‘નિદ્રાત૦’ ક્તિ ક-પાઠ ।

૨ ક અને ક્તો ન હાય છે.

નામ-કર્મ અને ગોત્ર-કર્મ—

અકપભયંચાશિકાના ૧૨ મા પૃથમાં આપણે જોયું ગયા તેમ કર્મના જે આઠ વિભાગો પાડવામાં આવે છે તે પૈકી આ છઠ્ઠા અને સાતમા વિભાગો છે. જીવને અનેક રૂપ પ્રતિ નમાવે-પમાડે તે ‘નામ-કર્મ’ છે, જ્યારે ઉચ્ચ કે નીચ શબ્દો વડે આત્માને ઘોષાવે તે ‘ગોત્ર-કર્મ’ છે. આ કર્મોને શાસ્ત્રમાં ચિતારાની અને કુંભારની ઉપમા આપી છે. નવતરત્ર્યપ્રકરણમાં કહ્યું પણ છે કે—

“વડપરિહારસિમજ્જ-હડનિત્તફુલાલમંડગારીણં ।

જહ પરસિં માવા, કમ્માણ વિ જાણ તહ માવા ॥ ૩૨ ॥”

[પટ-પ્રતિહારા-ડસિમચ-હઠિ-ચિત્ર-ફુલાલ-માળડાગારિણામ્ ।

યયૈતેપાં માવાઃ કર્મણામપિ જાનીય તયા માવાઃ ॥]

નામ-કર્મને ચિતારા સરખું કહેવાનું કારણ એ છે કે જેમ ચિતારો એક છબી ચિતરતાં હાથ, પગ, વગેરે બૂદાં બૂદાં અવયવોનો આકાર ચિતરે છે, તેમ નામ-કર્મ પણ ગતિ, સંહ-નન, સંસ્થાન વગેરેને ઉદ્દેશીને જીવનાં બૂદાં બૂદાં રૂપ બનાવે છે.

જેમ કુંભાર એક ઘડો મદિરાનો ઘડે તો તે બુદ્ધિમંત્રીય બને અને જીવે ઘડો મંગળ-કુંભનો બનાવે તો તે પૂજનીય બને તેમ ગોત્ર-કર્મ પણ કોઈ આત્માને નીચ કુળમાં જન્મ અપાવે છે તો કોઈ આત્માને ઉચ્ચ કુળમાં જન્મ અપાવે છે. આથી તેને કુંભારનો ઇલકાળ આપવો તે ઘરાબર છે. જૈન શાસ્ત્રમાં ઇલકાળ આદિ વંશને ઉત્તમ ગણવામાં આવે છે, જ્યારે આણકાલાદિકના વંશને નીચ ગણવામાં આવે છે.

ગોત્ર કર્મના તો ઉચ્ચ અને નીચ એવા બે જ મુખ્ય ભેદો છે, જ્યારે નામ-કર્મના તો ગતિ, જાતિ, શરીર ઇલાદિ અનેક ભેદો છે. આ બે કર્મો પણ વેદનીય અને આયુષ્ય કર્મની જેમ અઘાતિ-કર્મ છે. એનો ઉચ્છેદ થતાં જીવ સિદ્ધ બને છે—ઈશ્વર થાય છે—પરમ પૂર્ણ-તાને પામે છે. આવી પરિસ્થિતિમાં તેને જગદ્દેશ્વર કે જગત્-પ્રસિદ્ધ કહેવામાં આવે તો તેમાં શું ખોટું છે?

૫ ૫ ૫ ૫

કહ નાયકુલુપ્પન્નો વિ નાહ ! સુરસં પયં ન પત્યેસિ ? ।

ઉદ્વહસિ મોહનિદારઓ વિ કહ સાસયં બોહં ? ॥ ૩ ॥

[કથં નાગ(જ્ઞાત)કુલોત્પન્નોઽપિ નાથ ! સુરસં પયઃ (સુરસમ્પદં) ન પ્રાર્થયસિ ? ।

ઉદ્વહસિ મોહનિદારતોઽપિ (મોહનિદારકોઽપિ) કથં શાશ્વતં બોધં (વા ઓધં) ॥]

અવતૂર્ણિઃ

કહેતિ । કથં નાગકુલોત્પન્નોઽપિ {—સર્પાન્વયપ્રસૂતોઽપિ} સુરસં-સ્વાદુ (પયઃ—) દુગ્ધં ન પ્રાર્થયસિ । ઉદ્વહસિ-ધારયસિ મોહનિદારતોઽપિ-મૂઢતાતન્દ્રાસક્તોઽપિ કથં શાશ્વતં

ଶାଫ-ହାର୍ସ

कुर (कुर) = देव.

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

५३१५

[illegible]

Journal of Management Studies

24-112-

1. The first part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

• 4-2-1974

[illegible]

ત્રણ રત્નવાળા છે એવો જે વિરોધાત્મક ભાવ દૃષ્ટિગોચર થાય છે તેની સાથે કુદ્યાણુમંદિરના ૩૦ મા પદ્યના નિમ્ન-લિખિત—

“ વિશ્વેશ્વરોઽપિ જનપાલક ! દુર્ગતસ્ત્વં ”

—ચરણમાંથી ઉદ્ભવતો ભાવ સરખાવી શકાય તેમ છે. આ ચરણગત વિરોધનો પરિહાર જનપ ! અને અલકદુર્ગતસ્ત્વં એવો પદ્મછેદ કરવાથી થઇ જાય છે.
૩૫-સિદ્ધિ—

અર્ઘ અને અર્ઘ્ય એ બેનાં ‘સર્વત્ર૦’ સૂત્રથી અઘ અને અઘ્ય એ ૩૫૦ બને છે. ‘અનાદૌ૦’થી અઘ્ય અને અઘ્ય એવાં ૩૫૦૦ થાય છે. ‘દ્વિતીય-તુર્યયોરુપરિ પૂર્વઃ’ (૮-૨-૬૦) એ સૂત્રથી અઘ અને અઘ્ય બને છે. ‘ક-ગ-જ૦’ એ સૂત્રથી અઘ્યનું અઘ બને છે.

ગજરાજ અને ગતરાજ એ બેનાં ‘ક-ગ-ચ૦’ અને ‘અવર્ણ૦’ સૂત્રથી ગયરાય એવું ૩૫ બને છે. દ્વિમા-શ્લાઘા-રત્નેઽન્યવ્યજ્ઞનાત્ (૮-૨-૧૦૧) સૂત્રથી રત્નનું રત્ન+અ+ન=રતન ૩૫ બને છે; ૫૫થી ‘ક-ગ-ચ૦’, ‘નો જઃ’ અને ‘અવર્ણ૦’ એ સૂત્રોથી રયણ ૩૫ બને છે.

૫ ૫ ૫ ૫

કહ ગયકલહો વિ ભવોઅહિમ્મિ પોઓસિ સૈમણસીહાણં ? ।
एणारी वि महायस ! कह देसि सुहं सुहत्थीणं ? ॥ ५ ॥

[કથં ગજકલભઃ (ગતકલહઃ) અપિ ભવોદઘૌ
પોતોઽસિ સમનઃ(શ્રમણ)સિંહાનામ્ ? ।
एणारिः (एनोऽरिः) अपि महायशः !
कथं ददासि सुखं सुहस्तिनां (सुखार्थिनां शुभार्थिनां वा) ? ॥]

અવચૂર્ણિઃ

કહેતિ । કથં ગજકલભોઽસિ
સમ્બન્ધઃ । एणारिः-
{ विरुद्धम् । ।
सिंहानां
-पापरिपुः

કિશોરોઽસિ । શ્રમણા એવ સિંહાઃ-કેસરિણસ્તેપા-
મહાયશઃ ! દદાસિ સુખં સુહસ્તિનાં-ચારુ-
પોતઃ-ચાનપાત્રં શ્રમણ-
।

૧
પહેલો ~
૨
શ્લાઘા અ
૩ ~

૧ થી અક્ષર
ત્રીએ
રત્ન
પો બને

પ્રસંગ

પૂર્વનો એટલે બીજાને સ્થાને

૧ પૂર્વે અ ~ ૨ે ક્ષમા,

શ્રીગદ્ય

कह (कथं) = हेम.

गय (गज) = ६।थी.

कलह (कलम) = अरु.

गय (गत) = गयेक्ष.

कलह (कलह) = ३६६, ६३६.

ગયકલહો=(૧) હાથીનું અન્યું; (૨) ગયો છે કલહ લેનો એવો.

वि (अपि) = पण.

भव (भव)=ससार.

उअहि (उदधि) = समुद्र.

भवोअहिम्मि=संसाररूप समुद्रमां

પોઓ (પોતઃ)=(૧) બચ્ચું; (૨) વહાણ.

લિ (અભિ) = પું છે.

समण (समनस्) = भनस्वी.

समण (श्रमण) = श्रमण, साधु.

सीह (सिंह) = (१) सिंह; (२) उत्तमतावायुष्ट शब्द.

સમણસીદ્ધાણં=(૧) મનસ્વી સિદ્ધોનો; (૨) શ્રમણસીદ્ધોનો; (૩) શ્રમણોમાં ઉત્તમ.

एण (एण) = भृग.

एण (एनस) = ५।५.

अरि (अरि) = शत्रु.

एणाारी=(१) भृगुनो शत्रु; (२) पापनो शत्रु.

मह (महत्) = धातु

यश (यजस्) = यश, श्रुति.

महायत्स ! = हे घणा यशवाणा !

દેસિ (દદાસિ) = ગુ આપે છે.

सुहं (सुखं) = सुपत्ने.

सु (सु) = श्रेष्ठतावाचक स्पर्धय.

हृत्थि (हस्तिन्) = हृथी.

सुह (सुख) = सु. ५.

सुह (सुभ) = शुभ.

अतिथि (लदिन्) = अतिथिवापी.

सुहृन्धीर्जं=(१) सुहृद् दासीभ्योना; (२) सुपना अभि-
दासीभ्योना; (३) शयनी धन्धावाण्याभ्योना.

પર્યાય

વિ૦—“હે મહાપ્રજ્ઞા (યશોદા-પતિ) ! તું તારીના બચ્ચા જોવા દેવા છતાં સંસારસમુદ્રમાં (ક્ષરતા) મનરવી સિંહોનો તું બચ્ચો છે. એ (વાન) કેમ (દોષ શકે) ? વળી તું સિંહ હોવા છતાં સુન્દર હાથીઓને કેમ સુખ આપે છે.”

પરિ०—“તું કલહ રહિત છે તારે સંસાર-સદુદ્ધમાં મોડા થયા નિર્મિતે તું તદાપરૂપ છે. વળી હે મહાકીર્તિશાળી ! તુ પાપનો દુરંત ને, તેની રૂપ, ધર્મિને તુ રૂપ આપે છે.”—પ

२५५१३२५

३५-सिद्धि—

શાખિયે હજારી લાંછિત આ પદ્યનત વચ્ચે ૨ ના વચ્ચે એને કાઢીને મે. ૧૫ મે. ૧૯૧૧ નાં રૂપાતરે સાચ છે. તેનાં 'સ-સ' સ્થાની કાઢીને કાઢી ૩૨ મે. ૧૯૧૧ છે.

የግዛቱ ስሜት በጥንቃቄ ይመለከታል፡፡

የግዛቱ ስሜት በጥንቃቄ ይመለከታል፡፡

‘અન્યવ્યક્તસ્ય’ (૮-૧-૧૧) એ સૂત્રથી સમનસૂતું સમન રૂપ બને છે. ૫મી ‘નો નાઃ’ થી સમણ રૂપ થાય છે.

‘અન્ય૦’થી પનસૂતું પન અને ‘નો નાઃ’થી પનનું પણ બને છે. પણ+અરિ મળીને ‘સમાનાનાં તેન દીર્ઘઃ’ (૧-૨-૧) એ સૂત્રથી પણારિ રૂપ બને છે. એટલે પનોડરિ અને પનારિ આ બન્નેનું પણારિ બને છે.

‘ક્તસ્ય શ્વોડસમસ્ત-સ્તમ્પે’ (૮-૨-૪૫) એ સૂત્રથી હસ્તીનું હથી થાય અને ‘અનાદૌ૦’ એ સૂત્રથી હૃદ્યી થાય છે. ‘દ્વિતીયતુર્યયો૦’ એ સૂત્રથી હૃત્યી થાય છે.

‘લ-ઘ૦’થી સુહાર્યીનું સુહાર્યી, ‘સર્વત્ર૦’ થી એનું સુહાર્યી, ‘અનાદૌ૦’થી સુહાર્યી, ‘દ્વિ-તીય-તુર્યયો૦’થી એનું સુહાર્યી અને ‘હ્રસ્વઃ સંયોગે’ (૮-૧-૮૪) થી સુહૃત્યી બને છે.

૫ ૫ ૫ ૫

परिणयवयं जरावर्जियं पि संतावयं पि नयणसुहं ।

कह सत्तहत्थमाणं पि वहसि नवहत्थमप्पाणं ? ॥ ६ ॥

[પરિણતવયસં (પરિણતવ્રતં પરિણતવચનં વા) જરાવર્જિતમપિ
સન્તાપકં (શાન્તાપદં) અપિ નયનસુખમ્ ।

કથં સસહસ્તમાનમપિ

વહસિ નવહસ્તં (ન વધાર્થં) આત્માનમ્ ॥]

અવત્તૂર્ણિઃ

પરિણયેતિ । પરિણતવયસં-વૃદ્ધં જરાવર્જિતમપિ સન્તાપકમપિ નયનસુખદં, સસકરપ્ર-
માણમપિ વહસિ નવહસ્તં આત્માનં-સ્વમિત્યસદ્ગતમ્ । પક્ષે પરિણતવ્રતમ્-આત્મીભૂતમહાવ્રતં
શાન્તાપદમ્-અપગતવિપત્તિં ન વધાર્થ-ઘાતનિમિત્તમ્ ॥ ૬ ॥

શબ્દાર્થ

પરિણય (પરિણત) = (૧) પરિપક્વ; (૨) સ્વીકારેલ.

વય (વયસ્) = ઉમ્મર.

વય (વચન) = વચન.

વય (વ્રત) = વ્રત, નિયમ.

પરિણયવયં = (૧) પરિપક્વ ઉમ્મરવાળો, વૃદ્ધ; (૨)

પરિપક્વ વચનવાળો; (૩) પરિપક્વ વ્રતવાળો;

(૪) સ્વીકાર્યું છે વ્રત જેણે એવો.

જરા (જરા) = વૃદ્ધાવસ્થા, ઘડપણ.

૧ પ્રાકૃત લાપામા શબ્દોના છેવટના વ્યંજનનો લોપ થાય છે.

૨ સમાન સ્વરની સમાન સ્વર સાથે સંધિ થતાં તે દીર્ઘ થાય.

૩ સમસ્ત અને સ્તમ્બ સિવાયના શબ્દોમાંના સ્તનો થ થાય.

૪ દીર્ઘ સ્વરને સંયુક્ત અક્ષર પર છતે હ્રસ્વ થાય.

વલ્લિય (વર્જિત)=રહિત.

આવલ્લિય (આવર્જિત)=યુક્ત.

જરાવલ્લિયં=(૧) વૃદ્ધાવસ્થાથી રહિત, યુવક, (૨)

વૃદ્ધાવસ્થાથી યુક્ત.

પિ (અપિ)=પણ.

સંતાવયં (સન્તાપકં)=સંતાપ આપનાર.

સંત (શાન્ત)=શાન્ત કરેલ, નાશ કરેલ

આવય (આપદ્)=આપત્તિ, કષ્ટ.

સંતાવયં=નાશ કર્યો છે આપત્તિઓનો જેણે એવો.

નયણ (નયન)=નેત્ર, લોચન.

સુહ (સુહ)=સુખ.

નયનસુહં=નેત્રને સુખકારી.

કહ (કથં)=કેમ.

સત્ત (સત્ત્વ)=સાત.

હૃથ (હસ્ત)=હાથ.

માણ (માન)=પ્રમાણ, માપ

સત્તહૃથમાણં=સાત હાથના માપવાળો.

વહસિ (વહતિ)=તું ધારણ કરે છે.

નવ (નવન્)=નવ.

નવહૃથં=નવ હાથનું.

ન (ન)=નહિ.

વહૃથં (વધાર્થ)=વધને માટે.

અપ્પાણં (આત્માનં)=આત્માને, દેહને.

પદાર્થ

વિં—“વૃદ્ધાવસ્થાથી વર્જિત હોવા છતાં પરિપક્વ વયવાળા [અથવા વૃદ્ધાવસ્થાથી યુક્ત હોવા છતાં પરિપક્વ (સુયોગ્ય) વયનકે વ્રતવાળા], વળી સન્તાપકારક હોવા છતાં નેત્રને સુખદાયક તેમજ સાત હાથની ઊંચાઈ હોવા છતાં નવ હાથ જેવડો દેહ તું કેમ ધારણ કરે છે?”

પરિં—“તરૂણ અને એથી કરીને મહાવ્રતનો આશ્રય લીધેલ, કષ્ટનો વિનાશક એથી નેત્રને સુખદ, તેમજ સાત હાથનો એવો દેહ તું અન્યના વધ માટે ધારણ કરતો નથી”—ક

સ્પષ્ટીકરણ

પાદાન્તર-વિચાર—

આની પૂર્વેનું યુક્ત તપાસતી વેળા ‘જૈન સાહિત્યસંશોધક’ (ખં ૩)નો ત્રીજો અંક મારા લેવામાં આવ્યો. એમાં વ્યાકરણતીર્થ પં. શ્રીયુત એચરદાસના વિવેચનથી વિભૂષિત શ્રીમહા-વીરસ્તુતિ નજરે પડી. વિવેચક મહાશયે અવચૂરિ કે ટીકાના આધાર વિના અર્થો સૂચવ્યા છે. આથી અત્ર છપાતી અવચૂરિ કરતાં કેટલીક વાર ભિન્ન અર્થો પણ આમાં દ્રષ્ટિ-ગોચર થાય એ સ્વાભાવિક છે. આ પદ્યના સંબંધમાં તો પાદાન્તર હોવાથી અર્થ-ભિન્નતા ઉદ્ભવી છે એટલે એ પાદાન્તર તેમજ સૂચવેલ અર્થો અત્ર આપવા ઉચિત સમજાય છે. જરાવલ્લિયં ને બદલે સુરાડ્ડવલ્લિયં પાદાન્તર છે; એનો અર્થ નીચે સુજાય છે—“સુરાડ્ડવલ્લિયં પિ પરિણયવયં, એ દેહ સુરાથી (મદિરાથી) આવર્જિત છે છતાંય પરિપક્વ વ્રતવાળો કે પરિપક્વ વચનવાળો છે. ખરી રીતે તો દારૂશિયાના દેહમાં નથી હોતું પરિપક્વ વ્રત કે તેવું વચન. તું તો તેવો છતાંય વળી વ્રતમા અને વચનમાં પરિપક્વતા ધરાવે છે એ આશ્ચર્ય છે.

સુરાડ્ડવલ્લિયં.—હે ભગવન્! તારી આસપાસ સુરો (દિવ્ય પુરૂષો, યોગીઓ, અતુલવીરો અને જ્ઞાનીઓ) વિટળાઈ રહેલા છે તેથી જ એમ જણાય છે કે, તારું વ્રત અને વચન પરિભ્રુત-પરિપક્વ છે અથવા હે ભગવન્! તારો આત્મા સુરાવલ્લિય (શૌર્યથી આવર્જિત) છે તેથી જ તારા વ્રતમાં અને વચનમાં પરિપક્વતા છે. (અહીં ‘સુર’ શબ્દ ભાવપરક-શૌર્યપરક ઘટાવનો).

‘અન્યવ્યજ્ઞનસ્ય’ (૮-૧-૧૧) એ સૂત્રથી સમનસૂનું સમન રૂપ બને છે. પછી ‘નો નઃ’ થી સમણ રૂપ થાય છે.

‘અન્ય૦’થી દનસૂનું દન અને ‘નો નઃ’થી દનનું દન બને છે. દન+અરિ મળીને ‘સમાનાનાં તેન દીર્ઘઃ’ (૧-૨-૧) એ સૂત્રથી દનારિ રૂપ બને છે. એટલે દનોડરિ અને દનારિ આ બન્નેનું દનારિ બને છે.

‘સૈસ્ય થોડસમસ્ત-સ્તમ્બે’ (૮-૨-૪૫) એ સૂત્રથી હસ્તીનું હથી થાય અને ‘અનાદૌ૦’ એ સૂત્રથી હથ્થી થાય છે. ‘દ્વિતીયનુર્યયો૦’ એ સૂત્રથી હથ્થી થાય છે.

‘સ્વ-ઘ૦’થી સુહાર્થીનું સુહાર્થી, ‘સર્વત્ર૦’ થી એનું સુહાર્થી, ‘અનાદૌ૦’થી સુહાર્થી, ‘દ્વિ-તીય-નુર્યયો૦’થી એનું સુહાર્થી અને ‘હ્રસ્વઃ સંયોગે’ (૮-૧-૮૪) થી સુહાર્થી બને છે.

૫ ૫ ૫ ૫

परिणयवयं जरावर्जितं पि संतावयं पि नयणसुहं ।

कह सत्तहत्थमाणं पि वहसि नवहत्थमप्पाणं ? ॥ ६ ॥

[परिणतवयसं (परिणतव्रतं परिणतवचनं वा) जरावर्जितमपि
सन्तापकं (शान्तापदं) अपि नयनसुखम् ।

कथं सप्तहस्तमानमपि

वहसि नवहस्तं (न वधार्थं) आत्मानम् ॥]

अवचूर्णिः

परिणयेति । परिणतवयसं=વૃદ્ધં જરાવર્જિતમપિ સન્તાપકમપિ નયનસુખદં, સપ્તકરપ્ર-
માણમપિ વહસિ નવહસ્તં આત્માનં=સ્વમિત્યસજ્જતમ્ । પક્ષે પરિણતવ્રતમ્-આત્મીભૂતમહાવ્રતં
શાન્તાપદમ્-અપગતવિપત્તિં ન વધાર્થ-ઘાતનિમિત્તમ્ ॥ ૬ ॥

शब्दार्थ

परिणय (परिणत) = (१) परिपश्य; (२) स्वीकारेण.
वय (वयस्) = उभर.
वय (वचन) = वचन.
वय (व्रत) = व्रत, नियम.

परिणयवयं = (१) परिपश्य ઉભરવાળો, વૃદ્ધ; (૨)
પરિપશ્ય વચનવાળો; (૩) પરિપશ્ય વ્રતવાળો;
(૪) સ્વીકાર્યું છે વ્રત બેભુ એવો.
જરા (જરા) = વૃદ્ધાવસ્થા, ઘડપણ.

૧ પ્રાકૃત ભાષામાં શબ્દોના છેવટના વ્યંજનનો લોપ થાય છે.

૨ સમાન સ્વરની સમાન સ્વર સાથે સંધિ થતાં તે દીર્ઘ થાય.

૩ સમન્ત અને સ્તમ્ય સિવાયના શબ્દોમાંના સ્તનો ય થાય.

૪ દીર્ઘ સ્વરને સંયુક્ત અક્ષર પર છતે ધ્રુસ્વ થાય.

નયનાણ (નયનાનાં)=નેત્રોના.
 નયનાણ (નયનાના)=નાગાઓના.
 નય (નય)=નય, યથાર્થ અભિપ્રાય-વિશેષ.
 નાણ (જ્ઞાન)=બોધ.
 નયનાણ ! =નયનું જ્ઞાન છે જેને એવા!
 મહુ (મધુ)=ચૈત્ર માસ.
 ઝત્તવ (ઝત્તવ)=ઉત્સવ.
 મહ (મહત્)=મોટો.
 મહાસવં=(૧) ચૈત્રમાસીય ઉત્સવ; (૨) મોટો ઉત્સવ,
 મહોત્સવ.
 પિ (પિ)=પણ.
 સિસિર (સિસિર)=(૧) શિયાળો; (૨) શીતલ; (૩)
 જડતા
 મહ (મહત્)=તેજ.
 મહ (મહ)=મધનાર, વિનાશક.
 સિસિરમહં=(૧) શિશિર ઉત્સવ, માહ-ફાગણનો
 ઉત્સવ; (૨) શીતળ તેજ; (૩) જડતાનો વિનાશક.

તં (ત્વાં)=તને.
 વિંતિ (વિવતે)=કહે છે.
 ર્ણીણ (ર્ણીણ)=ક્ષય કરેલ.
 મોહ (મોહ)=મોહ.
 મા (મા)=શક્તી.
 ઓહ (લોષ)=સમૂહ.
 ર્ણીણમોહં=(૧) ક્ષીણમોહ ગુણસ્થાન; (૨) ક્ષીણ થયો
 છે લક્ષ્મીનો સમૂહ જેનો એવા; (૩) ક્ષય થયો છે
 મોહનો જેના એવા.
 કહ (કથં)=કેમ.
 ગુ (ગુ)=ખરેખર.
 પદમં (પ્રથમં)=પ્રથમ.
 ગુણ (ગુણ)=ગુણ.
 ણ (આન)=સ્થાન.
 ગુણઢાણં=(૧) ગુણસ્થાન; (૨) ગુણોનું સ્થાન.

પદ્યાર્થ

વિનં—“(હે નાથ!) તારૂં ગૌરવ જતું રહ્યું છે છતાં પણ તને મહાન્ [અથવા તારી
 ગુસ્તા જતી રહી છે છતાં પણ ગુસ્સા], વળી નેત્રોને (પ્રસન્ન કરવા માટે) મધુ-ઉત્સ-
 વરૂપ હોવા છતાં શિશિર-ઉત્સવરૂપ [અથવા નય (અવેશક યોગીજી)ને મહોત્સવરૂપ
 હોવા છતાં ભયંકર શિયાળા જેવો] તથા વળી ક્ષીણમોહ (સર્વોત્તમ) ગુણસ્થાને હોવા
 છતાં [અથવા સંપત્તિના સમૂહથી રહિત હોવા છતાં] તને ખરેખર પ્રથમ ગુણસ્થાને કેમ
 (વોદા) કહે છે?”

પરિનં—“(હે મહાવીર!) તેં (સુખ, સમૃદ્ધિ અને રસની તુલ્યારૂપ) ગૌરવ (નય)નો
 વિનાશ કર્યો છે એથી મહાન્ [અથવા ગુસ્સા], તું નેત્રોને મહોત્સવરૂપ છે તેથી શીતળ તેજ-
 વાળો [અથવા તું (અજ્ઞાનરૂપ જડતાનો ધાતક) એથી અવેશકાને મહોત્સવરૂપ છે] તેમજ નેં
 નોહતો નાશ કર્યો છે, વાસ્તે (જ્ઞાનાદિ) ગુણોના આઘ સ્થાનરૂપ તને વોદા ખરેખર કહે છે.”—૭

સ્પષ્ટીકરણ

વિરોધાત્મક સામગ્રી—

શબ્દ-અર્થસાધી શોભતા આ પદ્યમાં જૈન પારિભાષિતનારૂપ વિશેષતા છે. ગાંધ, શ્રી-
 પુનોહ અને ગુણકાણ એના સામાન્ય અર્થો હોવા ઉપરાંત જૈન શાસ્ત્રમાં જેન વિશિષ્ટ અર્થો

૧-૨ હૈમ અનેકાર્થ (શાં ૩ સ્લોક ૧૨૧૧-૧૨૧૨)માં કહ્યું છે કે “વિવિધ કીર્તિ સિદ્ધિ”
 “અમરકોશ(શાં ૧, સ્લોક ૬૧-૬૨)માં પણ કહ્યું છે કે “વિવિધ કીર્તિ” “વિવિધ કીર્તિ”.
 ૩ પરિનંતે “શિશિરોત્સવ કાર્તિક-માસર મહાસર” છે” એનો ઉદ્દેશ્ય એ છે, પદ્યને વિનં
 ના છે.

છે. આ પારિભાષિક અર્થોથી અનભિન્ન આ પદ્યગત વિરોધજન્ય આનન્દ ન મેળવી શકે. કવિરાજે આવા શબ્દોનો પ્રયોગ કરી પોતાની જૈન સાહિત્યની સિદ્ધહસ્તતા સિદ્ધ કરી આપી છે, કેમકે ખાસ કરીને ‘ગારવ’ શબ્દનો પારિભાષિક અર્થ જાણનારાની સંખ્યા ઘણી નથી. ૩૫-સિદ્ધિ—

નયણાણતું નગ્નાનાં ૩૫ થાય છે, કેમકે નગ્ન શબ્દના નગિન અને નગન એવાં બે બે ૩૫ થાય છે તે પૈકી નગન ઉપરથી અર્વાચીન પ્રાકૃતમાં નયણ થઈ શકે.

ૐ ૐ ૐ ૐ

वरधम्मधरो वि अमग्गणासणो गुणनिही वि गयगव्वो ।

कह निष्कारणमित्तो वि होसि भुवणस्स अवयंसो ? ॥ ८ ॥

[वरधर्मधरोऽपि अमार्गणासनः (च मार्गनाशनः)

गुणनिधिरपि गतगव्यः (गतगर्वः) ।

कथं निष्कारणमित्रमपि भवसि

भुवनस्य अवयस्यः (अवतंसः) ? ॥]

અવચૂર્ણિ:

વરેતિ । પ્રધાનધનુર્ધરોઽપિ ન વિચ્યતે માર્ગનાસનં-ધનુર્યસ્ય સઃ । ગુણાનાં-મૌર્વીનાં નિધિઃ । ગતા ગવ્યા { -ગુણો } યસ્ય સઃ । કથં નિષ્કારણમિત્રમપિ ભવસિ ? ભુવનસ્યાવયસ્યઃ { -અમિત્રમિતિ વિચ્યામહે(?) } । પક્ષે વરધર્મધરઃ- { પ્રધાનજ્ઞાન્ત્યાદિધરઃ } અમાર્ગનાશનઃ { -અસતામુન્મથનઃ } । ગુણા-જ્ઞાનાદયઃ । ગતગર્વઃ અવતંસઃ { -શેઝરઃ } ॥ ૮ ॥

શબ્દાર્થ

वर (वर) = ઉત્તમ.

धम्म (धर्म) = (૧) ધનુષ્ય; (૨) (શમાદિ) ધર્મ.

धर (धर) = ધારક.

वरधम्मधरो = (૧) ઉત્તમ ધનુષ્યનો ધારક; (૨) ઉત્તમ ધર્મના ધરનાર.

वि (वि) = અથા.

अमग्ग (अमर्ग) = (૧) આગુ; (૨) ચાત્રક.

असन (असन) = કેંદ્રું તે.

मग्ग (मर्ग) = (૧) મૃગનો સમૂહ; (૨) મૃગનો મદ; (૩) પંથ, રસ્તો.

णाम्मण (नाशन) = નાશ.

अमग्गणासनो = (૧) આગુને નહિ ફેંકનાર, (૨) મૃગના સમૂહનો નાશ નહિ કરનાર, (૩) હુમાર્ગનો વિનાશક.

अ (अ) = વળી.

आसण (आशन) = બોજન.

૧ ‘શેઝ’ इति ग-पाठ ।

૨ “ वनौ वनोपमापुण्यम्बमावाचगव्वमु ” (દેમે ૨-૩૩૫) ।

૩ “ मार्गस्सु शरेऽपिनि ” (દેમે ૩-૮૧૦) ।

૪ “ मर्गो मृगमदे मासे सौम्यदेऽन्देपगे पथि ” (દેમે ૨-૫૧) ।

આસન (આસન)=સ્થાન.
મગ્ગણાસનો=(૧) માર્ગનો નાશક; (૨) યાચકોને
ખવાડનાર; (૩) યાચકોનું સ્થાન.
ગુણ (ગુણ)=(૧) ગુણ; (૨) દોરી.
નિહિ (નિધિ)=નિધિ, ભંડાર.
ગુણનિહી=ગુણોનો ભંડાર.
ગય (ગત)=ગયેલો.
ગમ્ (ગમ્ય)=ગયા.
ગમ્ (ગર્વ)=ગર્વ, અભિમાન.
ગયગમ્વો=(૧) ગમ્ છે ન્યા જેની એવો; (૨) નાશ
કર્તા છે ગર્વનો જેણે એવો.

કહ (કર્મ)=કેમ.
નિષ્કારણ (નિષ્કારણ)=નિષ્કારણ, કારણ રહિત.
મિત્ર (મિત્ર)=મિત્ર.
નિષ્કારણમિત્રો=નિષ્કારણ મિત્ર.
હોઈ (ભવતિ)=તું છે.
ભુવણસ્સ (ભુવનસ)=જગત્નો.
વયંસ (વયસ)=મિત્ર.
અવયંસો=મિત્ર વિનાનો.
અવયંસો (અવતંસો)=અવતંસ, શેખર.

પદાર્થ

વિ૦—“ઉત્તમ ધનુર્ધર હોવા છતાં આણે નહિ ફેંકનાર (અથવા મૃગના સમૂહને
ફેંક મૃગના મદનો નાશ નહિ કરનાર) [અથવા ઉત્તમ (ક્ષાન્તિ વગેરે) ધર્મનો ધારક છતાં
માર્ગનો વિનાશક], વળી ગુણ-નિધિ હોવા છતાં ન્યા રહિત તેમજ જગત્નો નિષ્કારણ મિત્ર
હોવા છતાં મિત્ર વિનાનો તું કેમ છે ?”

પરિ૦—“તું ઉત્તમ ધર્મનો પોષક છે એથી કરીને તો તું (હિંસાદિ) કુમાર્ગનો વિનાશક
છે [અથવા તુ ઉત્તમ (દાન) ધર્મનો ધારક છે, તેથી તુ યાચકોને ભોજન (અથવા આશ્રય)
આપનાર છે], વળી તું ગુણનિધિ છે એટલે તો તું નિરભિમાની છે તેમજ (ત્રિ)ભુવનનો
નિષ્કારણ મિત્ર હોઈ ત્રૈલોક્યમાં શેખરરૂપ છે.”—૮

સ્પષ્ટીકરણ

પદ-શંકા—

‘ગયગમ્વો’ પદ શંકિત હોવાનું પંડિતજી સૂચવે છે, એ એમણે સૂચવેલ ‘ગમ્વત્ ગર્વને
ધરાવનાર’ અર્થ વિચારતાં હીક લાગે છે, પરંતુ તે ગમ્વનું ગમ્ય રૂપાંતર તેમના ધ્યાનમાં આવ્યું
હોત તો તેઓ આ શંકા ઉદાવત ન નહિ, કેમકે એથી જે અર્થ ટકુરે છે તે ધરાવતર અંધ-
બેસતો થાય છે.

પદ-ગૌરવ—

આ પદનું ગૌરવ કંઈ સ્પેશલ છે. ધર્મ, માર્ગણ, ગુણ અને ગમ્ય જેવા અનેકાર્થી ગ્રંથોના
પ્રાકૃત રૂપોથી આ પદ અલંકૃત છે એટલે વિરોધાલંકાર વિદ્યેયતઃ ગ્રાહ્ય નથી છે. માર્ગણાદિ
ગ્રંથોના અર્થ-વૈચિત્ર્યને લઈને વિરોધાલંકારમય અનેક પદો સંસ્કૃતનાં રચાયાં છે. એક સુભાષિત-
રત્નલાહણગાર (પુ. ૧૦૫-૧૦૬)માંથી એ ઉદાહરણ નીચે સ્પષ્ટ કરવામાં આવે છે.—

૧ “પુનઃ સ્પષ્ટકરણ” (૨-૧૦૨) । ૨ “તત્ત્વં ક્ષીતિરે વત્તાં રાગદમ્ભિ ભોજિ” (૨-૧૨૦) ।
અષ્ટ૦ ૨૮

“ત્વયા ધીર! શુભાકૃષ્ણ પદ્મુદાઘ્ના વિલોકિતાઃ ।

લેશં લઙ્ઘ્યૈવ ગચ્છન્તિ મોર્ગેના ઇવ મોર્ગેનાઃ ॥”

“અપૂર્વેયં ધનુર્વિદ્યા મવતા ગિજ્ઞિતા કુતઃ ? ।

મોર્ગેનોઘઃ સમાયાતિ શુભો યાતિ દિગન્તરમ્ ॥”

૩૫-સિદ્ધિ—

ધ્રુવાદાવંતઃ! (૮-૧-૨૬) એ સૂત્રથી વ્યસ્યનું વ્યસ્ય થાય છે. ભૌંધો મ-ન-યામ્ (૬-૨-૭૮) એ સૂત્રથી વ્યસ થાય છે.

✽ ✽ ✽ ✽

પાવર્કસણં પિ ચિત્તં સારં પિ ધરેસિ કહ જસં સેઅં ? ।

જિણ ! સિઅવાયક્વાયં પિ સવહા સામલચ્છાયં ॥ ૧ ॥

[પાપકૃષ્ણં (પાપકપણં) અપિ ચિત્રં (ચિત્તં)

શારં (સારં) અપિ ધારયસિ કથં યશઃ શ્વેતમ્ ? ।

જિન ! સિત(સ્યાદ્)વાદચ્છાતમપિ સર્વથા

શ્યામલચ્છાયં (શર્વહાસામલચ્છાયં) ॥]

અવતૂર્ણિઃ

પાવેતિ । પાપમિવ કૃષ્ણમપિ ચિત્રં-કર્તુરં શારં-શવલમપિ ધરસિ યશઃ શ્વેતં {-શુક્લમ્} ।
હે જિન ! સિતસ્ય વાદો-વાર્તા તેન રૂપાતં {-પ્રસિદ્ધમપિ} સર્વથા શ્યામલચ્છાયમ્ {ઇત્ય-
દ્ધુતમ્} । પક્ષે પાપસ્ય કપણં ચિત્રમ્-અનેકરૂપં સારં-પ્રધાનં શ્રેયઃ-પ્રશસ્યતરં સ્યાદ્વાદ-
રૂપાતં {-અનેકાન્તવાદપ્રતીતમ્} । શર્વઃ-શઙ્કરઃ તસ્ય હાસસ્યેવામલચ્છાયા યસ્ય તદ્ધાર-
યતીતિ સમ્બન્ધઃ । યશો વિશેષ્યમ્ । {શેષાણિ વિશેષણાણિ} ॥ ૧ ॥

શબ્દાર્થ

પાવ (પાપ) = પાપ.

કસણ (કૃષ્ણ) = કૃષ્ણ, શ્યામ.

કસણ (કર્ષણ) = છેદનાર.

પાવકસણં = (૧) પાપની જેમ કાળા, (૨) પાપને

છેદનાર.

પિ (અપિ) = પણ.

ચિત્તં (ચિત્રં) = વિચિત્ર.

ચિત્તં (ચિત્તં) = ચિત્ત, મન.

સારં (શારં) = શબ્દ, કાબરચીતરં.

સારં (સારં) = ઉત્તમ.

ધરેસિ (ધારયતિ) = તું ધારણ કરે છે.

કહ (કથં) = કેમ.

૧ જ્યા; પક્ષે વિનયાદિઃ । ૨ શરણ્યમ્; પક્ષે લક્ષદ્રવ્યમ્ । ૩ યાચકાઃ । ૪ બાણાઃ । ૫ યાચકાનાં સમૂહઃ
પક્ષે બાણાનાં સમુદાયઃ । ૬ વિનયાદિઃ, પક્ષે જ્યા । ૭ પ્રમાવકચરિત્રે (પૃ. ૧૧) પદ્યમિદં વર્તેતે ।

૮ વક્ત્ર વગેરે શબ્દોને વિષે યથાદર્શન વડે પ્રથમાદિ સ્વરને અંતે આગમરૂપ અનુસ્વાર થાય છે.

૯ ભોડાક્ષર નીચે આવેલા મ, ન અને યનો લોપ થાય છે.

૧૦ ‘કસિણં’ इति घ-पाठः । ૧૧ ‘પાપમેવ કૃત્ત્વમપિ’ इति क-पाठः ।

जसं (यशः) = धीतिने.

सेयं (श्वेतं) = श्वेत, धवला.

જિણ ! (જિન !) = હે વીતરાગ !, હે તીર્થંકર !

सिय (सित) = श्वेत.

सिय (स्यात्)=स्थात्, ओष्ठ्य रीते.

वाय (वाद)=५।६.

कखाय (ख्यात) = प्रसिद्ध.

સિયવાયક્ષાય=(૧) શ્વેત વાદથી પ્રસિદ્ધ; (૨) સઘ્વાસામલચ્છાય=શંકરના હાથની જેમ નિર્મળ
સ્વાદવાદથી પ્રખ્યાત. છાયાવાળો.

सद्यहा (सर्वथा)=सर्व रीते.

सामल (श्यामल) = श्याम, कृष्ण.

छाया (छाया) = धान्ति.

સામલચ્છાયં=શ્યામ અન્તિવાળો.

सद्य (शर्व)=शंकर, महादेव.

हास (हास) = ६।२५.

અમલ (અમલ)=નિર્મૂળ.

સવ્વહાસામલચ્છાયં=શંકરના હાથની જેમ નિર્મળ
છાયાવાળો.

પ્રધાન્ય

વિ०—“હે જિન ! પાપના જવો કાળો છતાં વિચિત્ર (વર્ણવાળો), શયલ હોવા છતાં શ્વેત, સિતલાદ્યી પ્રખ્યાત હોવા છતાં સર્વથા શ્યામ કાંતિવાળો એવો યશ તું ઢવી રીતે ધારણ કરે છે?”

પરિ०—“હે જિન! તું પાપના નાશક, વિચિત્ર, ઉત્તમ, સ્યાદ્વાદથી પ્રસિદ્ધ અને શંકરના હાસ્યની જેમ નિર્મળ છાયાવાળા યશને ધારણ કરે છે.”—૬

સ્પષ્ટીકરણ

पादान्तरादि विचार—

કસળ ને બદલે કસિળ એ પાઠાન્તર પૂર્વક પંડિતશ્રીએ અર્થ કયો છે. આ શબ્દના કૃષ્ણ અને કપિન્ એવાં બે રૂપ થાય છે. સામલચ્છાયં થી સ+અમલચ્છાય=નિર્મળ કાંતિ સહિત એવો અર્થ તેમણે કયો છે, પરંતુ અવચરિણિકારે સૂચવેલ અર્થમાં વિશિષ્ટતા જણાય છે.

३५-सिद्धि—

‘સૂક્ષ્મ-શ્ર-ળ્ળ-ક્ષ-દ્વ-ક્ષ-ક્ષ્ણાં ણહઃ’ (૮-૨-૭૫) એ સૂત્રથી કૃષ્ણનું કૃણ્ઠ રૂપ બને અને ‘ઋતોડત્’ (૮-૧-૧૨૬)થી કણ્ઠ બને, પરંતુ વિપ્રર્થ અર્થ લેતાં અર્થાત્ વર્ણવાચી કૃષ્ણ-ના સંબંધમાં તો કૃષ્ણો વર્ણે વા’ (૮-૨-૧૧૦) સૂત્રથી જ ની પૂર્વે જ અથવા ૬ થાય. તે થતાં કૃષ્ણ અને કૃષિણ એવાં રૂપો બને. ‘ઋતોડત્’ સૂત્રથી કપ્પણ અને કપિણ બને. ‘દૌપોઃ સ્વઃ’ (૮-૧-૨૬૦) એ સૂત્રથી કક્ષણ અને કક્ષિણ બને.

૧ આ વિશેષણ હવિરાજની શ્વેતાખર સંપ્રદાયતાનું લેતક છે.

૨ સૂક્ષ્મ શબ્દના બોધાદરને સ્થાને તેમજ જ, ણ, ઋ, હ, ટ અને ઘન એ અક્ષરોને સ્થાને પદ એનો આદેશ થાય.

૩ શબ્દની સ્પષ્ટિમાના ક્રમ નો જ દાખ.

୧' କୃଷ୍ଣ ଶପ୍ଥନା ଯୋଗାହରନା ଯଥା ଇଂରାଜୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଧିରେ ତା ତଥା ୫ ଥର

५ हा २५ने ६ नी ७ २५.

‘ક-ગ-ચ૦’ અને ‘અવર્ણો૦’ એ સૂત્રથી સિતવાદનું સિચવાય થાય છે. ‘સ્યાદ્-ભવ્ય-ચૈત્ય-ધૌર્યસમેષુ યાત્’ (૮-૨-૧૦૭) એ સૂત્રથી સ્યાત્નું સિયાત્ થાય. ‘અન્ય૦’થી સિયા અને ‘ક-ગ-ચ૦’થી સિચા થાય છે. વાદ એનું ‘ક-ગ-ચ૦’થી વાઙ રૂપ થાય છે. એટલે સ્યાદ્વાદનું સિચાવાઙ રૂપ થાય. ‘અવર્ણો૦’થી એનું સિચાવાય થાય અને ‘હ્રસ્વઃ૦’થી સિચવાય થાય.

‘અધો૦’ થી શ્યામલનું શામલ અને, અને ‘શપોઃ સઃ’થી સામલ થાય.

‘સર્વત્ર૦’ થી શર્વનું શવ, ‘અનાદૌ૦’ થી શઙ્ગ અને ‘શપોઃ સઃ’ થી સઙ્ગ થાય છે.

૫ ૫ ૫ ૫

કયકિચં પિ અકિચં રયતમમુક્કં પિ ન રયતમમુક્કં ।

થિરપસમં પિ જળં કહ અપ્પસમં કુણસિ કયસેવં ? ॥ ૧૦ ॥

[કૃતકૃત્યમપિ અકૃત્યં (નિષ્ઠિતાર્થ) રજસ્તમો-
મુક્તમપિ ન રજસ્તમોમુક્તં (નરકતમોમુક્તમ્) ।

સ્થિરપ્રશમમપિ જનં કથં અપ્રશમં
(આત્મસમં) કરોષિ કૃતસેવમ્ ? ॥]

અવચૂર્ણિ:

કયેતિ । કૃંતાનિ કૃત્યાનિ યેન સ તથા તમપિ અકૃત્યં-અવિદ્યમાનકાર્ય રજસ્તમસી સાંખ્યદર્શનપ્રસિદ્ધૌ ગુણૌ {રાજસતામસભાવૌ-કૂરાધ્યવસાયવિશેષૌ} યાભ્યાં તાપ-દૈન્યે જાયેતે । સ્વસિદ્ધાન્તપ્રસિદ્ધ્યા તુ વધ્યમાનં કર્મ રજો મોહનીયં તુ તમઃ તાભ્યાં મુક્તં રજસ્તમોમુક્તમ્, સ્થિરપ્રશમમપિ જનં કૃતસેવં અપ્રશમં કરોષિ {ઇતિ વિરુદ્ધમ્} । પક્ષે નિર્વર્તિતકર્તવ્યમત એવાવિદ્યમાનકાર્ય નરકતમો-દુર્ગત્યન્ધકારં {તેન રહિતમ્ આત્મસમં-સ્વરૂપસમાનમ્} ॥ ૧૦ ॥

શબ્દાર્થ

કય (કૃત)=કરેલ.
કિચ (કૃત્ય)=કાર્ય.
કયકિચં=કાર્ય છે કાર્યો બેભે એવો, કૃતકૃત્ય.
પિ (અપિ)=પણ.
અકિચં (અકૃત્યં)=(૧) કાર્ય રહિત; (૨) શત્રુ રહિત.

રય (રજસ્)=રજસ (ગુણ).
તમ (તમસ્)=તમસ (ગુણ).
મુક્ક (મુક્ત)=મુક્ત.
રયતમમુક્કં=રજસ અને તમસથી મુક્ત.
ન=નહિ.

૧ સ્યાદ્, ભવ્ય, ચૈત્ય, ધૌર્ય એવા શબ્દોના બોડાક્ષરના ચ ની રૂ થાય છે. ૨ ‘કૃતા કૃત્યતા યેન’ ક-પાઠઃ । ૩ ‘કૃત્યં’ ઇતિ ક-પાઠઃ । ૪ ‘વિહિતકાર્યમત’ ઇતિ સ-ઘ-પાઠઃ । ૫ ‘મુક્ત’ ઇતિ ઘ-પાઠઃ । ‘કૃત્ય’ શબ્દનો ‘શત્રુ’ એવો પણ અર્થ થાય છે એમ હૈમ અનેકાર્થ (કાં ૨, શ્લો ૩૬૨)ની ‘ત્રિવિધે કાર્યે ચ’ પંક્તિ ઉપરથી બોધ શકાય છે.

નરય (નરક)=નરક.

તમ (તમસ્)=અધકાર.

નરયત્તમમુક્ત=નરકરૂપ અધકારથી મુક્ત.

ધિર (સ્થિર)=સ્થિર.

પત્તમ (પ્રથમ)=પ્રથમ, શાન્તિ.

ધિરપત્તમ=સ્થિર પ્રથમવાળો.

જળ (જનં)=મનુષ્યને.

કહ (કયં)=કેમ.

અપ્પસમં (અપ્રથમં)=પ્રથમ વિતાનો.

અપ્પ (આત્મન્)=આત્મા.

સમ (સમ)=સમાન.

અપ્પસમં=પોતાના સમાન.

કુણસિ (કરોષિ)=તું કરે છે.

સેવા (સેવા)=સેવા, ઉપાસના.

કયસેવં=કરી છે સેવા જેણે એવાને, સેવકને.

પદાર્થ

વિ०—જેણે કાર્યો કર્યાં છે એવો હોવા છતાં તું અકૃત્ય છે તેમજ રજસ્ અને તમસ્-થી મુક્ત હોવા છતાં તું એનાથી મુક્ત નથી. વળી સ્થિર પ્રથમવાળા તારા સેવકને તું પ્રથમ રહિત કરે છે (એ કેવી વિચિત્રતા!)"

પરિ०—"તું કૃતકૃત્ય (નિષ્ઠિત અર્થવાળો) છે એટલે તારે (હવે) કંઈ કાર્ય બાકી નથી [અથવા તારે કોઈ શત્રુ નથી]. વળી તું રજસ્થી મુક્ત છે એટલે તું નરક (વગેરે દુર્ગતિ)રૂપ અંધકારથી મુક્ત છે. (આ ઉપરાંત) સ્થિર પ્રથમવાળા તારા સેવકને તું તારા સમાન બનાવે છે (એ યુક્તજ છે)"—૧૦

રૂપદીકરણ

ભાવ-પ્રતિબિમ્બ—

વિરોધના પરિહારરૂપ અર્થમાં સેવકને સ્વામી તુલ્ય બનાવવાની જે વાત લખી છે તેવી હકીકત ભક્તામરના નિઃસં-લિખિત ૧૦ મા પદમાં નિહાળી શકાય છે:—

“નાત્યદ્વતં મુવનમૂષ્ણમૂત! નાય!

મૂતૈર્ગુણેર્ભુવિ ભવન્તમનિષ્ટવન્તઃ ।

તુલ્યા ભવન્તિ ભવતો નનુ તેન કિં વા

મૂત્વાધિતં ય દ્વહ નાત્મસમં કરોતિ ॥”

રજસ્ અને તમસ્—

સ્ત્વ, રજસ્ અને તમસ્ એવા ત્રણ પ્રકારના ગુણો સાંખ્ય દર્શનમાં વર્ણવેલા છે. તેમાં રાજસ અને તામસ ગુણો હેય-સ્વાત્મ્ય છે, ત્યારે સાત્વિક ગુણ ઉપાદેય-પ્રગુણ કરવા લાયક છે. જૈન દર્શન પ્રમાણે અંધારું કર્મ તે ‘રજસ્’ અને મોહનીય કર્મ તે ‘તમસ્’ નમઃગુણ એમ અવચૂર્ણિત સૂચવે છે.

રૂપ-સિદ્ધિ—

‘સ્ત્વઃ૦’ એ સૂત્રથી જાત્મન્નું જન્મ રૂપ બને છે. ત્યાર પછી ‘મિસ્તાત્મનોઃ પો વા’ (૮-૨-૫૧) એ સૂત્રથી વપ્ત બને છે. ‘જનાર્વ૦’થી જન્મ રૂપ બને છે. ‘જન્મ્૦’ ને સૂત્રથી જન્મનું વપ્ત રૂપ કાય છે.

‘સર્વત્ર૦’ થી અપ્રશમતું અપશમ, ‘અનાદ૦’થી અવ્યશમ અને ‘શ્વપોઃ સઃ’ થી અવ્યસમ થાય છે.

૫ ૫ ૫ ૫

સંતમસંતં ન કરેસિ નિષ્ફલં ન ચ વિદેસિ સલહંતં ।
નિચં સકજ્જલગ્ગો ન હોસિ કહ તં જગપદ્મવો ? ॥ ૧૧ ॥

[સન્તમસન્તં (શાન્તં અશાન્તં સાન્તં અસાન્તં વા) ન
કરોષિ નિષ્ફલં ન ચ વિદધાસિ શલમાન્તં (શ્લાઘમાનમ્) ।
નિત્યં સકજ્જલાગ્રઃ (સ્વકાર્યલગ્નઃ) ન
ભવસિ કથં ત્વં જગત્પ્રદીપઃ ? ॥]

અવચૂર્ણિઃ

સંતમસમિતિ । સન્તમસં-ધ્વાન્તં તસ્યાન્તં નો કરોષિ-નિષ્પ્રયોજનં ન ચ વિદધાસિ શલમાન્તં {પતઙ્ગક્ષયં} નિત્યં સકજ્જલમ્ {-અઙ્ગનસહિતં} અગ્રં {-શિખરં} યસ્ય સ તથા તાદૃશો ન ભવસિ । એવંવિધોઽપિ ત્વં કથં જગત્પ્રદીપઃ ? {અસઙ્ગતોઽયમર્થઃ ।} પક્ષે સંન્તં-વિદ્યમાનં શોભનં વા અસન્તં તદ્વિપરીતં । યદ્વા શાન્તમશાન્તં ન કરોષિ । નિષ્ફલં-મોઘં {ન ચ વિદધાસિ} । શ્લાઘ્યમાનં-સ્તાવકં {નિત્યં} સ્વકાર્યલગ્નો ન સઙ્ગાયસે । અત એવ {લોકોત્તરચરિતો} જગતઃ પ્રદીપ इव, લોકોદ્દ્યોતકત્વાત્ । {અથવા જગતાં પ્રદીપઃ-શિ-રોમણિઃ । યદ્વા જગત્પ્રદીપઃ, અનન્યસાધારણચારુચારિત્રત્વાત્} ॥ ૧૧ ॥

શીખરદાર્થ

સંતમસ (સન્તમસ)=ગાઠ અંધકાર.

અંત (અન્ત)=નાશ.

સંતમસંતં=ગાઠ અંધકારના નાશને.

સંતં (નન્તં)=(૧) વિદ્યમાન, સત્; (૨) મુદર.

અસંતં (અસન્તં)=(૧) અવિદ્યમાન, અસત્; (૨) દુષ્ટ.

સંતં (શાન્તં)=શાન્ત.

અસંતં (અશાન્તં)=અશાન્ત.

સંતં (સાન્તં)=અનંથી યુક્ત.

અસંતં (અસાન્તં)=અનં રહિત.

ન (ન)=નહિ.

કરેસિ (કરોષિ)=તું કરે છે.

નિષ્ફલં (નિષ્ફલં)=પ્રયોજન વિના.

ચ (ચ)=અને.

વિદેસિ (વિદધસિ)=વહન કરે છે.

સલહં (શલમ)=પતંગીડ.

સલહંતં=પતંગીઆના નાશને.

સલહંતં (શ્લાઘમાનં)=પ્રશંસા કરાતો.

સલહં (શલમં)=પતંગીઆને.

૧ ‘પુનાદશવિશેષગવિશિષ્ટમ્’ इति क-पाठः ।

૨ ‘શાન્તં-અનંયુત્તં અશાન્તં-અનંરહિતં ન કરોષિ, નિષ્ફલં’ इति क-पाठः ।

સલહં (જાયા)=સલાધાને, પ્રશંસાને

તં (ત્વં)=તું.

નિશ્ચં (નિત્યં)=સદા, નિત્ય.

કજ્જલ (કજ્જલ)=કાળજી.

અગ્ગ (અમ્મ)=અથ.

સકજ્જલગ્ગો=કાળજીથી યુક્ત અથ ભાગવાળો.

સ (સુ)=પોતાના, નિજ.

કજ્જ (કાર્ય)=કાર્ય, કામ.

લગ્ગ (લગ્ગ)=લગ્ગ, લાગેલ.

સકજ્જલગ્ગો=પોતાના કાર્યમાં લગ્ગ.

હોસિ (ભવતિ)=છે.

કહં (કથં)=કેમ.

જગ્ગ (જગ્ગ)=જગત્, ભુવન, દુનિયા.

પઈવ (પ્રવીપ)=પ્રદીપ, દીવો.

જગપઈવો=ભુવન-પ્રદીપ.

પદ્યાર્થ

વિ૦—“તું ગાઢ અંધકારનો નાશ કરતો નથી તેમજ નકામો તું પતંગનો વધ કરતો નથી [અથવા તું પતંગને નિષ્કૂળ ધારણ કરતો નથી]; વળી તું સર્વદા કાળજીથી રહિત અગ્ગ ભાગવાળો છે, છતાં તું ભુવન-પ્રદીપ કેવી રીતે છે ?”

પરિ૦—“તું વિદ્યમાન (પદ્યાર્થ)ને અવિદ્યમાન [અથવા શુભને અશુભ કે શાન્તને અશાન્ત કિંવા વિનાશીને અવિનાશી] કરતો નથી—કહેતો નથી—(જે જેવું છે તેવીજ તું તેની પ્રજ્વળા કરે છે) તેમજ તું નિષ્કૂળ પ્રશંસાને વહન કરતો નથી (અર્થાત્ તારી પ્રશંસા સમુચિત છે) તથા વળી તું પોતાના કાર્યમાં લાગેલો છે—(આત્મ-સ્વરૂપમાં રમી રહ્યો છે) એટલા માટે તો તું જગત્-પ્રદીપ છે.”—૧૧

સ્પષ્ટીકરણ

અર્થ-સન્તુલન—

આ પદ્યમાં પ્રભુને જગત્-પ્રદીપની ઉપમા આપી છે. એનો અગ્ગ ભાગ કાળજીથી રહિત છે તથા એ પતંગોનો સંહાર કરતો નથી એમ દર્શાવી એની વિલક્ષણતા સ્ફુટ કરવામાં આવી છે. વિલક્ષણતા માટે ભક્તોના મરના નિઝ-વિખિત ૧૬ મા પદ્ય તરફ દૃષ્ટિપાત કરવો અનુચિત નહિ ગણાય.

“નિર્ધૂમવર્તિરપવર્જિતતૈલપૂરઃ

ક્ષત્ત્વં જગન્નયમિદં પ્રકટીકરોપિ ।

ગમ્યો ન જાતુ મરતાં ચલિતાચલાનાં

દીપોઽપરસ્ત્વમસિ નાય ! જગન્નરક્તાદઃ ॥”

૩૫-સિદ્ધિ—

શાન્તનું ‘શપોઃ સઃ’ થી સાંત ૩૫ થાય છે. ‘સ્ત્વઃ૦’ એ સૂત્રથી સાંત નું મંત્ર બને છે, અર્થાત્ શાન્ત અને સાન્ત એ બંનેનું સંત ૩૫માંતર થાય છે—

‘શપોઃ સઃ’ થી શલમ નું સલમ ૩૫ થાય અને પછી ‘સ્ત્વ-વ૦’ થી સલટ થાય

તાપકત્વાત્ | તસ્યાન્તઃ-શ્વયઃ તસ્ય કારણં [-હેતુસ્તાસ્યામત્સર્ગં] અન્યુતં ઝીલં-પારિ-
યસ્ય ॥ ૧૩ ॥

શબ્દાર્થ

કહ (કપં)=કેમ.

તં (તં)=તું.

સમારુહંતો (સમારોહન)=આરોહણ કરતો, ઉપર
ઠાકતો.

સોહમ્મ (સૌમર્મ)=સૌધર્મ (દેવગોક), પ્રથમ સ્વર્ગ.

સનંકુમાર (સનતકુમાર)=સનતકુમાર (દેવગોક), પુ-
ત્રીય સ્વર્ગ.

ભાવ (ભાવ)=ભાવ.

સોહમ્મસનંકુમારમાવસ્મિ=સૌધર્મના અને સનત-
કુમારના ભાવને વિષે.

સોહં (સોમં)=શોભાને.

સોહં (સોધં)=મહેદને.

મસર્ગં (મચર્ગાં)=પ્રકૃષ્ટ.

મસર્ગં (મચર્ગં)=સુંવાળા.

કુમાર (કુમાર)=બાળક.

ભાવ (ભાવ)=અવસ્થા.

કુમારમાવસ્મિ=કૌમાર અવસ્થામાં.

ઈસાણ (ઈશાન)=ઈશાન (દેવગોક), દ્વિતીય સ્વર્ગ.

લંતજ (લાન્તક)=લાન્તક (દેવગોક), છઠ્ઠો સ્વર્ગ.

આરણ (આરણ)=આરણ (દેવગોક), અન્યારમ્ય સ્વર્ગ.

અન્યુત (અન્યુત)=અન્યુત (દેવગોક), આરમ્ય સ્વર્ગ.

શીલ (શીલ)=સ્વભાવ.

ઈસાણલંતજઆરણઅન્યુતમીલો=ઈશાન, લાન્તક, આ-
રણ અને અન્યુતના સ્વભાવવાળો.

ઈરા (ઈર્વા)=ઈર્વા, અદેખાધ.

અણલ (અનલ)=અગ્નિ.

અંત (અન્ત)=નાશ.

આરણ (આરણ)=કારણ, હેતુ.

ઈસાણલંતજઆરણ! =હે ઈર્વારૂપ અગ્નિના નાશના
હેતુ!

અન્યુત (અન્યુત)=અવિનાશી, સ્થિર.

અન્યુતમીલો=અવિનાશી આરિત્રવાળો.

જપ (જગતિ)=જગતમાં.

હોસિ (મગતિ)=તું છે.

પદાર્થ

વિ०—“(હે નાથ !) તું ‘સૌધર્મ’ અને ‘સનતકુમાર’ (નામના સ્વર્ગ)ના ભાવને વિષે
આરૂઢ થયેલો હોવા છતાં ‘ઈશાન’, ‘લાન્તક’, ‘આરણ’ અને ‘અન્યુત’ (એ નામના સ્વર્ગ)
ના સ્વભાવવાળો જગતમાં કેમ છે ? ”

પરિ०—“હે ઈર્વારૂપ અગ્નિના અન્તના કારણ ! કુમારપણામાં પ્રકૃષ્ટ શોભાને વિષે
[અથવા સુંવાળા મહેદ ઉપર] આરૂઢ થયેલો એવો તું (ઈર્વાનો ધાતક હોવાથી) વિશ્વમાં
અવિનાશી શીલવાળો (ઉત્કૃષ્ટ આરિત્રવાળો) છે.”—૧૩

સ્પષ્ટીકરણ

વિરોધાત્મક સામગ્રી—

જેન પારિભાષિક શબ્દોનું જ્ઞાન વિરોધાત્મક સાધન પૂરું પાડે છે, જ્યારે પદોના વિભાગ-
પદ્ધત્તે એ વિરોધના પરિહારનું કાર્ય કરે છે. જુઓ પૃ० ૨૦૩.

રૂપ-સિદ્ધિ—

‘અધોં’ થી ર્જિવ્યાનું ર્જિવં બને છે અને ‘સર્વત્રં’ થી એનું ર્જિવા થાય છે. ‘હ્રિતય-ર-

૧ જે શબ્દોમાં ય, ર, વ, જા, ષ અને સનો લોપ થયો હોય, તેનો આદિ સ્વર દીર્ઘ થાય છે.

ઘ-શ-ય-સાં શ-ય-સાં દીર્ઘઃ' (૮-૧-૪૩) થી ઈ દીર્ઘ થાય, 'નં દીર્ઘાનુસ્વારાત્' (૮-૨-૯૨) ને લીધે 'અનાદૌઃ' થી થતા દ્વિભાવનો અભાવ થાય છે. 'શ્વોઃ સઃ' થી ર્જસા થાય છે.

૫ ૫ ૫ ૫

નિઘ્વાણગઓ વિ જગપ્પર્ણવ ! ભુવણાઈં કહ પયાસેસિ ? ।

સયલભુવણપ્પયાસો વિ અપ્પયાસો કહં હોસિ ? ॥ ૧૪ ॥

[નિર્વાણં (નાશં મોક્ષં) ગતોઽપિ જગત્પ્રદીપ ! ભુવનાનિ કથં પ્રકાશયસિ ? ।
સકલભુવનપ્રકાશોઽપિ અપ્રકાશઃ (અપ્રયાસઃ) કથં ભવસિ ? ॥]

અવત્તૂર્ણિઃ

નિઘ્વાણેતિ । {નિર્વાણં-} વિનાશં ગતોઽપિ હે જગત્પ્રદીપ ! ભુવનાનિ કથં પ્રકાશયસિ ?
સકલભુવનલોકે પ્રકાશઃ {પ્રકટોઽપિ અપ્રકાશોઽપ્રકટઃ} કથં ભવસિ {ઇત્યદ્વુત્તમ્} ।
પક્ષે નિર્વાણં-મોક્ષઃ । ન વિદ્યતે પ્રયાસઃ{-યાસો} यस્ય ॥ ૧૪ ॥

શબ્દાર્થ

નિઘ્વાણ (નિર્વાણ) = (૧) નાશ; (૨) મોક્ષ.

ગત (ગત) = ગયેલ.

નિઘ્વાણગજો = (૧) નાશ પામેલ, યુગાધ ગયેલ; (૨) મોક્ષે ગયેલ, મુક્તિને પામેલ.

વિ (વપિ) = પણ.

જગ (જગત્) = જગત્, દુનિયા.

પર્ણવ (પ્રદીપ) = પ્રદીપ, પ્રકૃષ્ટ દીવો.

જગપ્પર્ણવ ! = હે જગત્-પ્રદીપ !

ભુવણાઈં (ભુવનાનિ) = ભુવનોને, દુનિયાઓને.

કહ (કથં) = કેવી રીતે.

પયાસેસિ (પ્રકાશયસિ) = પ્રકાશિત કરે છે.

સયલ (સકલ) = સમસ્ત, સર્વ.

ભુવણ (ભુવન) = ભુવન.

પયાસ (પ્રકાશ) = પ્રકાશ, તેજ.

સયલભુવણપ્પયાસો = સમસ્ત ભુવનોને વિષે પ્રકાશ છે તેનો એવો.

અપ્પયાસો (અપ્રકાશઃ) = પ્રકાશ રહિત.

અપ્પયાસો (અપ્રયાસઃ) = પ્રયત્ન રહિત.

કહં (કથં) = કેમ.

હોસિ (ભવસિ) = હું છે.

પદાર્થ

વિં—“હે જગત્-પ્રદીપ ! તું યુગાઈં ગયા છતાં (ચૌદ) ભુવનોને કેવી રીતે પ્રકાશિત કરે છે ? વળી સમસ્ત ભુવનોને વિષે પ્રકાશવાળો હોવા છતાં તું (જતે) કેમ પ્રકાશ રહિત છે ?”

૧ લાક્ષણિક તેમજ અલાક્ષણિક એવા દીર્ઘ અને અનુસ્વારથી પર એવા શ્લોક અને આદેશનો દ્વિભાવ ન થાય.

૨ હૈમ અને અન્યોર્ધસંમદ (કાં ૨, મ્હોં ૮૦૮) માં કર્તું પણ છે કે—

“નિર્વાણં મોક્ષસિદ્ધિર્લોકિણ્યતે કરિમન્ને.”

પરિ૦—“હે ભુવન-પ્રદીપ! તું મોક્ષે ગયો છે, વાસ્તે તો તું (સર્વ) ભુવનોને પ્રકાશિત કરે છે. વળી તું સમસ્ત ભુવનોને વિષે પ્રકાશવાળો છે (તે ચોગ્ય છે, દૃઢ છે) તું (રાગ-દ્વેષાદિજન્ય) પ્રયત્ન વિનાનો છે.”—૧૪

સ્પષ્ટીકરણ

૩૫-સિદ્ધિ—

‘સર્વત્ર૦’થી અપ્રકાશ અને અપ્રયાસ નાં અપ્રકાશ અને અપ્રયાસ રૂપ થાય છે. ‘અનાદૌ૦’થી અપ્રકાશ અને અપ્રયાસ અને ‘શબ્દોઃ સઃ’ થી અપ્રયાસ અને અપ્રકાસ બને છે. ‘કના-ચ૦’ થી અપ્રકાસ તું અપ્રયાસ થાય અને ‘અવર્ણ૦’ થી અપ્રયાસ થાય છે.

૫ ૫ ૫ ૫

સાસાયણાણ જંતૂણં સામિ ! દિંતો અણંતસંસારં ।

આસાહઅધમ્માણં અહરા કહ દેસિ સિદ્ધિસુહં ? ॥ ૧૫ ॥

[સાશાતનાનાં જન્તૂનાં સામિન્ ! દદદનન્તસંસારમ્ ।

આશાતિત(આસાદિત)ધર્માણામચિરાત્ કથં દદાસિ સિદ્ધિસુખમ્ ॥]

અવચૂર્ણિઃ

સેતિ । સહ આશાતનયા {—ધર્મહીનતયા} વર્તન્તે યે તેષાં {જન્તૂનાં} અનન્તસંસારં દદત્ । આશાતિતધર્માણાં અચિરાત્ કથં દદાસિ સિદ્ધિસુખં {ઈતિ દુર્ઘટમ્} । પક્ષે તુ સાસ્વાદનાનાં—દ્વિતીયગુણસ્થાનવતાં {જન્તૂનામનન્તસંસારં દદદિત્યવિરોધઃ । પ્રાપ્તઃ—} આસાદિતઃ {વા} પ્રાપ્તઃ {સ્પૃષ્ટોઽનુભૂતો} ધર્મો યેન ॥ ૧૫ ॥

શબ્દાર્થ

સાસાયણાણ (સાશાતનાનાં)=આશાતનાથી યુક્ત.

સાસાયણાણ (સાસ્વાદનાનાં)=સાસ્વાદન (નામના દ્વિ-

તીય ગુણસ્થાન)થી યુક્ત.

જંતૂણં (જન્તૂનાં)=પ્રાણીઓને.

સામિ ! (સામિન્)=હે નાથ !

દિંતો (દદત્)=આપનો.

અણંત (અનન્ત)=અનન્ત, અપાર.

સંસાર (સસાર)=સંસાર, ભવ.

અનન્તસંસારં=અનન્ત સંસારને.

આસાહઅ (આસાદિત)=આશાતના કરેલ, અવગમ્યના

કરેલ.

આસાહઅ (આસાદિત)=પ્રાપ્ત કરેલ, પામેલ.

ધમ્મ (ધર્મ)=ધર્મ.

આસાહઅધમ્માણં=(૧) આશાતના કરી છે ધર્મની જેમણે એવાને; (૨) પ્રાપ્ત કર્યો છે ધર્મ જેમણે એવાને.

અહરા (અચિરાત્)=સત્તર, ૧/૧૬૮.

કહ (કથં)=કેમ.

દેસિ (દદાસિ)=તું આપે છે.

સિદ્ધિ (સિદ્ધિઃ)=સિદ્ધિ, મુક્તિ.

સુહ (સુખ)=સુખ.

સિદ્ધિસુહં=મુક્તિના સુખને.

અવચૂર્ણિ:

સમણાણેતિ । શ્રમણાનાં દ્વિતીયભૂતોડપિ સપ્તમઃ સંયતાનાં ત્વં કથમ્ ? । નુ {ઈતિ} વિ-
સ્મયે {અન્ન} । કથં સપ્તાનાં જ્યેષ્ઠોડપિ ન અષ્ટમો ભવસિ {ઈતિ દુર્ઘટમ્} પક્ષે વીજભૂતઃ-
કારણકલ્પઃ સત્તમઃ સત્ત્વેન {-સાહસેન} જ્યેષ્ઠઃ {પ્રશસ્યતરઃ વૃદ્ધતરો વા} નષ્ટો મોહો
યસ્ય ॥ ૧૬ ॥

શીખદાર્થ

સમણાણ (શ્રમણાનાં)=શ્રમણોમાં, સાધુઓમાં.
વીય (દ્વિતીય)=દ્વિતીય, બીજો.
વીજ (વીજ)=બીજ.
ભૂજ (ભૂત)=જેવો.
વીજભૂજો=(૧) બીજા જેવો; (૨) બીજા જેવો.
સમ (શમ)=શમ.
ણાણ (જ્ઞાન)=જ્ઞાન.
સમણાણવીજભૂજો=શમ અને જ્ઞાનના બીજરૂપ.
વિ (અપિ)=પણ.
સત્તમો (સપ્તમઃ)=સાતમો.
સત્તમો (સત્તમઃ)=શ્રેષ્ઠ, ઉત્તમ.
સંજયાણ (સંયતાનાં)=સંયમીઓમાં.
કહ (કથં)=કેમ.
ણુ (ત્વં)=તું.
તુમં (ત્વં)=તું.
નાહ ! (નાથ !)=હે નાથ !

સત્ત (સપ્તન્)=સાત.
સત્ત (સત્ત્વ)=સત્ત્વ, સાહસ.
સત્ત (સત્ત્વ)=આસક્ત.
સત્ત (શક્ત)=શક્ત.
જિટ્ટ (જ્યેષ્ઠ)=જ્યેષ્ઠ, મોટો.
સત્તજિટ્ટો=(૧) સાતથી મોટો; (૨) સત્ત્વથી જ્યેષ્ઠ;
(૬) સોથી વધારે આસક્ત; (૪) શક્તિશાળીઓમાં
ઉત્તમ.
ન=નહિ.
અટ્ટમો (અષ્ટમઃ)=આઠમો.
હોસિ (ભવસિ)=તું છે.
નટ્ટ (નષ્ટ)=નાશ પામેલ.
મોહ (મોહ)=મોહ.
નટ્ટમોહો=નાશ પામ્યો છે મોહ જેવો એવો.
સિ (અસિ)=તું છે.
ભુવણમ્મિ (ભુવને)=જગતમાં.

પદાર્થ

નિ૦—“(હે નાથ !) શ્રમણોમાં દ્વિતીય હોવા છતાં તું સંયમીઓને વિષે સાતમો
કેમ છે [અથવા શ્રમણોમાં બીજા જેવો (લઘુ) હોવા છતાં તું સંયમીઓને વિષે ઉત્તમ કેમ
છે] ? વળી સાતથી મોટા હોવા છતાં તું જગત્માં આઠમો કેમ નથી [અથવા તું આસક્ત
(રાગી)માં મોટા હોવા છતાં નિર્મોહ કેમ છે] ?”

પરિ૦—“(હે નાથ !) (શ્રમણ-માર્ગની ઉત્પત્તિ-પ્રવૃત્તિના કારણરૂપ એટલે) શ્રમ-
ણોના બીજ સમાન (એટલે કે તેમની ઉત્પત્તિ-પ્રવૃત્તિના હેતુરૂપ) [અથવા શમ અને જ્ઞાનના
બીજભૂત] તું છે, એથી તું સંયમીઓમાં શ્રેષ્ઠ છે. વળી તું સાહસથી જ્યેષ્ઠ છે [અથવા તું
સમર્થ (પુરુષો)માં શ્રેષ્ઠ છે], એથી તો તે જગત્માં મોહનો નાશ કર્યો છે.”—૧૬

સ્પષ્ટીકરણ

વિશેષતાઓ—

આ પદમાં ખાસ કરીને ચંકસૂચક શબ્દના દ્વિઅર્થીપણાને લક્ષ્યમાં રાખીને કવિરાજે વિરોધ ઊભો કર્યો છે. આના પછીના પદમાં પણ એ શબ્દ-છળને સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે ખરું. પરંતુ તે ફક્ત પૂર્વાર્ધ પૂરતું જ છે.

આ પદમાં વીલમૂલો ગત 'મૂલ' શબ્દ, ઉત્તર પદમાં નવગામયમૂલં ગત 'મૂલ' શબ્દ તેમજ ૨૩ માં પદમાં વિલ્લવ્વીલામઠામમૂલંમાનો 'મૂલ' શબ્દ 'સમાન'વાચી હોવાથી તે સૂત્રકૃતાંગ(૨, ૭, ૭)ગત તત્તમૂલર્હિ પાડતું સ્મરણ કરાવે છે. સાથે ભક્ત્યામરના દશમા પદગત મુવળમૂળમૂત! નામ! એ પદની પણ સ્મૃતિ કરાવે છે.

આવે સ્થળે 'હૂત' શબ્દ સમાનવાચી ગણાય છે એ વાતનું હૈમ અનેકાર્થ્ય (કાં ૨, પ્રલો ૧૯૬-૧૯૭) સમર્થન કરે છે, કેમકે ત્યાં કહ્યું છે કે "મૂતં સત્વોપમાનયોઃ ॥ પ્રાત્તે-જ્ઞીતે પિશાચાદૌ પૃષ્ઠ્યાદૌ જન્તુયુક્તયોઃ".

અજ્ઞૈત ગ્રન્થો પૈષ્ઠી મહર્ષિ પતંજલિના નિમ્ન-લિખિત—

“યત્ તર્હિ તદ્વિષ્ણેષુ જમિત્તં જિષ્ણેષુ જનિષ્ઠત્તં સામાન્યમૂતં સ શબ્દઃ”

—મહાભાષ્ય ઉપર કૈયટે પ્રદીપમાં વિવરણ કરતાં 'સામાન્યમિત્ત સામાન્યમૂતં' એવો જ ઉદ્દેશ કર્યો છે તે આની સાક્ષી પૂરે છે. વિરોધમાં મેદિની ધોરા (પૃ. ૪૧)માંનું નિમ્ન-લિખિત અવતરણ ભેટાં એ સંબંધમાં જરા પણ શંકા રાખવાની જરૂર રહેતી નથી.

“મૂતં સ્નાદૌ પિશાચાદૌ, જન્તૌ હૃદિ નિષ્ક્રિતે ।

પ્રાત્તે વૃત્તે સત્તે સત્તે દેવયોન્યન્તરે તુ ના ॥”

વિરોધનક સાધન—

નદ્દમોદોત્તિ ની પદઅંદાત્મક તેમજ સંવિત્વરૂપી વિશિષ્ટતા વિરોધ અને પદપરમાં સાધન-રૂપ થઈ પડી છે. વિરોધાત્મક અર્થ કરતી વેળા નન્નદ્દમોદોત્તિએ પ્રમદ્દેતાં વ્રત પત્રો અને પરિહાર કરતી વખતે નદ્દમોદોત્તિ એ પ્રમદ્દે એ પત્રો નમજવનાં છે. જ અને અદ્દમોની સંધિ સંસ્કૃત ભાષાના સંવિત્તા નિયમ પ્રમદ્દે નદ્દમો અને. પરંતુ પ્રદ્દમની વિરોધતાને ધ્યાનમાં લેતાં પ્રદ્દમમાં નદ્દમો આવે છે.

રૂપ-સિદ્ધિ—

‘સારો: સ:’ થી સત્ત હું સત્ત રૂપ આવે છે. ‘સ-ન-ટ’ થી સત્ત હું સત્ત અને ‘ગતાર્થ:’ થી સત્ત હું સત્ત આવે છે. ‘સર્વજ્ઞ:’ થી સત્ત હું સત્ત આવે છે

‘જન્તુવ્યક્રન્ત’ એ સરખી સત્ત હું સત્ત આવે છે. ‘સ-ન-ટ’ થી સત્ત હું સત્ત અને ‘ગતાર્થ:’ થી સત્ત આવે છે.

કહ પયડિયવીસાસં પિ વહસિ રૂપં પયાસિઅદસાસં ।

જિણ ! નયણામયભૂઅં પિ કારણં દંસણવરસ્સ ? ॥ ૧૭ ॥

[કથં પ્રકટિતવિંશત્યાશં (વિશ્વાસં) અપિ વહસિ રૂપં પ્રકાશિતદશાશમ્ ।
જિન ! નયનામય(નયનામૃત)ભૂતમપિ કારણં દર્શનવરસ્ય ॥]

અવતૂર્ણિ:

કહેતિ । પ્રકટિતા વિંશતિ: {—દ્વિદશસંખ્યા} આશા-દિશો યેન તદપિ રૂપં વહસિ પ્રકટિતદશાશમ્ । નયનાનામામયો-રોગ: તદ્ભૂતં {—તત્કલ્પં} અપિ કારણં-નિમિત્તં દર્શન-વરસ્ય {પ્રધાનાવલોકનસ્યેત્યર્થ: । અસમ્બદ્ધશ્ચાયમ્} । પક્ષે પ્રકટિતવિશ્વાસં-પ્રકાશિતવિશ્વ-સનીયત્વં નયનાનામમૃતભૂતં દર્શનાનાં-સમ્યક્ત્વાનાં વરં-ક્ષાયિકં તસ્ય કારણમ્ ॥ ૧૭ ॥

૧૭૦૬ાર્થ

કહ (કથં)=કેમ.

પયડિય (પ્રકટિત)=પ્રકટ કરેલ.

વીસા (વિંશતિ)=વીસ.

આસા (આશા)=દિશા.

વીસાસ (વિશ્વાસ)=વિશ્વાસ, શ્રદ્ધા, ભરોસો.

પયડિયવીસાસં=(૧) પ્રકટ કરી છે વીસ દિશાને
જેણે એવું; (૨) પ્રકટ કર્યો છે વિશ્વાસ જેણે એવું.

પિ (અપિ)=પણ.

વહસિ (વહસિ)=તું ધારણ કરે છે.

રૂપં (રૂપં)=રૂપને.

પયાસિઅ (પ્રકાશિત)=પ્રકાશ પમાડેલ.

દસ (દશન્)=દશ.

પયાસિઅદસાસં=પ્રકાશ પાત્રો છે દશ દિશાને વિષે
જેણે એવું.

જિણ! (જિન!)=હે જિન!, હે તીર્થંકર!

નયણ (નયન)=નેત્ર, આંખ.

આમય (આમય)=રોગ.

અમય (અમૃત)=અમૃત, સુધા.

ભૂઅ (ભૂત)=જેવું.

નયણામયભૂઅં=(૧) નેત્રને રોગરૂપ; (૨) નેત્રને
અમૃતરૂપ.

કારણં (કારણ)=કારણ, હેતુ.

દંસણ (દર્શન)=(૧) દર્શન, જેવું તે; (૨) સમ્યક્ત્વ,
યથાર્થ શ્રદ્ધાન.

વર=ઉત્તમ.

દંસણવરસ્સ=(૧) ઉત્તમ દર્શનના; (૨) ઉત્તમ સ-
મ્યક્ત્વના.

પદ્યાર્થ

વિ૦—“હે જિન! વીસ દિશાને પ્રકટ કરનાર (તાર) રૂપ હોવા છતાં દશ દિશા ઉપર પ્રકાશ પાડનાર રૂપ તું કેમ ધારણ કરે છે? વળી એ રૂપ નેત્રને રોગ રૂપ હોવા છતાં ઉત્તમ દર્શનના કારણરૂપ કેવી રીતે છે?”

પરિ૦—“હે તીર્થંકર! જેણે વિશ્વાસ સંપાદન કર્યો છે એવું અને એથી કરીને તો દશ દિશાને પ્રકાશિત કરનાર રૂપ તું ધારણ કરે છે. વળી તારું રૂપ નયનને અમૃતરૂપ હોવાથી તો તે (ક્ષાયિક નામના) ઉત્તમ સમ્યક્ત્વના કારણભૂત અને છે.”—૧૭

સ્પષ્ટીકરણ

પાઠાન્તર-વિચાર—

પંડિતછની આવૃત્તિમાં આ પદ્યનું પૂર્વાર્ધ નીચે મુજબ છે:—

“કંઠ પયડીઝદિસાસં પિ વહસિ સ્ત્વં પયાસિઝદિસાસં.”

આનું વિવરણ કરતાં કહ્યું અને પયડની વચ્ચે અવગ્રહ સૂચવી તેમણે એવો અર્થ કયો છે કે “હો જિન! તું જે ભતના રૂપને ધારણ કરે છે તે અપ્રકટિતદિગાસ્ય છતાંય પ્રકાશિત-દિગાસ્ય છે—ખરી રીતે તો જે રૂપ દિશામુખોને ન પ્રકટાવતું હોય તે દિશાઓને પ્રકાશિત કરે ખરું? ન જ પ્રકાશિત કરી શકે. આમ છતાં ય તારૂં રૂપ તો વિચિત્ર છે.”

આ પ્રમાણે વિરોધાત્મક અર્થ સૂચવ્યા બાદ તેઓ કહે છે કે—“આ પૂર્વાર્ધ ઘરાઘર સમજાતું નથી.” અશુદ્ધ પાઠ હોવાથી અર્થ સ્ફુરે નહિ એ દેખીતું છે એટલે આમાં કંઈ પંડિ-તછનો દોષ નથી. પરંતુ અપયડીઝદિસાસં નું અપ્રકટિતદિગાસ્ય સૂચવતાં તેમણે પયડીઝનું જે પ્રકટિત રૂપાન્તર સૂચવ્યું છે તે શું ચિન્ત્ય નથી?

રૂપ-સિદ્ધિ—

‘સર્વત્ર૦’ થી વિશ્વાસનું વિશાસ અને ‘લુપ્તય-વ૦’ થી વીશાસ થાય અને ‘શપો: સ:’ થી વીસાસ થાય. ‘વિશત્વાદેર્લુક્’ (૮-૧-૨૮) સૂત્રથી વિંશતિનું વિશતિ થાય. ‘શપો: સ:’ થી એનું વિસતિ થાય. ‘ઈજિહ્વા-સિંહ-વિશદ્-વિશતૌ ત્વા’ (૮-૧-૬૨) થી વીસતિ થાય. ‘લિયામાદવિદ્યુત:’ (૮-૧-૧૫) થી વીસાત્ થાય. ‘અન્ય૦’ થી વીસા થાય.

‘ઋતોડ્’ (૮-૧-૧૨૬) સૂત્રથી નયનાનુતનું નયનામત રૂપ થાય. ‘ક-ગ-ઘ૦’ થી નયનામજ, ‘અવર્ણ૦’ થી નયનામય અને ‘નો ણ:’ થી નયનામય થાય છે.

૫ ૫ ૫ ૫

અવિરામં પિ જહમયં અવરિટ્ટં તિહુઅણસ્ત વિ વરિટ્ટં ।

કહ નિચ્છિઅં પિ મુણિવહ્ ! અણિચ્છિઅં દેસિ સુહનિવહં ॥ ૧૮ ॥

[અવિરામમપિ યતિમયં (યતિમતં) અવરિટ્ટં (અપરેટ્ટં) ત્રિભુવનત્યાપિ વરિટ્ટમ્ ।
કથં નિશ્ચિતં અપિ મુનિપતે ! અનિશ્ચિતં (અનિટ્ટં) દદાસિ મુગ્ધનિવહમ્ ॥]

૧ આનો પરિહારરૂપ અર્થ પંડિતછને સ્પષ્ટેવ નથી

૨ વિશતિ વરેરે રહ્યોના સનુસ્વરનો હોય દ વ છે.

૩ સિંહા, સિંહ, વિશત્ અને વિસતિ રહ્યોના હ નો હ ય છે

૪ વિદ્યુત રહ્યોને હોડીને ન રીતનિવહા રહ્યોના અન્વર્તનનો જ રાવ છે

૫ આનો જ દ વ છે.

૨૫૨૦ ૨૦

પવન્નૃણિ:

અવિરામમિતિ । ન વિદ્યતે વિરામો-વિરતિર્યત્ર તમસિ યતિભિઃ-વિરામૈર્નિર્મૃત્તં ગતિમયં
અવરિષ્ઠં {-અપ્રધાનતરં} ત્રિભુવનસ્યાપિ વરિષ્ઠં નિશ્ચિતં {-નિષ્ઠીભૂતમપિ} અનિશ્ચિતં મુર-
નિવહં દદાસિ {ઇત્યસદ્ગતિઃ} । પદ્મે યતીનાં મતં-અભિપ્રેતં, 'અવરિઢ્ઠં' તિ ઉપરિ ત્રિભુવ-
નસ્યાપિ, 'અણિચ્છિયં પિ' ત્તિ અનિષ્ટમ્-અપ્રાર્થિતં {ઇત્યર્થઃ} । મુરનિવહસ્ય વિશેષણાનિ
'શેષાણિ ॥ ૧૮ ॥

શબ્દાર્થ

અવિરામં (અગિરામં)=વિરામ વિનાનું, શાશ્વત.
પિ (અપિ)=પણ.
જહ (યૈતિ)=(૧) વિરામ; (૨) યતિ, મુનિ.
મય (મય)=પ્રચુરતાવાચક શબ્દ.
મય (મત)=(૧) વદલણ, અભીષ્ટ; (૨) સંમત.
જહમયં=(૧) વિરામમય; (૨) મુનિઓને અભીષ્ટ.
અવરિઢ્ઠં (અવરિષ્ઠં)=ઉત્તમ નહિ એવા.
અવર (અપર)=અપર, અન્ય.
દ્વઢ્ઠ (દ્વષ્ટ)=ઘણ, વાંછેલ.
અવરિઢ્ઠં=અન્યને ઘણ.
તિહુઅણસ્સ (ત્રિભુવનસ્ય)=ત્રિભુવનનું, ત્રૈલોક્યનું.
વિ (અપિ)=પણ.
વરિઢ્ઠં (વરિષ્ઠં)=ઉત્તમ.
કહ (કથં)=કેમ.

નિચ્છિઞ્ઞં (નિશ્ચિતં)=નિશ્ચિત, નિર્ણીત.
મુણિ (મુનિ)=મુનિ.
વહ (પતિ)=નાથ, સ્વામી.
મુણિવહ! =હે મુનિરાજ!
અણિચ્છિઞ્ઞં (અનિશ્ચિતં)=અનિશ્ચિત.
અણિચ્છિઞ્ઞં (અનિષ્ટં)=અપ્રાર્થિત, માંગ્યા વિનાના.
અણ (જન)=માનવ.
દ્વચ્છિઞ્ઞ (દ્વષ્ટ)=ઘણેલ, વાંછેલ.
મુણિવહઅણિચ્છિઞ્ઞં=મુનિપતિરૂપ જનોએ ઘણેલ.
દેસિ (દદાસિ)=તું આપે છે.
મુહ (મુર)=મુખ.
નિવહ (નિવહ)=સમૂહ.
મુહનિવહં=મુખના સમૂહને.

પદાર્થ

વિ०—“હે મુનીશ્વર! વિરામ વિનાના છતાં વિરામમય, ઉત્તમ નહિ હોય ત્રિભુવનને
પણ ઉત્તમ તથા નિશ્ચિત હોવા છતાં પણ અનિશ્ચિત એવા મુખ-સમૂહને તું કેમ અર્પે છે?”

પરિ०—“(હે યોગિરાજ!) વિરામ વિનાના (શાશ્વત) અને એથી કરીને મુનિઓને
વદ્ધિલ [અથવા સંમત], વળી અન્ય (અજ્ઞેન) જનોને પણ ઘણ અને એથી તો ત્રૈલોક્ય(વાસી

૧ 'સર્વોણિ' હ્રસ્વિ ગ-પાઠઃ ।

૨ 'યતિ' શબ્દ છંદ.શાસ્ત્રમાં વિરામ અર્થમાં સુપ્રસિદ્ધ છે. એની અનેકાર્થતાને માટે હૈમ અનેકાર્થ૦
(કા० ૨, શ્લો० ૨૦૨)માં કહ્યું છે કે “યતિર્નિકારિ વિરતૌ મિશ્નો ”

૩ અત્ર અન્ન+દ્વષ્ટ એમ પદ સમજ, નહિ વાંછેલ-અપ્રાર્થિત એવો અર્થ કરવામાં આવ્યો છે.

શબ્દાર્થ

સામ (સામન્)=(૧) સામ (વેદ); (૨) શાન્તિ.

સામા (શ્યામા)=શ્યામા, લલના.

પડત્તિ (પ્રયુક્તિ)=પ્રયોગ.

પડત્તિ (પ્રવૃત્તિ)=પ્રવૃત્તિ.

પસક્ત (પ્રસક્ત)=પ્રસક્ત, આસક્ત, રાગી.

સામપડત્તિપસક્તો=(૧) સામની પ્રયુક્તિને વિષે આસક્ત; (૨) શ્યામાની પ્રવૃત્તિને વિષે પ્રસક્ત; (૩) શાન્તિની પ્રવૃત્તિના રાગી.

કહં (કથં)=કેમ.

સિ (અસિ)=તું છે.

વેઞ (વેદ)=(લોકપ્રસિદ્ધ) વેદ; (૨) વેદ, જેન પારિભાષિક શબ્દ.

તર્હ (ત્રયી)=ત્રણનો સમૂહ.

દ્વક્ (દ્વક)=એક, અદ્વિતીય.

સત્તુ (શત્રુ)=શત્રુ, દુશ્મન.

વેઞતર્હક્કસત્તુ=(૧) (ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ અને સામ-વેદ એ) ત્રણ વેદોનો અસાધારણ શત્રુ; (૨)

(પુરૂષ-વેદ, સ્ત્રી-વેદ અને નપુંસક-વેદ એ) ત્રણ વેદોનો અદ્વિતીય દુશ્મન.

ચિ (અપિ)=પણ.

કહ (કથં)=કેમ.

ણુ (ણુ)=ખરેખર.

વિસ (વૃષ)=(૧)=અળદ; (૨) ધર્મ.

અંક (અન્ક)=ચિહ્ન.

વિસંકો=(૧) અળદના ચિહ્નવાળો, મહાદેવ; (૨) ધર્મથી લક્ષિત.

વિસંકો (નિશઙ્કઃ)=નિઃસંશય.

પયાવદ્ (પ્રજાપતિ)=(૧) પ્રજાપતિ, બ્રહ્મા; (૨) પ્રજાનો સ્વામી.

ત્તિ (દતિ)=એમ.

પયટં (પ્રકટં)=પ્રકટપણે, પ્રસિદ્ધ રીતે.

વહસિ (વહસિ)=તું ધારણ કરે છે.

સર્દ (શર્દં)=શબ્દને.

પદાર્થ

વિ૦—“સામ (વેદ)ની પ્રયુક્તિને વિષે આસક્ત હોવા છતાં તું ત્રણે વેદોનો અસાધારણ શત્રુ કેમ છે [અથવા તું (પુરૂષાદિ) ત્રણે વેદોનો અદ્વિતીય દુશ્મન હોવા છતાં શ્યામાની પ્રવૃત્તિમાં રાગી કેમ છે]? વળી તું મહાદેવ હોવા છતાં બ્રહ્મા એવા શબ્દને પ્રકટપણે કેમ ધારણ કરે છે?”

પરિ૦—“તું શાન્તિની પ્રવૃત્તિનો રાગી છે એટલે તું (પુરૂષાદિ) ત્રણે વેદોનો અનુપમ શત્રુ છે (તે વાત બરાબર છે). વળી તું ધર્મથી અંકિત છે, તેથી તું પ્રજાપતિ એવું બિરૂદ પ્રકટપણે વહન કરે છે [અથવા તું નિઃસંશય પ્રજાપતિ એવો ઇલકાળ ધારણ કરે છે].”—૧૯

સ્પષ્ટીકરણ

વેદ-ત્રય—

મોહનીય કર્મના ભેદોમાં નોકષાયવેદનીય પણ આવી જાય છે (જુઓ પૃ૦ ૨૦૫). આના જે નવ ભેદો આ પૃષ્ઠમાં ગણાવ્યા છે, તે પૈકી પુરૂષ-વેદ, સ્ત્રી-વેદ અને નપુંસક-વેદ એ ત્રણનો અત્ર ઉલ્લેખ છે.

સ્ત્રોત્તમનો પ્રકોપ થતાં ખાટું ખાવાની જેમ અભિલાષા થાય તેમ જે વેદના ઉદય દરમ્યાન સ્ત્રી સાથે ભોગ ભોગવવાની ઉત્કણ્ઠા થાય તે ‘પુરૂષ-વેદ’ (મોહનીય) છે. એવી રીતે

પુરૂષની સાથે લોગ લોગવધાની અભિલાષા જે વેદના ઉદયથી થાય તે 'શ્રી-વેદ' છે, જેમ બંને ધાતુના ઉદયકાળમાં માર્જિત વગેરે દ્રવ્યોની અભિલાષા થાય છે, તેમ જે વેદના ઉદયથી શ્રી તેમજ પુરૂષ એ બંને સાથેના લોગની વાંછા થાય તે 'નપુંસક-વેદ' છે. તત્ત્વાર્થ(અં ૮, સ્. ૧૦)ના સ્વોપન્ન ભાષ્ય (પૃ. ૧૪૨)માં સૂચવ્યા મુજબ આ ત્રણ વેદોને તૃણ, કાષ્ટ અને કરીયની ઉપમા આપવામાં આવે છે.

૩૫-સિદ્ધિ—

'સ્ત્વાત્ ધ્ય-શ્ચ-ત્ત-પ્તામનિશ્ચલે' (૮-૨-૨૧)થી અનિશ્ચિતનું અનિશ્ચિત થાય. 'અનાદૌ'થી અનિશ્ચિત થાય અને 'દ્વિતીય'થી અનિશ્ચિત થાય. 'ક-ગ-ચ'થી અનિશ્ચિત થાય. 'નો જઃ'થી અનિશ્ચિત થાય.

'સ્ત્વઃ'થી શ્યામાપ્રવૃત્તિનું શ્યામપ્રવૃત્તિ ૩૫ થાય. 'ઉદ્ભવાદૌ' (૮-૧-૧૩૧) સૂત્રથી શ્યામપ્રવૃત્તિ થાય. 'ક-ગ-ચ'થી શ્યામપ્રવૃત્તિ થાય. 'સર્વજ્ઞ'થી શ્યામપ્રવૃત્તિ થાય. 'શપોઃ સ્તઃ'થી શ્યામપ્રવૃત્તિ થાય.

૫ ૫ ૫ ૫

કહ માંસલુદ્ધરયણિઅરપરિગયં પુંડરીઅરિંછોલિં ।

વારિઅસસરપરિગહ ! પરિગહે કુણસિ ચલણાણં ? ॥ ૨૦ ॥

[કથં માંસલુદ્ધરજનિચર(માંસલોદ્ધરજોનિકર)પરિગતાં પુણ્ડરીકત્રેણિમ્ ।
વારિતાસ્તતીપરિગ્રહ ! પરિગ્રહે કરોપિ ચરણાનામ્ ? ॥]

અવચૂર્ણિ:

કહમિતિ । માંસલુદ્ધા-નૃધ્રાસ્તે ચ તે રજનિચરાશ્ચ તૈઃ પરિગતમ્ । પુંડરીકાણાં-વ્યા-
ધ્રાણાં રિંછોલિઃ [ઇતિ દેશીયવચ્ચનેન] આલી તાન્ । । અત્ર માંસલુદ્ધા રદા-દન્તાસ્તેપાં
નિકરેણ પરિગતા વ્યાધ્રપદ્મિસ્તાન્ । । વારિતો-નિષિદ્ધોઽસ્તાં(?) -કૃણાણાં પરિગ્રહો યેન । કથં
પાદાનાં પરિગ્રહં કરોપિ [ઇતિ દુર્વોજન્] । પદ્મે માંસલો-વદ્ધલઃ કર્ણ-ઉપરિ ચો રજનઃ-
પુષ્પપરાગત્ય નિકરસ્તેન પરિગતાન્ । પુંડરીકાણાં-પદ્માનાન્ [આહ્વાન્] ॥ ૨૦ ॥

૧ નિષ્કલ ૧૦૮ને ઉપર નિષ્કલ ૧૨ ના, ૨, ૩ અને ૪ ને ૨૨ ને ૧૩ ને ૮ ૧ ૨.

૨ ના વચ્ચે ૨૦ ને ના ના ને ૮ ૧ ૨ ને.

૩ 'સ્ત્વઃ' ના ને. ૪ 'નિષિદ્ધ' ને ન-સ્ત્વ. ૫-૬ 'વૈદ્ય' ને ન-સ્ત્વ. ૭

શબ્દાર્થ

કહ (કથં)=કેમ.

મંસ (માંસ)=માંસ.

લુદ્ધ (લુઘ્) = લોહી, લોભી, લાલચુ.

મંસલુદ્ધ = માંસના લોભી અર્થાત્ ગૃધ્ર, ગીધ.

રયણિ (રજનિ) = રાત્રિ, નિશા.

અર (ચર) = ચર, ચરનાર.

પરિગય (પરિગત) = (૧) વ્યાપ્ત; (૨) વીટળાયેલ.

મંસલ (માંસલ) = માંસલ, પુષ્ટ.

ઉદ્ધ (ઝર્વ) = ઉચ્ચ, ઊંચા.

રય (રજસ્) = રજ, પુષ્પ-પરાગ.

રય (રદ) = દાંત.

ગિયર (નિકર) = સમૂહ.

મંસલુદ્ધરયણિઅરપરિગય = (૧) માંસના લાલચુ નિ-
શાયરથી વ્યાપ્ત; (૨) માંસ-લોહી દાંતોવાળાના

સમૂહથી વીંટળાયેલ; (૩) પુષ્ટ અને ઉચ્ચ એવા
રજ-સમૂહથી વ્યાપ્ત.

પુંડરીઅ (પુંડરીક) = (૧) વાઘ; (૨) શ્વેત કમળ, પદ્મ.

રિંછોલિ (શ્રેણિ) = શ્રેણિ, પંક્તિ.

પુંડરીઅરિંછોલિ = (૧) વાઘોની શ્રેણિને; (૨) કમળની
શ્રેણિને.

વારિઅ (વારિત) = નિવારણ કરેલ.

અસહ (અસતી) = કૂર.

પરિગહ (પરિગ્રહ) = પરિગ્રહ.

વારિઅઅસહપરિગહ = નિવારણ કયો છે કૂર (જીવો)ના
પરિગ્રહનો જેણે એવો!

પરિગ્રહે (પરિગ્રહ) = પરિગ્રહને.

કુણસિ (કરોષિ) = તું કરે છે.

ચલણાણં (ચરણાના) = ચરણોના, પગોના.

પદાર્થ

વિ૦—“હે કૂર (જીવો)ના પરિગ્રહના વારક! તું (આવો) છતાં કેમ તારાં ચરણો (મૂક-
વાને માટે) ગૃધ્ર નિશાયરથી [અથવા માંસલુદ્ધ દાંતવાળા (પ્રાણીઓ)ના સમૂહથી] વ્યાપ્ત
એવા વાઘોની શ્રેણિનો પરિગ્રહ કરે છે?”

પરિ૦—“હે પરિગ્રહના પ્રતિષેધક! તું તારાં ચરણો (મૂકવા) માટે પુષ્ટ અને ઉચ્ચ
એવાં પુષ્પ-પરાગથી વ્યાપ્ત પદ્મોની પંક્તિનો પરિગ્રહ કરે છે (તે વ્યાજબી છે).”—૨૦

સ્પષ્ટીકરણ

રિંછોલી શબ્દ—

પંક્તિજ તો આનો અર્થ રીંછની ઓળી-શ્રેણિ કરે છે. દે૦ લા૦ ફ૦ તરફથી છપાયેલ
સમ્યક્ત્વસક્ષિતિની ટીકાના ૧૮૮મા પત્રમાંના નિમ્ન-લિખિત—

“તા તં કિં મુણિવસદ્દા અણંતમવમમણમીરુણો ધણિયં ।

સેવંતિ નાયતત્તા અણત્યરિંછોલિકેલિહરં ॥ ૩૬ ॥”

—૫૬માં શ્રેણિવાચક શબ્દ તરીકે ‘રિંછોલિ’ છે.

એકઅવંદનમહાભાષ્યની ૧૪૪ મી તથા ૧૩૭ મી ગાથામાં પણ આ અર્થસૂચક આ શબ્દ છે.

૧૧ી ગાથાસપ્તશતી (શ. ૧, ગા. ૩૭૫; શ. ૨, ગા. ૧૨૦; સ. ૬, ગા. ૧૬૨; શ. ૬, ગા. ૭૪; શ. ૭, ગા. ૮૭)માં પણ આ હકીકત નજરે પડે છે. ભવિષ્યત્કહામાં પણ એમ છે.

સુપાહનાહચાર્યમાં પણ બે સ્થળે (૫૦ ૨૩૭ અને ૨૮૦) આ શબ્દ દષ્ટિગોચર થાય છે. “રિંછોલી પંતીણ” એમ દેશીનામમાલાના સાતમા વર્ગની સાતમી ગાથામાં તથા

- ૧ “एवं जिणभवणंमि वि वीयं विंघं न कारियं जुत्त ।
तत्थ वि संभवद् जमो पुव्वोइयदोसरिंछोली ॥”
[एवं जिनभवनेऽपि द्वितीयं विम्बं न कारितं युक्तम् ।
तत्रापि सम्भवति यतः पूर्वोदितदोषश्रेणिः ॥]
- ૨ “भणियस्स तत्तमेयं संघस्सासायणा न कायव्वा ।
सो उं सगरसुभाणं दुव्विसहं दुक्खरिंछोलि ॥”
[भणितस्य तत्त्वमेतत् सङ्घस्यासातना न कर्तव्या ।
त तु सगरश्रुताना दुर्विपहा दु खश्रेणिम् ॥]
- ૩ “उअ पोम्मराअमरगाअसंवलिआ णहअल्लोओ ओअरह ।
णहसिरिकण्ठअह व्व कण्ठआ कीररिंछोली ॥ ७५ ॥”
[पद्य पद्मरागमरकतसंवलिता नभस्तलादवतरति ।
नभ श्रीकण्ठअदेव कण्ठिका कीरपदि ॥]
- ૪ “उअप्पह मण्डलिमारएण गेहल्लणाहि वाहीए ।
सोहग्गअअवढाअ व्व उअह धणुरम्परिंछोली ॥ २० ॥”
[उल्लिख्यते मण्डलीमारतेन गेहल्लणाद् व्याधिरिया ।
सौभाग्यध्वजपतायेव पश्यत धनु सूक्ष्मन्दकपदि ॥]
- ૫ “उअ तरओढराओ निअन्तं पुंतुवाणं रिंछोलिम् ।
सरिए जरिओ एव हुमो पित्तं एव सलोहिअं वमह ॥ ૬૨ ॥”
[पश्यत तरफोढराभिष्कान्ता पुंटराना पद्दिम् ।
शरदि ज्वरित इव हुम पित्तमिव सलोहितं वमति ॥]
- ૬ “रन्दारविन्दमन्दिरमअरन्दानन्दिआलिरिंछोली ।
अणणणह वत्तणमग्गिनेहल एव नहुमासलच्छीए ॥ ૭૪ ॥”
[रन्दारविन्दमन्दिरमअरन्दानन्दितानिनिदि ।
अणणणवते दण्णमग्गिनेसलेपे नहुमासलच्छ्या ।]
- ૭ “अण्णग्गामપટલા કટુર્ન મણ્ડલાં રિંછોલિમ્ ।
અક્ષરપિટ્ઠસોહગ્ગા ધરિસસર્જ ઝિજ્ઞ મે હુમિઆ ॥ ૮૦ ॥”
[અણ્ણમમ્મરિણા કર્પવર્ત્ત મણ્ડલાં પદિમ્ ।
અક્ષરપિટ્ઠસોહગ્ગા ધરિસસર્જ ઝિજ્ઞ મે હુમિઆ ।]

પાઠઅક્ષરછીનામમાલાની ૧૦૬ મી ગાથામાં “ઓલી માલા રાઈ રિંછોલી આવલી પંતિ” આ પ્રમાણે ઉલ્લેખ નજરે પડે છે.

ભાવ-નિરૂપણ—

આ પદમાં કવિરાજે પ્રભુ આલતી વેળાએ પોતાનાં ચરણ કમળના ઉપર મૂકે છે એમ સૂચ્યું છે. આ વાત નમોઽસ્તુ સ્તુતિના નિમ્ન-લિખિત—

“યેપાં વિક્ષારવિન્દરાજ્યા, જ્યાયઃક્રમકમલાવલીં દધત્યા ।

સદૃશૈરિતિ સક્તં પ્રશસ્યં, કથિતં સન્તુ શિવાય તે જિનેન્દ્રાઃ ॥ ૨ ॥”

—દ્વિતીય પદમાં તેમજ ભક્તભરના નીચે મુજબના—

“ઉન્નિદ્રહેમનવપદ્મજપુષ્પકાન્તિ-

પર્યુલ્લસન્નસમયૂલ્લસિસામિરામૌ ।

પાદૌ પદાનિ તવ યત્ર જિનેન્દ્ર ! ધત્તઃ

પદ્માનિ તત્ર વિવુધાઃ પરિકલ્પયન્તિ ॥ ૩૨ ॥”

—પદમાં પણ નજરે પડે છે.

દિગમ્બર સમ્પ્રદાયમાં પણ આવી માન્યતા હોવાનું શ્રીજિનરસેનાચાર્યકૃત આદિપુરાણ (૫૦ ૨૫)ના નિમ્ન-લિખિત ૨૫૪મા પદ ઉપરથી જોઈ શકાય છે:—

“મૃદુસ્પર્શસુખામ્ભોજ-’વિન્યસ્તપદપદ્મજઃ ।

શાલિવ્રીહ્યાદિસમ્પન્ન-વસુધાસૂચિતાગમઃ ॥”

સોલાપુરવાલા શ્રીચુત વકીલ રાયજી નેમચંદ શાહે કરેલા મરાઠી અનુવાદના ૧૬૯ મા પૃષ્ઠમાં લખ્યું છે કે—

“ગમનસમર્થાં શ્રીજિવાળ્યા ચરણાંશાલી અત્યન્તરમણીય ।

વ મુગન્ધી અસં મુવર્ણકમલ આકાશાંત પ્રગટ શાલે” ॥

૩૫-સિદ્ધિ—

‘માંસાદિવ્યનુસ્વારે’ (૮-૧-૭૦)થી માંસ અને માંસલનાં મંસ અને મંસલ ૩૫ બને છે.

લુન્ધનું ‘સર્વત્ર૦’થી લુધ બને. ‘અનાદૌ૦’ થી લુધ્ધ થાય અને ‘છિત્તીય૦’થી લુહ્ થાય.

‘સ્ત્વઃ૦’થી ડ્વર્ચનું ડર્ચ ૩૫ બને. ‘સર્વત્ર૦’થી ડધ બને. ‘અનાદૌ૦’થી ડધ્ધ થાય.

‘દ્વિતીય૦’થી ડ્ધ્ થાય.

✽ ✽ ✽ ✽

૧ આ ‘વિન્યસ્ત’ શબ્દથી એમ સૂચ્યું છે કે તીર્થસ્નાનાં ચરણનું કમળોનો સ્પર્શ થાય છે, પરંતુ જ્યારે કહેવનું વિન્યસ્ત નિમ્નવાદી આ વિગત મૂકીને જણાવે છે તો વિશેષજ્ઞે આ મતલબમાં સીમાચાર કરે એવું અનિવાર્ય રહે છે.

૨ નામ જેવું મુદ્રેલા અક્ષરો આ નો અર્થ થાય છે.

ગયવિસયગામતત્તી કંહં સિ નેઆ વિ અક્ષવડલસ્સ ।

ઈંદિઅપહૂ વિ કહ પેહૂ ! નોંઈંદિઅનિગ્ગહં કુણસિ ? ॥ ૨૧ ॥

[ગતવિષયગ્રામચિન્તા: (ગતંતસિ:) કથમસિ નેતાઽપિ અક્ષપટલસ્ય ? ।

ઈન્દ્રિયપ્રભુરપિ કથં પ્રભો ! નો ઈન્દ્રિય(નોઈન્દ્રિય)નિગ્રહં કરોપિ ? ॥]

અવચૂર્ણિ:

ગયેતિ । ગતા વિપયાણાં-દેશાનાં ગ્રામઃ-વારસ્ત્ર {યદ્વા વિપયેષુ ગ્રામેષુ ચ} તત્તિ:-
ચિન્તા યસ્ય । અસિ {ઈતિ ભવસિ} । નેતા-નાયકોઽપિ અક્ષપટલસ્ય {-અક્ષિપટલિકપટલસ્ય} ।
ઈન્દ્રિયાણાં પ્રભુઃ-સમર્થોઽપિ કથં ન {ઈન્દ્રિય} નિગ્રહં કરોપિ {ઈતિ દુર્યોગઃ} । પક્ષે ગતા
વિષયગ્રામસ્ય {-દેશાદિસમૂહસ્ય} સમ્બન્ધિની તત્તિ:-પીઠા યસ્ય । અક્ષાણાં-ચક્ષુરાદીનાં
સમૂહસ્ય નોઈન્દ્રિયસ્ય-મનસો નિરોધમ્ ॥ ૨૧ ॥

શીખદાર્થ

ગય (ગત)=ગયેલ.

વિસય (વિષય)=(૧) દેશ; (૨) વિષય, પારિલાપિટ
શીખદ.

ગામ (ગ્રામ)=(૧) સમૂહ; (૨) ગામ.

તત્તિ (ચિન્તા)=ચિન્તા.

વંતિ (વૃત્તિ)=વૃત્તિ.

તત્તિ (તત્તિ)=(૧) ચિન્તા; (૨) પીઠા.

ગયવિસયગામતત્તી=(૧) ગય છે દેશના સમૂહની

ચિન્તા (અથવા પીઠા) જેની એવો; (૨) ગય છે દેશ

અને ગામોની ચિન્તા જેની એવો; (૩) ગય છે

વિષયોના સમૂહની વૃત્તિ જેની એવો.

કંહં (કથં)=કેમ.

સિ (અસિ)=તું છે.

નેઆ (નેતા)=નાયક.

વિ (અપિ)=પણ.

અક્ષવ (અક્ષ)=(૧) ઈન્દ્રિય; (૨) આત્મા.

વડલ (પટલ)=સમૂહ

અક્ષવડલ (અક્ષપટલ)=નાય-મંદિર.

અક્ષવડલસ્સ=(૧) ઈન્દ્રિયોના સમૂહનો; (૨) નાય-
મંદિરનો; (૩) 'અસિ-પટલ' પટલો.

ઈંદિઅ (ઈન્દ્રિય)=ઈન્દ્રિય.

પહૂ (પ્રભુ)=પ્રભુ, સ્વામી.

ઈંદિઅપહૂ=ઈન્દ્રિયોનો સ્વામી

કહ (કથં)=કેમ.

પહૂ ! (પ્રભો !)=હે નાય !

નો (નો)=નહી.

નો (નઃ)=અમારા.

નિગ્ગહ (નિગ્રહ)=નિગ્રહ, વગ.

ઈંદિઅનિગ્ગહ=ઈન્દ્રિયોના નિગ્રહને.

નોઈંદિઅ (નોઈન્દ્રિય)=મન.

નોઈંદિઅનિગ્ગહ=મનના નિગ્રહને.

કુણસિ (કરોપિ)=તું કરે છે.

પર્યાર્થ

વિ०—“જેની દેશના સમૂહ સંબંધી [અથવા દેશ અને ગામ પાંખેની] ચિન્તા નહ
ગય છે એવો તું હોવા છતાં કેમ અસિપટલ પટલો [અથવા ન્ય પ-મંદિરનો] નાયક છે

૧ 'કથિ' इति क-पाठः । २ 'पहु' इति क-प-पाठः । ३ 'मनसं' इति क-पाठः ।

૪-૬ આવા સર્વો દરિદ્રતા વિવેચના નબળે પડે છે તે દૃષ્ટિ નબળાઈને એ સારું છે કે

૭. ગય છે તે સમૂહ નહીં.

૧૯૧૨-૦ ૩૧

['અથવા તું વિષય-સમૂહની તૃપ્તિથી પર હોવા છતાં (અર્થાત્ વિષયોમાં રચ્યો પરચ્યો રહેતો હોવા છતાં) ઇન્દ્રિયોનો સ્વામી કેવી રીતે છે]? વળી હે નાથ! તું ઇન્દ્રિયોનો સ્વામી હોવા છતાં ઇન્દ્રિયનો નિગ્રહ કેમ કરતો નથી ['અથવા તું ઇન્દ્રિયોનો સ્વામી હોવા છતાં અમારી ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ કેમ કરી શકે]? "

પરિ૦—“જેની દેશ અને ગામ સંબંધી ચિન્તા નાશ પામી છે (અર્થાત્ જે ચિન્તાથી પર છે) એવો તું ઇન્દ્રિયના સમૂહનો નેતા છે (તે બરાબર છે) ['અથવા તું વિષય-આમથી થતી તૃપ્તિથી પર છે માટેજ આત્મ-સમૂહનો નેતા છે]. વળી હે સ્વામી! તું ઇન્દ્રિયોનો સ્વામી છે એટલે તું મનનો (પણ) નિગ્રહ કરી શકે છે ['અથવા તું અમારી ઇન્દ્રિયોને પણ વશ રખાવી શકે છે].”—૨૧

સ્પષ્ટીકરણ

શબ્દ-પ્રયોગ—

પૂર્વ પદમાં જેમ રિંછોલિ એવા દેશી શબ્દનો પ્રયોગ કવીશ્વરે કર્યો છે, તેમ આ પદમાં તેમણે ‘તત્તિ’૩૫ દેશી શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો છે.

ચિન્તાવાચક પરંતુ ચિન્ત્ય નહિ એવા ‘તત્તિ’ શબ્દનો પ્રયોગ ગાથાસૂત્રશતીના પ્રથમ શતકની ૧૨૯ તથા ૧૫૧ મી તેમજ તૃતીય શતકની ૨૭૩ મી ગાથામાં જોઈ શકાય છે. દેશીનામમાલાના પાંચમા વર્ગ (શ્લોક ૨૦)માંની “તપ્પરઆપ્સેસું તત્તી” એ પંક્તિ દ્વારા તત્પરતા અને આદેશ એ બે અર્થો ‘તત્તિ’ના બતાવાયા છે, પરંતુ તે પ્રસ્તુત જણાતા નથી.

૫ ૫ ૫ ૫

૧-૪ આવા અર્થો પડિતજીએ પોતાના વિવેચનમાં કર્યા છે, પરંતુ તે મને અવચૂર્ણિકારે સૂચવેલ અર્થ જોટલા આદરણીય લાસતા નથી. ‘તત્તિ’ શબ્દ એ દેશી શબ્દ છે અને એનો અર્થ ‘ચિન્તા’ થાય છે એ વાત એમના લક્ષ્ય અહાર રહી ગઈ જણાય છે અને તેથી કરીને કદાચ તેઓ સંતોષકારક અર્થ સૂચવી નહિ શક્યા હોય.

૫ “અમિર્ઝં પાઝઅકવ્વં પઢિઝં સોઝં અ જે ન આણન્તિ ।

કામસ્સ તત્તત્તિ કુણન્તિ તે કહ્ઠ્ઠં ન લજ્જન્તિ ? ॥ ૨ ॥”

[અમૃતં પ્રાકૃતકાવ્યં પઠિતું શ્રોતું ચ યે ન જાનન્તિ ।

કામસ્ય તત્ત્વચિન્તા કુર્વન્તિ તે કથં ન લજ્જન્તે ? ॥]

૬ “આમજરો મે મન્દો અહવ ન મન્દો જણસ્સ કા તત્તી ? ।

સુહરુચ્છઅ ! સુહઅ ! સુઅન્ધઅન્ધ ! મા અન્ધિર્ઝં છિવસુ ॥ ૫૧ ॥”

[આમજ્વરો મે મન્દોઽથવા ન મન્દો જનસ્ય કા ચિન્તા ? ।

સુહૃષ્ટચ્છક ! સુમગ ! સુગન્ધગન્ધ ! મા ગન્ધિતા સ્પૃશ ॥]

૭ “અવ્વો દુકરઆરઅ ! પુણો વિ તત્તિ કરેસિ ગમણસ્સ ।

અજ્ઞ વિ ન હોન્તિ સરલા વેણીઅ તરક્કિણો ચિઝરા ॥ ૭૩ ॥”

[અવ્વો દુષ્કરકારક ! પુનરપિ ચિન્તા કરોપિ ગમનસ્ય ।

અયાપિ ન ભવન્તિ સરલા વેણ્યાસ્તરક્કિણચિકુરાઃ ॥]

નિર્ણયસાગર તરફથી પ્રસિદ્ધ થયેલ આવૃત્તિમાં ‘તત્તિ’ને અદલે ‘તન્તિ’ છપાયેલ છે, પરંતુ તે સુદૃષ્ટ-દોષ જણાવાથી અત્ર પદ સુધારી લીધું છે.

કહ સાસયવિણ્ણાણં નિવિણ્ણાણં ભવન્મિ જીવાણં ।

સિવસુવ્વમકલ્લાણં કલ્લાણં જિણ ! પણામેસિ ? ॥ ૨૨ ॥

[કથં શાશ્વતવિજ્ઞાનં નિર્વિજ્ઞાનં (નિર્વિણ્ણાણાં) ભવે જીવાનામ્ ।

શિવસૌખ્યં અકલ્યાણં (અકલ્યાણાં) કલ્યાણં જિન ! પ્રણામયસિ ? ॥]

અવત્તૂર્ણિ:

કહેતિ । શાશ્વતવિજ્ઞાનપિ નિર્વિજ્ઞાનં શિવસૌખ્યં અકલ્યાણં—અમદ્રમપિ કલ્યાણં સમ્પા-
દયસિ {ઈતિ વિરોધ:} । પક્ષે શિવસૌખ્યં વિશેષ્યમ્ । શેષાણિ વિશેષણાણિ । {પક્ષે}
નિર્વિજ્ઞાના(!ણા)નામ્—ઉદ્વિજ્ઞાનાં અકલ્યાણાં—સરોગાણાં, જીવાનામિતિ સમ્બન્ધ: ॥૨૨॥

શબ્દાર્થ

કહ (કથં)=કેમ.

સાસય (શાશ્વત)=શાશ્વત, નિત્ય.

વિણ્ણાણ (વિજ્ઞાન)=વિજ્ઞાન, બોધ.

સાસયવિણ્ણાણં=શાશ્વત વિજ્ઞાન.

નિવિણ્ણાણં (નિર્વિજ્ઞાનં)=વિજ્ઞાન રહિત, બોધ વિનાના.

નિવિણ્ણાણં (નિર્વિજ્ઞાના)=ઉદ્વિજ્ઞ, ઉદાસીન.

ભવન્મિ (ભવે)=સંસારમાં.

જીવાણં (જીવાના)=જીવોના.

સિવ (સિવ)=શિવ, સિદ્ધિ, મોક્ષ.

સુવ્વ (સૌલ્ય)=સુખ.

સિવસુવ્વમ્=મોક્ષમું સુખ.

અકલ્લાણં (અકલ્યાણં)=કલ્યાણકારી નહિ એવું.

અકલ્લાણં (અકલ્યાણાં)=રોગીઓના.

કલ્લાણં (કલ્યાણં)=કલ્યાણકારી, ભદ્ર.

જિણ ! (જિન !)=હે તીર્થંકર !

પણામેસિ (પ્રણામયસિ)=તું પરિભ્રમાવે છે.

પદાર્થ

વિ૦—“હે જિનેશ્વર ! તું સંસારમાં જીવોના શાશ્વત વિજ્ઞાનને નિર્વિજ્ઞાનરૂપે અને તેમના કલ્યાણરૂપે શિવ—સુખને અકલ્યાણરૂપે પરિભ્રમાવે છે.

પરિ૦—“હે તીર્થંકર ! સંસારને વિષે ઉદ્વિજ્ઞ તેમજ રોગી એવા (જીવો)ને તું શાશ્વત વિજ્ઞાનવાળું તથા કલ્યાણકારી એવું શિવ—સુખ પમાડે છે.”—૨૨

સ્પષ્ટીકરણ

૩૫-સિદ્ધિ—

‘સુતોર્ણ:’ એ સૂત્રથી નિર્વિજ્ઞાનતું નિર્વિજ્ઞાન બને. ‘અનાદૌં’થી નિર્વિજ્ઞાન બને. ‘સર્વત્ર૦’થી નિર્વિજ્ઞાન બને ‘અનાદૌં’થી નિર્વિજ્ઞાન ૬ થ. ‘નો પા:’થી નિર્વિજ્ઞાન બને.

‘સર્વત્ર૦’થી નિર્વિજ્ઞાનતું નિર્વિજ્ઞાન બને. ‘અનાદૌં’થી નિર્વિજ્ઞાન ૬ થ. એવું છીં નિર્વિજ્ઞાનતું બહુવચનતું ૩૫ નિર્વિજ્ઞાન ૬ થ.

૧ “કલ્યાણં દેસિ મદ્દે” એ પ્રત્યેક હેતુ અનેકાર્ય (કૃત્ય) છે. એવું ૧૮૫૫ ના પા. ૧૦ ના ૨૪૨ નો અર્થ સ્પષ્ટ કરવા હું એ કલ્યાણ ના અનેક કાર્યો વિશેષ કરીને કલ્યાણ, અને તે પ્રસૂતિ બાળકો નથી. એનો હેતુ એ કલ્યાણ કેવળ એક છે તે કલ્યાણ-કલ્યાણ નિર્વિજ્ઞાન ૨૪૨ એમ ઉલ્લેખ કરી અર્થ-સૂત્ર એક છે તે સ્પષ્ટ કરવા.

‘અધોઽ’થી અકલ્યાણ અને અકલ્યાનાં અકલાણ અને અકલ રૂપ થાય. ‘અનાદોઽ’થી અકલાણ અને અકલ જાને. આથી અકલાણનાં સંસ્કૃતમાં જે રૂપાંતરો જે ઉપર સૂચનામાં છે તે સમુચિત સિદ્ધ થાય છે.

૫ ૫ ૫ ૫

નાહ ! પરિણામમધુરં વિસન્નવીસામઠામભૂઅં પિ ।

કહ પન્નવેસિ કન્નામયં પિ મુનિસંમયં ધર્મમ્ ? ॥ ૨૩ ॥

[નાથ ! પરિણામમધુરં વિપાન્નવિંશત્યામ(વિપણ્ણવિશ્રામ)સ્થાનભૂતમપિ ।
કથં પ્રજ્ઞાપયસિ કન્યામતં (કર્ણામૃતં) અપિ મનુષ્યમતં (મુનિસમ્મતં) ધર્મમ્ ? ॥]

અવચ્છાળિં:

નાહેતિ । પરિણામમધુરં {—પરિણતિસુન્દરં} વિષેણ યુક્તં અન્નં વિપાન્નં {તચ્ચ} વિંશતિશ્ચ તે ઉપલક્ષણત્વાત્ પ્રચુરા આમાશ્ચ {—રોગા} વિંશત્યામાઃ {તે ચ વિપાન્નવિંશત્યામાઃ} તેષાં સ્થાનભૂતમ્ {—આશ્રયભૂતમ્} અપિ પ્રજ્ઞાપયસિ । કન્યાભિઃ {—સ્ત્રીભિઃ} નિર્વૃત્તં {—કન્યામયમપિ} તચ્ચ મનુષ્યૈઃ {—મનુજૈઃ} નિર્વૃત્તમપિ । અનુસ્વારોડલાક્ષણિકઃ । {ધર્મં વિશેષ્યં} इति विरोधः } પક્ષે । વિપણ્ણાનાં {—વિપાદવતાં} વિશ્રામસ્ય સ્થાનભૂતં, કર્ણાનામમૃતં, મુનીનાં સમ્મતમ્ ॥ ૨૩ ॥

શબ્દાર્થ

નાહ ! (નાથ !)=હે નાથ ।

પરિણામ (પરિણામ)=પરિણામ, પરિણુતિ.

મધુર (મધુર)=મધુર, સુન્દર.

પરિણામમધુરં=પરિણામે મધુર.

વિસં (વિષ)=વિષ, ઝેર.

અન્ન (અન્ન)=અન્ન.

વીસા (વિંશતિ)=વીસ, કોડી.

આમ (આમ)=રોગ.

વિસન્ન (વિપણ્ણ)=ખિન્ન, વિષાદ પામેલ.

વીસામ (વિશ્રામ)=વિશ્રામ, વિસામી.

ઠામ (સ્થાન)=સ્થાન, આશ્રય.

ભૂઅં (ભૂત)=સમાન, તુલ્ય.

વિસન્નવીસામઠામભૂઅં=(૧) ઝેરમય અન્ન અને કોડી રોગોના આશ્રય સમાન; (૨) ખિન્ન (જનો)ને વિશ્રામ-સ્થાન તુલ્ય.

પિ (અપિ)=પણ.

કહ (કથં)=કેમ.

પન્નવેસિ (પ્રજ્ઞાપયસિ)=તું પ્રશ્ન છે, તું જણાવે છે.

કન્ના (કન્યા)=કન્યા, આળા.

મય (મય)=પ્રચુરતાવાચક શબ્દ.

મય (મત)=મત.

કન્ન (કર્ણ)=કર્ણ, કાન.

અમય (અમૃત)=અમૃત, સુધા.

કન્નામયં=(૧) કન્યાઓએ બનાવેલા; (૨) આળાઓનો મત; (૩) કર્ણને અમૃત.

મુનિસ (મનુષ્ય)=મનુષ્ય.

મુનિ (મુનિ)=મુનિ, સંયમી.

સમ્મય (સમ્મત)=સંમત.

મુનિસંમયં=(૧) મનુષ્યમય; (૨) સંયમીઓને સંમત. ધર્મમ્ (ધર્મ)=ધર્મને.

પદ્યાર્થ

વિ૦—“હે નાથ ! ‘ઝેરમય અન્ન અને ડાહી (અનેક) રોગોના આશ્રય સમાન હોવા છતાં પરિણામે મધુર તથા વળી કન્યા-મય હોઈ કરીને મનુષ્યમય એવો ધર્મ તું કેમ પ્રરૂપે છે ?”

પરિ૦—“હે નાથ ! પરિણામે મધુર, ખિન્ન (મનવાળા)ને વિશ્રામ-સ્થાન તુલ્ય, કર્ણને અમૃત સમાન અને સંયમીઓને સંમત એવો ધર્મ તું પ્રરૂપે છે.”—૨૩

સ્પષ્ટીકરણ

અલાક્ષણિક અનુસ્વાર—

અવચૂષ્ણિકારે ‘મુનિસંમય’માં ‘મુનિસ’ શબ્દથી મનુષ્ય અર્થ કર્યો છે અને ‘મુનિસં’માંના અનુસ્વારને અલાક્ષણિક ગણી મુનિસમયં પાઠનો મનુષ્યમય-મનુષ્યે બનાવેલ એવો અર્થ સૂચવ્યો છે. પ્રાકૃતમાં અનુસ્વાર અલાક્ષણિક ગણાય છે એ સંબંધમાં અનેક ઉદાહરણો મળી શકે છે. જેમકે (૧) શ્રીઉપસર્ગહરસ્તોત્રની પ્રથમ ગાથાનો ઉવસગ્ગહરં પાસં એ પૂર્વાર્ધ, (૨) પુરુષર-વર યાને ‘શ્રુતસ્તવ’ સૂત્રના ચોથા-અંત્ય પદના દ્વિતીય પાદમાં દેવંતાગસુવન્નકિન્નરગણ૦ એ ભાગ.

૫ ૫ ૫ ૫

સચ્છંદયં સમુદ્વહ સર્વં પરમપ્પયં વ પિચ્છંતો ।

જં પુણ જિઅસયલક્ખો વિ અપ્પસત્તો સિ તમજુત્તં ॥ ૨૪ ॥

[સ્વચ્છંદતાં (સ્વચ્છાં દયાં) સમુદ્વહ સર્વ પરં

અલ્પકમિવ (આત્મકમિવ) પ્રેક્ષન્ ।

યત્ પુનઃ જિતસકલાક્ષઃ (જિતગતલક્ષઃ)

અપિ અલ્પસત્ત્વઃ (આત્મસત્ત્વઃ) અસિ તદયુક્તમ્ ॥]

અવચૂર્ણિ:

સચ્છંદેતિ । સ્વચ્છંદતાં સમુદ્વહ-ધારય । સર્વં પરમ્-અન્યં પદયન્ અલ્પકમિવ । યત્ પુનઃ અભિભૂતસમસ્તકરણોઽપિ અલ્પસત્ત્વોઽસિ { એતદયુક્તમ્ } । પદો સ્વચ્છામ્-અતિનિર્મલાં દયાં { -કરુણાં } આત્માનમિવ { ન પ્રસક્તઃ } અપ્રસક્તઃ ॥ ૨૪ ॥

શબ્દાર્થ

સચ્છંદયં (સચ્છંદતા) = સ્વચ્છંદતાને.

સચ્છં (સચ્છા) = સ્વચ્છ, નિર્મળ.

દયં (દયા) = દયાને.

સમુદ્વહ (સમુદ્વહ) = તુ ધારય કર.

સર્વં (સર્વ) = સર્વ.

પરં (પર) = અન્ય, અન્યને.

અપ્પયં (અપ્પય) = અપ્પય ૨ ૧૫.

અપ્પયં (અપ્પય) = અપ્પય ૨ ૧૫.

૧ આ અર્થ પરિવર્તને સુદ્યોત્તર.

૨ સુદ્યોત્તર ૧૦૫૨૨ ૨૦૨૦ની કાળિતપ્રભરુતિ દ્વારા (૨૦ ૧૦).

૩ ‘જિતસકલક્ષ’, ‘જિતસકલ’, ‘જિતસકલ’ દ્વારા સ્પષ્ટિ.

ઘ (ઘવ)=જેમ.

પિચ્છંતો (પ્રેક્ષન્)=એતો, નિહાળતો.

જં (યત્)=જે.

પુણ (પુનઃ)=વળી.

જિઅ (જિત)=જીતેલ.

સયલ (સકલ)=સકળ, સર્વ.

અક્ષ (અક્ષ)=ધન્દ્રિય.

ઋક્ષ (ઋક્ષ)=નક્ષત્ર.

સયલ (સદલ)=(૧) પરિવાર સહિત; (૨) સૈન્ય સહિત.

સય (શત)=સૌ.

લ્લક્ષ (લક્ષ)=લાખ.

સય (સક)=પોતાના.

લક્ષ (લક્ષ)=લક્ષ્ય.

જિઅસયલક્ષો=(૧) જીતી છે સર્વ ધન્દ્રિયોને જેણે એવો; (૨) જીત્યા છે સૌ લાખ (જનો)ને જેણે

એવો; (૩) જીત્યાં છે સર્વ નક્ષત્રોને જેણે એવો; (૪) જીતી લીધાં છે સપરિવાર અથવા સૈન્ય સહિત એવાં નક્ષત્રોને (પણ) જેણે એવો; (૫) જીત્યું છે-મેળવ્યું છે પોતાનું લક્ષ્ય જેણે એવો.

વિ (અપિ)=પણ.

અપ્પ (અલ્પ)=અલ્પ, ઓછું.

સત્ત (સત્ત્વ)=સત્ત્વ, બળ.

અપ્પ (આત્મન્)=આત્મા.

સત્ત (સક્ક)=આસક્ત, લીન.

અપ્પસત્તો=(૧) અલ્પ બળવાળો; (૨) આત્મામાં લીન.

અપ્પસત્તો (અપ્રસક્ત)=અરાગી, વીતરાગ.

સિ (અસિ)=તું છે.

તં (તદ્)=તે.

અજુત્તં (અયુક્ત)=અયુક્ત, ગેરવ્યાજબી.

પદ્યાર્થ

વિ૦—“(હે નાથ!) સર્વ અપર (જનો)ને અત્યંત અલ્પ (અર્થાત્ પોતાનાથી ઉતરતો) એતો તું સ્વચ્છંદતા ધારણ કરે (એ તો ઠીક; પણ) સર્વ ધન્દ્રિયને [અથવા શત લક્ષને, સર્વ નક્ષત્રોને કે સદલ નક્ષત્રોને] જીત્યા પછી (પણ) તું જે અલ્પ બળવાળો (દેખાય) છે તે અયુક્ત છે.”

પરિ૦—“(હે નાથ!) સકલ અન્ય (જન)ને પોતાના જેવો એતો થકા તું નિર્ભજ દયાને ધારણ કર (કરે છે). વળી જેણે સમસ્ત ધન્દ્રિયોને જીતી છે એવો તું આત્મામાં લીન બન્યો છે—આત્મરમણતામાં રમી રહ્યો છે તે શું અયુક્ત છે? [અથવા જેણે પોતાના લક્ષ્યને મેળવ્યું છે એવો તું (સાંસારિક ધટનાને વિષે) વીતરાગ છે તે શું અનુચિત છે?]”—૨૪

સ્પષ્ટીકરણ

નિર્ભજ દયા—

કવીશ્વરે સચ્છંદ્ય એમ ઉલ્લેખ કરી દયાને ‘સ્વચ્છ’ એવું વિશેષણ કેમ આપ્યું એવી પ્રશ્ન સહજ ઉપસ્થિત થાય છે. આનો ઉત્તર એ છે કે દયાના વિરોધી કોઈ હોય-કોઈ પણ દર્શનકારે ‘દયા’ તત્ત્વને ઉઠાવી દીધું હોય એમ સમજાતું નથી, પરંતુ જરૂર જેમ અન્યાન્ય ધર્મો વલંબીઓ પૈકી સૌ કોઈ પોતપોતાના ધર્મને સર્વોત્તમ માનવા (અને કેટલીક વાર તો મનાવવા પણ) તૈયાર રહે છે, પછી ભલે તે ધર્મ હો કે અધર્મ હો તેમ દયા-દેવીના ઉપાસક તરીકે ઓળખાવનારાઓ પૈકી બધા ખરેખર દયા પાળે છે એમ નથી. કેટલાક તો દયાના નામે પણ પ્રાણિ-વધ કરતાં પાછી પાની કરતા નથી એ ક્યાં વિદ્વાનોથી અભાણ્યું છે? કહેવાનું તાત્પર્ય

અમયરસોહાલિદ્ધા અમચ્છરિદ્ધા અસારસરહંગા ।

કહ નિચ્છમસંઘોહા જલચરવસહી વિ તુહ વાળી ? ॥ ૨૫ ॥

[અમકરશોભાદિગ્ધા (અમૃતરસૌઘાદિગ્ધા) અમત્સ્યદ્ધા
(અમત્સરેદ્ધા) અસારસરથાદ્ધા (અસારસ્વરભદ્ધા) ।

કથં નિલ્યં અશદ્ધોભા (અસદ્ધોભા અસદ્ધોહા વા) જલચરવસતિઃ
(જલદરવસતિઃ) અપિ તવ વાળી ? ॥]

અવતૂર્ણિ:

અમયેતિ । મકરાણાં { -જલચરવિશેષાણાં } શોભયા આદિગ્ધા-ઉપચિતા ન { તથાસ
કરશોભાદિગ્ધા } । ન મત્સ્યૈઃ ક્રદ્ધા-સમૃદ્ધા । ન વિદ્યન્તે સારસા { -લક્ષ્મણા } રથાદ્ધાઃ
ચક્રવાકાઃ } ચ યસ્યામ્ । { ન વિદ્યન્તે શદ્ધાનામોઘાઃ-સમૂહા યસ્યામ્ } । જલચરવસતિ
સમુદ્રોઽપિ । તવ વાળી { ઇતિ વિરોધઃ } । પક્ષે અમૃતરસસ્ય ઓઘઃ-પ્રવાહઃ { તેન ક્રદ્ધા-
ચિતા } । ન મત્સરેણ { -પરસમ્પદસહનેન કાર્પણ્યેન વા } દ્ધા-દીપ્તા । ન વિદ્યતે સારસ્વ
{ -પ્રધાનસ્ય સ્વરસ્ય-નાદસ્ય } ભદ્ધઃ-ખણ્ડના યસ્યામ્ । અસદ્ધોભા । જલદો-મેઘસદ્રવ
સસીવ ॥ ૨૫ ॥

શીખદાર્થ

અ (અ)=નિષેધાર્થક શીખદ.

મયર (મકર)=મગર.

સોહા (શોભા)=શોભા.

આલિદ્ધા (આદિગ્ધા)=યુક્ત.

અમય (અમૃત)=અમૃત, સુધા.

રસ (રસ)=રસ.

ઓહ (ઓઘ)=સમૂહ.

અમયરસોહાલિદ્ધા=(૧) મગરની શોભાથી રહિત;

(૨) સુધા-રસના સમૂહથી વ્યાપ્ત.

મચ્છ (મત્સ્ય)=મત્સ્ય, માછલું.

રિદ્ધા (ક્રદ્ધા)=સમૃદ્ધ.

મચ્છર (મત્સર)=ધર્મ્યાં, પર સંપત્તિની અસહિષ્ણુતા.

દ્ધા (દીપ્તા)=દીપ્ત.

અમચ્છરિદ્ધા=(૧) મત્સ્યોથી સમૃદ્ધ નહિ એવું; (૨)
મત્સરથી અદીપ્ત.

સારસ (સારસ)=સારસ (પક્ષી).

રહંગ (રથાદ્ધા)=ચક્રવાક (પક્ષી).

સાર (સાર)=ઉત્તમ.

સ્વર (સ્વર)=સ્વર.

હંગ (ભદ્ધ)=ભાંગવું તે.

અસારસરહંગા=(૧) સારસ અને ચક્રવાકથી રહિત

(૨) ઉત્તમ સ્વરના ભંગથી રહિત; (૩) અ

સ્વરને ભાંગનારી.

કહ (કથં)=કેમ.

નિચ્છં (નિલ્યં)=સદા.

સંઘ (શદ્ધ)=સંઘ.

સંઘ (સદ્ધા)=સંઘ્યા-અદ્ધ.

ઝહ (ઝહ)=તર્ક.

સંઘોહ (સદ્ધોભા)=સંકોભ, ખળખળાટ.

૧ 'જલદઃ-મેઘસદ્રસ્ય' इति ग-पाठः ।

૨ આ શીખદના શર=ખાણ અને સર=સરોવર એ પણ બે અર્થો થાય છે, પરંતુ પ્રસ્તુતમાં તે ૨
વ્યોગી છે.

અસંખોહા=(૧) શંખોના સમૂહ વિનાની: (૨) અસંખ્ય
તર્કોથી યુક્ત: (૩) સંક્ષોભ વિનાની.
જલયર (જલ્લર)=જળચર.
વસહિ (વસતિ)=નિવાસ, રહેઠાણ.
જલયરવસહી=જળચરોનું રહેઠાણ, સમુદ્ર.
જલય (જલદ)=મેઘ

રવ (રવ)=ધ્વનિ, અવાજ.
સહિ (સત્તિ)=સખી.
જલયરવસહી=મેઘના ધ્વનિની સખી.
વિ (અધિ)=પણ.
તુહ (તવ)=તારી.
વાણી (વાણી)=વાણી.

પદાર્થ

વિ૦—“(હે પ્રભુ!) તારી વાણી જલચરોના નિવાસ (સમુદ્ર)રૂપ હોવા છતાં
કેમ મગરોની શોભા વિનાની છે, મત્સ્યોથી સમૃદ્ધ નથી, સારસ અને ચક્રવાકથી રહિત છે
તેમજ સર્વદા શંખોના સમુદાયથી (પણ) વિહીન છે ?

પરિ૦—“હે પ્રભુ! તારી વાણી વળી મેઘના ધ્વનિની સખી છે, માટે જ તે સુધા—રસના
સમૂહથી વ્યાપ્ત છે, મત્સરથી અદીપ્ત છે, ઉત્તમ સ્વરના ભંગથી રહિત [અથવા અસાર સ્વરને
ભાંગનારી] છે અને સર્વદા સંક્ષોભ વિનાની [અથવા અસંખ્ય તર્કોથી યુક્ત] છે.”—૨૫

સ્પષ્ટીકરણ

જિત-વાણીને સમુદ્રની ઉપમા—

શ્રીહરિભદ્રસૂરિકૃત સ્તુતિ તરીકે ઓળખાતી અંસારદાવાનસની સ્તુતિના નિઃ-લિખિત
તૃતીય પદમાં જૈન સિદ્ધાન્ત કે જે જિતની વાણીરૂપ છે તેને સમુદ્રની આબેદુળ ઉપમા
આપવામાં આવી છે:—

“બોધાનાથં સુપદ્મવદનીનીરપૂતમિરામં
જીવાર્હિતાવિરલલહરીસદમાગાલદેદમ્ ।
ચૂલાવેલં ગુરગમનગીતભૂલં દૂરપારં
સારં વીગગમજલનિર્ધિ સાદરં સાધુ સેવે ॥”

અન્યત્ર પણ એવી ઉપમા અપાઈ છે. જેમકે શ્રીસુનિશેખરમંદિરના ચતુર્વિધનિર્જિત-
સ્તવનું નિઃ-લિખિત ૨૭ સું પદ—

“ગુરગમાવલિનીરત્નપૂરિતં, સુપરિપક્કનિવેલવિરાગિનમ્ ।
સવલજીવદયાનપિતૃલં, જિનવરાગન્નવાયિનિર્ધિ સુવે ॥”

નીચે સુજ્ઞાનનાં બે પદોમાં ૨૬ સ્ત્રી ઉપમા લેવાય છે —

“નિવગમાદિશિલોચપદ્મર્ગનો, વરુવિધાર્યનદાનગિનમિત્તવ્ ।
જિનવરાગન્નલિન્નુપતિઃ સુરવ્-ગતુદયો સુવ્યોદયકોડન્તુ નઃ ॥”

૧ હરના ભોક્તા સ્વયં શ્રી. જનની સેવિકા સ્વયં શ્રી. સરસ્વતી-વેદો વિદ્યાનિભા
સર્વ ભરોતી હા હમ સુવિદ્યા કામ સેવક નિનેદન સિદ્ધાન્ત સુદર્શન તુ સ્તુતિ ૩૩ ।

૨ નરો, વરો સરો હમ સુદર્શન હરના, રમે સરોત્તમ પદ્મવતી અરવેતી વિદ્યાનિભા
સુરસન્ન હુ ઉદયવતી સેવે નિનેદન કામસ્તુ સુદર્શન સ્વયં શ્રી. સરસ્વતી-વેદો વિદ્યાનિભા
અપ્રજ્ઞ ૩૩

अमयरसोहालिद्धा अमच्छरिद्धा असारसरहंगा ।

कह निचमसंखोहा जलयरवसही वि तुह वाणी ? ॥ २५ ॥

[अमकरशोभादिग्धा (अमृतरसौघादिग्धा) अमत्स्यर्द्धा

(अमत्सरेद्धा) असारसरथाङ्गा (असारस्वरभङ्गा) ।

कथं नित्यं अशङ्खौघा (असङ्खौभा असङ्ख्योहा वा) जलचरवसतिः

(जलदरवसतिः) अपि तव वाणी ? ॥]

अवचूर्णिः

अमयेति । मकराणां { -जलचरविशेषाणां } शोभया आदिग्धा-उपचिता न { तथाऽम-
करशोभादिग्धा } । न मत्स्यैः क्रद्धा-समृद्धा । न विद्यन्ते सारसा { -लक्ष्मणा } रथाङ्गाः { -
चक्रवाकाः } च यस्याम् । { न विद्यन्ते शङ्खानामोघाः-समूहा यस्याम् } । जलचरवसतिः-
नमुद्रोऽपि । तव वाणी { इति विरोधः } । पक्षे अमृतरसस्य ओघः-प्रवाहः { तेन क्रद्धा-उप-
चिता } । न मत्सरेण { -परसम्पदसहनेन कार्पण्येन वा } इद्धा-दीप्ता । न विद्यते सारस्वरस्य
{ -प्रधानस्य स्वरस्य-नादस्य } भङ्गः-खण्डना यस्याम् । असङ्खौभा । जलदो-मेघस्तद्रवस्य
सर्गाय ॥ २५ ॥

शेषार्थ

अ (अ)-निर्दिष्टार्थे ॥ २४८.

मयर (मार)=मयूर.

शोभा (शोभा)-शोभा.

आदिङ्गा (आदिङ्गा)=युक्ता.

जलचर (जलचर)=जलचर, अर्द्धा.

रस (रस)=रस.

ओघ (ओघ)=ओघ.

अमरसरसोहालिद्धा=(१) अमरनी शोभायुक्ती रक्षितः

(२) अमर-समृद्धा-समृद्धयुक्ती व्याप.

अमृतरस (अमृतरस)=अमृतरस, अर्द्धा.

अमृतरस (अमृतरस)=अमृतरस.

अमृतरस (अमृतरस)=अमृतरस, अर्द्धा.

अमृतरस (अमृतरस)=अमृतरस.

अमृतरस (अमृतरस)=अमृतरस, अर्द्धा.

अमृतरस (अमृतरस)=अमृतरस.

सारस (गारस)=सारस (पक्षी)

रहंगा (रथाङ्गा)=रथवाक (पक्षी).

सार (गार)=उत्तम.

सर (स्वर)=स्वर.

हंगा (मङ्गा)=भाग्युक्ती ते.

अमरसरहंगा=(१) अमर अने अमृतरसयुक्ती रक्षितः

(२) उत्तम स्वरना भाग्युक्ती रक्षितः (३) अमर

स्वरने भाग्युक्ती.

क्रद्ध (कथ)=क्रोध.

निश (निश)=निश.

मंथ (मथ)=मंथ.

मंथ (मथ)=मंथ, अर्द्धा.

क्रद्ध (कथ)=क्रोध.

मंथोत्त (मंथोत्त)=मंथोत्त, अर्द्धा.

१. अमृतरस-अमृतरस इति सप्तमः ।

२. अमृतरस-अमृतरस इति सप्तमः । अने सप्तमः अमृतरस इति सप्तमः । अने सप्तमः अमृतरस इति सप्तमः ।

અસંખોહા=(૧) શંખોના સમૂહ વિનાની; (૨) અસંખ્ય

તર્કોથી યુક્ત; (૩) સંક્ષોભ વિનાની.

જલયર (જલચર)=જળચર.

વસહિ (વસતિ)=નિવાસ, રહેઠાણ.

જલયરવસહી=જળચરોનું રહેઠાણ, સમુદ્ર.

જલય (જલદ)=મેઘ

રવ (રવ)=ધ્વનિ, અવાજ.

સહિ (સરિ)=સખી.

જલયરવસહી=મેઘના ધ્વનિની સખી.

વિ (અપિ)=પણ.

તુહ (તવ)=તારી.

વાણી (વાણી)=વાણી.

પદાર્થ

વિ०—“(હે પ્રભુ!) તારી વાણી જલચરોના નિવાસ (સમુદ્ર)રૂપ હોવા છતાં
કેમ મગરોની શોભા વિનાની છે, મત્સ્યોથી સમૃદ્ધ નથી, સારસ અને ચક્રવાકથી રહિત છે
તેમજ સર્વદા શંખોના સમુદાયથી (પણ) વિહીન છે ?

પરિ०—“હે પ્રભુ! તારી વાણી વળી મેઘના ધ્વનિની સખી છે, માટે જ તે સુધા—સના
સમૂહથી વ્યાપ્ત છે, મત્સરથી અદીપ્ત છે, ઉત્તમ સ્વરના ભંગથી રહિત [અથવા અસાર સ્વરને
ભાંગનારી] છે અને સર્વદા સંક્ષોભ વિનાની [અથવા અસંખ્ય તર્કોથી યુક્ત] છે.”—૨૫

સ્પષ્ટીકરણ

જિન-વાણીને સમુદ્રની ઉપમા—

શ્રીહરિભદ્રસૂરિકૃત સ્તુતિ તરીકે ઓળખાતી સંસારદાવાનદાની સ્તુતિના નિઝ-લિખિત
તૃતીય પદમાં જૈન સિદ્ધાન્ત કે જે જિનની વાણીરૂપ છે તેને સમુદ્રની આબેહુબ ઉપમા
આપવામાં આવી છે:—

“વોધાગાઘં સુપદપદવીનીરપૂરામિરામં

જીવાર્હિસાવિરલલહરીસજ્જમાગાહદેહમ્ ।

ચૂલાવેલં ગુરુગમમણીસહુલં દૂરપારં

સારં વીગગમજલનિર્ધિં સાદરં સાધુ સેવે ॥”

અન્યત્ર પણ એવી ઉપમા અપાઈ છે. જેમકે શ્રીસુનિશેખરસૂરિકૃત ચતુર્વિંશતિજિન-
સ્તવનું નિઝ-લિખિત ૨૭ મું પદ:—

“ગુરુગમાવલિનીરસપૂરિતં. સુપરિપદ્ધતિવેલવિરાજિતમ્ ।

સકલજીવદયામણિસહુલં, જિનવરાગમવારિનિર્ધિં સ્તુવે ॥”

નીચે મુજબનાં બે પદોમાં પણ આવી ઉપમા જોવાય છે:—

“નૈયગમાદિશિલોચયદુર્ગમો, વહુવિધાર્ચમહામણિમણ્ડિતઃ ।

જિનવરાગમસિન્ધુપતિઃ સ્કુરવ્-સમુદયો મુદયોદયદોઽસ્તુ નઃ ॥”

૧ શુદ્ધના બોધની અથવા મોટા ગમની શ્રેણીરૂપ જળથી પૂર્ણ, હૃદય પદ્મનિરૂપ વેલથી વિશ્લેષિત તથા
સર્વ જીવોની દયારૂપ મણિઓથી વ્યાપ્ત એવા જિનેશ્વરના સિદ્ધાન્તરૂપ સમુદ્રની હું સ્તુતિ કરું છું.

૨ નયો, ગમે વગેરે રૂપ ખડકોથી દુર્ગમ, અનેક તરેહના પદાર્થરૂપ મહારત્નોથી વિશ્લેષિત તેમજ
સ્ફુરાયમાણ ઉદયવાળો એવો જિનેશ્વરના આગમરૂપ સમુદ્ર આપણા હૃદયની પ્રાપ્તિના ઉદય માટે ય ઓ.

“અંજ્ઞાનજ્ઞજલાપૂર્ણ, નયકલ્હોલસદ્ગુલમ્ ।

સદર્શનાદિરત્નાલયં, વન્દે જૈનાગમોદધિમ્ ॥”

વળી જિન-શાસન અને જૈન આગમનો અલેદ-દષ્ટિએ વિચાર કરી શકાય તેમ છે એટલે અધ્યાત્મસારના છઠ્ઠા પ્રબંધગત આગમ-સ્તુતિ અધિકારનું નિમ્ન-લિખિત આદ્ય પદ્ય પણ અત્ર રજુ કરવું અનુચિત નહિ ગણાય:—

“ઉત્સર્પદ્યવ્યવહારનિશ્ચયકથાકલ્હોલકોલાહલ-

વ્રસ્યદ્દુર્નયવાદિકચ્છપકુલભ્રમયત્કુપક્ષાચલમ્ ।

ઉદ્યદ્યુક્તિનદીપ્રવેશસુભગં સ્યાદ્વાદમર્યાદયા

યુક્તં શ્રીજિનશાસનં જલનિર્ધિ મુક્ત્વાઽપરં નાશ્રયે ॥ ૧ ॥”

અર્થાત્ વ્યવહાર અને નિશ્ચયની કથા૩૫ વધતા જતા (ઉછળતા) તરંગોના કોલાહલથી ત્રાસ પામતા દુર્નયવાદી (એકાન્તવાદી)૩૫ કાચબાઓના સમુદાય વડે જેમાં કુપક્ષ૩૫ પહાડો લેદાઈ જાય છે, જે ઉગતી (વિસ્તાર પામતી) યુક્તિ૩૫ી સરિતાઓના પ્રવેશ વડે મનોહર છે તેમજ જે સ્યાદ્વાદ (અનેકાન્તવાદ)૩૫ સીમાથી યુક્ત છે, તે શ્રીજૈન શાસન૩૫ સમુદ્રને છોડીને હું અન્યનો આશ્રય કરતો નથી.

વિશેષમાં શ્રીમુનિસુન્દરસૂરિકૃત વર્ધમાનસ્તુતિ કે જે શ્રીશોભનસ્તુતિની સંસ્કૃત ભૂમિકા (પૃ. ૧૧૧)માં સંપૂર્ણ છપાયેલી છે તેનું નિમ્ન-લિખિત ત્રીજું પદ્ય પણ અત્ર નોંધી લઈએ:—

“भवतु भवभिदे ममानन्तसङ्ख्याथार्थवाचाक्षरालीजलागाधमध्ये जिनेन्दूकसिद्धान्तपाथोनि-
र्धिर्धौवरैरप्यगम्यस्तनूमत्कपोल्लासिवेलाकुलो

बहुविधनयमङ्गकाऽप्रत्नरत्नोत्करभ्राजितोऽप्राप्तपारः सुपाठीनमालामिरप्युल्लसद्देतुरङ्गव-
तरङ्गावलीमालितः प्राज्ययुक्तिप्रथाशुक्तिभृत् ।

पृथुचतुरनुयोगदीव्यवृत्तः स्पष्टदृष्टान्तमुक्ताकलापाचिताङ्गप्रदेशो मुनीन्द्रादिसद्वृत्तसर्पव-
तिमिश्रेणिभिः सङ्कुलः श्रीनिवासो गभीरत्वभू-

र्विविधजनमनोमुदुल्लासनप्रत्यलप्रेङ्खद्विद्धप्रमाणौघकेलिमहाभूमिभृद्ધोरणीवन्धुरः सूक्तस-
न्दोहभास्वत्प्रवालालयो देवताऽधिष्ठितः ॥ ૩ ॥”

અર્થાત્ અનંત સંખ્યાત્મક અર્થ અને વચનના અક્ષરોની શ્રેણિ૩૫ જળ વડે અગાધ મધ્યવાળો, ધુલ્લિ વડે ઉત્તમ એવાને પણ અગમ્ય, પ્રાણીઓની દયા૩૫ ઉદ્ધાસ પામતી ભરતીથી વ્યાસ, અનેક જાતના નય અને લંગ૩૫ નવીન રત્નના લગલાથી પ્રકાશિત, સુંદર પાઠકોની શ્રેણિઓ વડે પણ જેનો પાર પમાય નહિ એવો, ઉદ્ધાસ પામતા હેતુ૩૫ ઉછળતા મોજાની માલા વડે વ્યાસ, પ્રચુર યુક્તિની કીર્તિ૩૫ યુક્તિથી ભરપૂર, વિસ્તૃત ચાર અનુયોગ૩૫ ચળકતા તટવાળો, સ્પષ્ટ ઉદાહરણ૩૫ મોતીના સમુદાયથી જેનો અંક-પ્રદેશ વ્યાપ છે એવો, મુનીશ્વર પ્રમુખના સુંદર વૃત્ત૩૫ સરતા ઈતિમિની શ્રેણિથી વ્યાસ, લક્ષ્મીના નિવાસ૩૫, ગંભીરતાની ભૂમિ૩૫,

૧ અગ અને અનગ૩૫ જળોથી પરિપૂર્ણ, નય૩૫ મોજાથી વ્યાસ તેમજ સમ્યક્દર્શનાદિ રત્નોથી યુક્ત એવા જૈન આગમ૩૫ સાગરને હું વંદું છું.

૨-૩ આ બંને શબ્દો દ્વિઅર્થી છે. જેમકે ધીવર એટલે માછી અથવા વિશિષ્ટ શુદ્ધિશાળી અને પાકીન એટલે એક જાતની માછલી અથવા પુરાણોનો વાચક. ૪ એક જાતનું માછલું.

પંડિત જનોના ચિત્ત પ્રતિ આનંદના ઉદ્ઘાસ માટે સમર્થ, હ્રીંચોલા ખાતા (?) અને દીપ પ્રમાણોના સમૂહરૂપ કીડાના મોટા પર્વતોની માલા વડે મનોહર, સુંદર ઉક્તિના સંદોહરૂપ સુશોભિત પરવાળાના ગૃહરૂપ, દેવતા વડે અધિષ્ઠિત તેમજ જિન-ચન્દ્રે કથેલો એવો સિદ્ધાન્તરૂપ સમુદ્ર મારા લવને લેદનારો ધાઓ.

જૈન આગમ સ્યાદ્વાદમય હોવાથી, શાસ્ત્રવાર્તાસમુચ્ચયના (સ્ત. ૭)ની ટીકાના પ્રારંભમાંના શ્રીયશોભવજયના નિવેદનની પણ અત્ર નોંધ કરી લઇએ.

“લાગચ્છત્રિપદીનદીસમુદયદ્મજ્જમ્મપ્રોચ્છલ-

ત્તકોમિંપ્રસરસ્કુરજયરયસ્યાદ્વાદફેનોચય: ।

યસ્યાદ્યાપિ વિસ્તૃત્વરો વિજયતે સ્યાદ્વાદરક્ષાકર-

સ્તં વીરં પ્રણિદધ્મહે ત્રિજગતામાધારમેકં જિનમ્ ॥ ૩ ॥”

અર્થાત્ (શ્રીજિનેશ્વરના મુખરૂપ હિમાલયમાંથી) આવતી (નીકળતી ઉત્પાદ, વ્યય અને ધ્રોવ્ય-રૂપ) ત્રિપદીરૂપ નદીમાં સુંદર રીતે ઉદય પામતા ભંગોના ભ્રમથી ઉછળતા તર્કરૂપ કહોલોના પ્રચારથી નયના વેગથી વ્યાપ્ત એવા સ્યાદ્વાદરૂપ શીલુનો સમૂહ ત્યાં સ્ફુરી રહ્યો છે એવા તેમજ અત્યારે પણ જૈનો પ્રસરણશીલ સ્યાદ્વાદરૂપ સમુદ્ર વિજયી વર્તે છે. તે ત્રૈલોક્યના અદ્વિતીય અવલંબનરૂપ વીર તીર્થંકરનું અમે ધ્યાન ધરીએ છીએ.

જેમ આ પદોમાં જિન-વાણીને સમુદ્રની ઉપમા આપવામાં આવી છે તેમ જિન-વાણીને-જિનાગમને ચન્દનની, ગોવિન્દની, શેડુદુગિરિની. ગંગાની, નિધિની, સિંહુની. પવનની એમ અનેક પ્રકારની ઉપમા અપાય છે. આ સંબંધમાં એટલું કહેવું બસ ધરો કે પ્રાયઃ વિચારરનાકરના પ્રત્યેક તરંગની આદિમાં જિનાગમની અનેક પ્રકારના રૂપક વડે ઉપાધ્યાય શ્રીકીર્તિવિજયગતિ-એ સ્તુતિ કરી છે. સાતમા તરંગની આદિમાં તેમજ આગમને ચન્દનની ઉપમા આપી છે એ વાત નીચે સુવળના પદ ઉપરથી બહારી યથાય છે

“કાષ્ઠોપમાનિ પરતતદ્વાન્યપિ સુલિસનીગન્દરીમિઃ ।

સુરમચતિ ય ઇત તસ્મૈ જૈનાગમચન્દનાય નમઃ ॥”

ગોવિન્દની ઉપમા વિચારરનાકરના રૂપક જંગમમાં પ્રથમ તરંગના પ્રારંભમાં (૮૧ મા પૃથ્થમાં) નિર્મલ-લિખિત પદ્યમાં લેઈ આપે છે.—

“પદૈસ્ત્રિમિપેન સમસ્તનેતત્, ત્રૈલોક્યનાગમનરો મર્દયઃ ।

સનાતનં તં નરવાન્તકં ચ. સિદ્ધાન્તગોવિન્દનરં ધન્યમિ ॥”

૫ ૫ ૫ ૫

કહ કીરડ પહિઓતો અત્તમોત્તરણાગવાગ જંતૂળં ।

સુરસેવિણ તુહ જિણવરિંદ ! પાયાગવિંદેજ ॥ ૨૬ ॥

[કપં શ્રિયતે પરિ(પ્રતિ ?)તોપઃ અત્તમ-

સરણાગતાનાં (અત્તમઃ સરણાગતાનાં) જન્તૂનામ્ ।

સુરસેવિતેન તવ જિનચરેન્દ !

પ્રાગારવિન્દેન (પાગારવિન્દેન) ।]

અવચૂર્ણિ:

કહેતિ । કથં ક્રિયતે પરિતોષઃ । ન સમવસરણે આગતા યે જન્તવસ્તેષાં દેવશ્રિતેન પ્રકારાણાં વૃન્દેન {ઇત્યસદ્કલ્પમ્} । પક્ષે અસમઃ-અનન્યસદૃશઃ । શરણાય આગતા યે તેષાં પાદાવેવારવિન્દ-પદ્મં તેન ॥ ૨૬ ॥

શબ્દાર્થ

કહ (કથં)=કેમ.
કીરડ (ક્રિયતે)=કરાય છે.
પડિઓસો (પરિતોષઃ)=સંતોષ.
પડિઓસો (પ્રતિતોષઃ)=
પડિઓસો (પ્રતિદોષઃ)=પ્રતિદોષ.
સમોસરણ (સમવસરણ)=સમવસરણ, દેશના-સ્થળ.
આગય (આગત)=આવેલ.
અસમોસરણાગયાણ=સમવસરણને વિષે નહિ આ-
વેલા.
અસમો (અસમઃ)=નિરૂપમ, અસાધારણ.
સરણ (શરણ)=શરણ, આશ્રય.
સરણાગયાણ=શરણે આવેલા.
જંતૂણં (જન્તૂના)=પ્રાણીઓને.
સુર (સુર)=સુર, દેવ.

સેવિઅ (સેવિત)=સેવાયેલ, આશ્રિત.

સુરસેવિણ=સુરોથી સેવિત.

તુહ (તવ)=તારા.

જિણ (જિન)=જિન, વીતરાગ.

વર (વર)=ઉત્તમ.

ઈન્દ (ઇન્દ્ર)=ઇન્દ્ર.

જિણવરિન્દ !=હે જિનોત્તમોને વિષે ઇન્દ્ર!

પાયાર (પ્રાકાર)=પ્રાકાર, ગઢ.

વિન્દ (વૃન્દ)=સમૂહ.

પાય (પાદ)=ચરણ, પગ

અરવિન્દ (અરવિન્દ)=કમળ.

પાયારવિન્દેણ=(૧) ગઢના સમૂહથી; (૨) ચરણ-
કમલથી.

પદાર્થ

વિ०—“હે જિનેશ્વર ! સમવસરણને વિષે નહિ આવેલા એવા જીવોને (પણ) તારા (સમવસરણ સંબંધી) સુર-સેવિત ગઢનો સમૂહ કેવી રીતે સંતોષ (ઉત્પન્ન) કરે છે ?

પરિ०—“હે જિનવરપતિ ! તારા શરણે આવેલા જીવોને સુર-સેવિત તારા ચરણ-કમળથી અસાધારણ સંતોષ થાય છે.”—૨૬

સ્પષ્ટીકરણ

અર્થ-સૂચન—

પંડિતજીએ અસમોસરણ૦ માંથી જ ને પૃથક્ ગણીને તેમજ પડિઓસનું પ્રતિદોષ એવું રૂપાન્તર સૂચવીને નીચે મુજબ અર્થ કર્યો છે (પરંતુ તે ઉપર્યુક્ત અર્થ સાથે હરીક્ષા કરી શકે તેમ જણાતું નથી):—

“હે જિનવરેન્દ્ર ! શરણાગત જંતુઓને સુરસેવિત તારા ચરણારવિન્દ વડે જે અસમ-અસાધારણ પ્રતિદોષ કરવામાં આવે છે, તે શી રીતે ? તારા ચરણારવિન્દ તો દોષોનો નાશ કરવા માટે સુપ્રસિદ્ધ છે. છતાં એનાથી આવું વિપરીત કેમ થઈ શકે ?

હે જિનવરેન્દ્ર ! સમવસરણુમાં આવેલા જંતુઓને સુરસેવિત તારા ચરણારવિંદ વડે જે પ્રતિતોષ થાય છે એ ઘરાણર જ છે—તારાં ચરણો તો જંતુઓને—પ્રાણિઓને તોષ આપે નારાં જ છે.”

૩૫-સિદ્ધિ—

‘પ્રત્યાદૌ ડઃ’ (૮-૧-૨૦૬)થી પ્રતિતોષ અને પ્રતિદોષના પ્રહિતોષ અને પ્રહિદોષ બને છે અને ‘સર્વત્ર૦’થી પહિતોષ અને પહિદોષ થાય છે. ‘શ્વોઃ સઃ’ થી પહિતોસ અને પહિદોસ થાય અને ‘ક-ન-ન્વ’થી બંનેનું પહિવોસ ૩૫ થાય.

જિનવરેન્દ્ર—

રાગાદિ શત્રુઓને છતે તે ‘જિન’ કહેવાય છે. આ જિનના (૧) શ્રુત-જિન, (૨) અવધિ-જિન, (૩) મનઃપર્યય-જિન અને (૪) કેવલિ-જિન એમ ચાર પ્રકારો પડે છે. આ ચારેમાં જેઓ ઉત્તમ હોય છે તેઓ ‘જિનવર’ કહેવાય છે, કેમકે તેઓ ભૂત, વર્તમાન અને ભાવિ ભાવ અને તેના સ્વભાવો ઉપર પ્રકાશ પાડનારા કેવલજ્ઞાનથી અલંકૃત છે. આ જિનવરો અતીર્થ-કર પણ હોઈ સામાન્યકેવલી છે. તેથી તીર્થકરની પ્રતિપત્તિ માટે ‘ઇન્દ્ર’ પદનો પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો છે. જિનવરોના ઇન્દ્ર તે ‘જિનવરેન્દ્ર’ બાબવા. પ્રકૃષ્ટ પુણ્યના સ્કંધરૂપ-તીર્થકરનામકર્મના હૃદયથી તેઓ ‘તીર્થકર’ કહેવાય છે. આથી જ્ઞાનાતિશય તેમજ પૂર્ણતિશય એ બંને અતિશયો સૂચવાય છે, કેમકે જ્ઞાનાતિશય વિનાના જિનોમાં ઉત્તમતાનો અને પૂર્ણતિશય વિનાના જિનવરોને વિષે ઇન્દ્રતાનો અયોગ છે. જુઓ પ્રજ્ઞાપના સૂત્રની શ્રીમહાયગિરિસૂરિકૃત વૃત્તિનું ત્રીજું પત્ર. સમવસરણુ—

કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા બાદ જે સ્થળમાં બેસીને તીર્થકર લવ્ય જીવોને દેશના આપે છે તેને ‘સમવસરણુ’ કહેવામાં આવે છે. આનું હુંકું પરંતુ સુંદર અને મુખ્ય મુખ્ય હકીકતો ઉપર પ્રકાશ પાડતું વર્ણન શ્રીરત્નપ્રભસૂરિકૃત કુવલયમાલાકથા (પૃ૦ ૧૧૬-૧૧૯) માં નજરે પડે છે. આવશ્યક-નિર્યુક્તિ, ત્રિપદિશલાકાપુરૂષચરિત્ર, સમવસરણુ-પ્રકરણ, લોકપ્રકાશ (સં ૩૦) ઇત્યાદિ ગ્રન્થોને આધારે મેં તૈયાર કરેલું વિશિષ્ટ વર્ણન સ્તુતિ-ચતુર્વિંશતિકાના સ્પષ્ટીકરણ (પૃ૦ ૨૬૧-૨૬૯)માં છપાયું છે. એ સંબંધમાં શ્રીયુત કુંવરજી આનંદજીએ કેટલીક સ્પષ્ટનાઓ હોવાનું મને વિ૦ સં૦ ૧૯૮૪ ના જેઠ શુદ્ધિ છઠના પત્ર દ્વારા સૂચવ્યું હતું તેનો અત્ર વિચાર થઈ શકે તે માટે તેમજ વિશેષ સ્પષ્ટતાની ખાતર પ્રાસંગિક હકીકત રજૂ કરવામાં આવે છે.

બાહ્ય પોતાના ચિત્તની મલિનતાને દૂર કરતા હોય તેમ વાયુકુમાર દેવો યોજન પ્રમાણ પૃથ્વી ઉપરથી કચરો, ઘાસ વગેરે દૂર કરી તેને શુદ્ધ કરે છે—તેનું પ્રમાર્જન કરે છે. પછીથી પુણ્ય-ખીજની વાવણી કરવા બાહ્ય ઇચ્છતા હોય તેમ મેઘકુમાર દેવો સુગંધી જળની વૃષ્ટિ કરી એ પૃથ્વીનું સિંચન કરે છે. તીર્થકરનાં ચરણોને પોતાના મસ્તકે ચડાવનાર આ પૃથ્વીની બાહ્ય પૂજા કરતા હોય તેમ છએ ઋતુના અધિષ્ઠાયક દેવો (વ્યંતરો) પંચરંગી, સુગંધી, અધોમુખ હીંટવાળા પુષ્પોની ભત્રી પર્ચત વૃષ્ટિ કરે છે. ત્યાર બાદ વાલુચ્યંતર દેવો સુવર્ણ, મણિ અને માણિક વડે પૃથ્વી-તલ બાંધે છે અર્થાત્ તેઓ એક યોજન પર્યંતની આ પૃથ્વી ઉપર પીઠબંધ કરે છે. ચારે દિશાઓમાં તેઓ મનોહર તોરણો બાંધે છે. વિશેષમાં લવ્ય જનોને દેશના સાંભળવા

૧ જે રાજદની આદિમાં ‘પ્રતિ’ શબ્દ હોય તો તેના ત નો ટ થાય છે.

અવચૂર્ણિ:

કહેતિ । કથં ક્રિયતે પરિતોષઃ । ન સમવસરણે આગતા યે જન્તવસ્તેષાં દેવશ્રિતેન પ્રકારાણાં વૃન્દેન {ઇત્યસઙ્કલ્પમ્} । પક્ષે અસમઃ-અનન્યસદૃશઃ । શરણાય આગતા યે તેષાં પાદાવેવારવિન્દં-પદ્મં તેન ॥ ૨૬ ॥

શીખદાર્થ

કહ (કથં)=કેમ.
 કીરડ (ક્રિયતે)=કરાય છે.
 પહિઓસો (પરિતોષઃ)=સંતોષ.
 પહિઓસો (પ્રતિતોષઃ)=
 પહિઓસો (પ્રતિદોષઃ)=પ્રતિદોષ.
 સમોસરણ (સમવસરણ)=સમવસરણ, દેશના-સ્થળ.
 આગય (આગત)=આવેલા.
 અસમોસરણાગયાણ=સમવસરણને વિષે નહિ આ-
 વેલા.
 અસમો (અસમઃ)=નિષ્પમ, અસાધારણ.
 સરણ (શરણ)=શરણ, આશ્રય.
 સરણાગયાણ=શરણે આવેલા.
 જંતૂણં (જન્તૂનાં)=પ્રાણીઓને.
 સુર (સુર)=સુર, દેવ.

સેવિઅ (સેવિત)=સેવાયેલ, આશ્રિત.
 સુરસેવિણ્ણ=સુરોથી સેવિત.
 તુહ (તવ)=તારા.
 જિણ (જિન)=જિન, વીતરાગ.
 વર (વર)=ઉત્તમ.
 ઇંદ (ઇન્દ્ર)=ઇન્દ્ર.
 જિણવરિંદ !=હે જિનોત્તમોને વિષે ઇન્દ્ર!
 પાયાર (પ્રાકાર)=પ્રાકાર, ગઢ.
 વિંદ (વૃન્દ)=સમૂહ.
 પાય (પાદ)=ચરણ, પગ
 અરવિંદ (અરવિન્દ)=કમળ.
 પાયારવિંદેણ=(૧) ગઢના સમૂહથી; (૨) ચરણ-
 કમલથી.

પદાર્થ

વિ૦—“હે જિનેશ્વર ! સમવસરણને વિષે નહિ આવેલા એવા જીવોને (પણ) તારા (સમવસરણ સંબંધી) સુર-સેવિત ગઢનો સમૂહ કેવી રીતે સંતોષ (ઉત્પન્ન) કરે છે ?

પરિ૦—“હે જિનવરપતિ ! તારા શરણે આવેલા જીવોને સુર-સેવિત તારા ચરણ-કમળથી અસાધારણ સંતોષ થાય છે.”—૨૬

સ્પષ્ટીકરણ

અર્થ-સૂચન—

પંડિતજીએ અસમોસરણ૦ માંથી જ ને પૃથક્ ગણીને તેમજ પહિઓસનું પ્રતિદોષ એવું રૂપાન્તર સૂચવીને નીચે મુજબ અર્થ કયો છે (પરંતુ તે ઉપર્યુક્ત અર્થ સાથે હરીફાઈ કરી શકે તેમ જણાતું નથી):—

“હે જિનવરેન્દ્ર ! શરણાગત જંતુઓને સુરસેવિત તારા ચરણારવિંદ વડે જે અસમ-અસાધારણ પ્રતિદોષ કરવામાં આવે છે, તે શી રીતે ? તારા ચરણારવિંદ તો દોષોનો નાશ કરવા માટે સુપ્રસિદ્ધ છે. છતાં એનાથી આવું વિપરીત કેમ થઈ શકે ?

હે જિનવરેન્દ્ર! મમવસરણમાં આવેલા જંતુઓને સુરસેવિત તારા ચરણારવિંદ પડે એ પ્રતિતોષ થાય છે એ ઘરાણર જ છે—તારાં ચરણો તો જંતુઓને—પ્રાણિઓને તોષ આપે, તારાં જ છે.”

૩૫-મિતિ—

‘પ્રત્યાદૌ હઃ’ (૮-૧-૨૦૬) થી પ્રતિતોષ અને પ્રતિદોષના પ્રહિતોષ અને પ્રહિદોષ બને છે અને ‘સર્વજ્ઞ’ થી પહિતોષ અને પહિદોષ થાય છે. ‘શપોઃ સઃ’ થી પહિતોષ અને પહિદોષ થાય અને ‘ક્ષનાન્ચ’ થી જંનેનું પહિલોષ ૩૫ થાય.

જિનવરેન્દ્ર—

રાગાદિ શત્રુઓને છતે તે ‘જિન’ કહેવાય છે. આ જિનના (૧) ધૃત-જિન, (૨) અવધિ-જિન, (૩) મનઃપર્યય-જિન અને (૪) કેવલિ-જિન એમ ચાર પ્રકારો પડે છે. આ ચારેમાં જેઓ ઉત્તમ હોય છે તેઓ ‘જિનવર’ કહેવાય છે, કેમકે તેઓ ભૂત, વર્તમાન અને ભાવિ ભાવ અને તેના સ્વભાવો ઉપર પ્રકાશ પાડનારા કેવલજ્ઞાનથી અલંકૃત છે. આ જિનવરો અતીર્થ-કર પણ હોઈ સામાન્યકેવલી છે. તેથી તીર્થકરની પ્રતિપત્તિ માટે ‘ધન્દ્ર’ પદનો પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો છે. જિનવરોના ધન્દ્ર તે ‘જિનવરેન્દ્ર’ બહુવા. પ્રકૃષ્ટ પુણ્યના સ્કંધરૂપ-તીર્થકરનામકર્મના ઉદયથી તેઓ ‘તીર્થકર’ કહેવાય છે. આથી જ્ઞાનાતિશય તેમજ પૂજાતિશય એ બંને અતિશયો સૂચવાય છે, કેમકે જ્ઞાનાતિશય વિનાના જિનોમાં ઉત્તમતાનો અને પૂજાતિશય વિનાના જિનવરોને વિષે ધન્દ્રતાનો અયોગ છે. બુદ્ધો પ્રજ્ઞાપના સૂત્રની શ્રીમદ્ભયગિરિસૂરિકૃત વૃત્તિનું ત્રીજું પત્ર.

સમવસરણ—

કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા બાદ જે સ્થળમાં બેસીને તીર્થકર ભવ્ય છવોને દેશના આપે છે તેને ‘સમવસરણ’ કહેવામાં આવે છે. આનું ઢુંકું પરંતુ સુંદર અને સુખ્ય સુખ્ય હકીકતો ઉપર પ્રકાશ પાડતું વર્ણન શ્રીરત્નપ્રભસૂરિકૃત કુંવલયમાલાકથા (પૃં ૧૧૬-૧૧૯) માં નજરે પડે છે. આવશ્યક-નિર્યુક્તિ, ત્રિપષ્ટિશલાકાપુરુષચરિત્ર. સમવસરણ-પ્રકરણ, લોકપ્રકાશ (સં ૩૦) ઇલાદિ ગ્રંથોને આધારે મેં તૈયાર કરેલું વિશિષ્ટ વર્ણન સ્તુતિ-ચતુર્વિંશતિકાના સ્પષ્ટીકરણ (પૃં ૨૬૧-૨૬૬)માં છપાયું છે. એ સંબંધમાં શ્રીયુત કુંવરજી આનંદજીએ કેટલીક સ્પષ્ટતાઓ હોવાનું મને વિં ૩૦ ૧૯૮૪ ના જેઠ શુદ્ધિ છઠના પત્ર દ્વારા સૂચવ્યું હતું તેનો અત્ર વિચાર થઈ શકે તે માટે તેમજ વિશેષ સ્પષ્ટતાની આતર પ્રાસંગિક હકીકત રજૂ કરવામાં આવે છે.

બહુ પોતાના ચિત્તની મલિનતાને દૂર કરતા હોય તેમ વાચકુમાર દેવો યોજન પ્રમાણ પૃથ્વી ઉપરથી કચરો, ઘાસ વગેરે દૂર કરી તેને શુદ્ધ કરે છે—તેનું પ્રમાર્જન કરે છે. પછીથી પુણ્ય-પીજની વાવણી કરવા બહુ ઇચ્છતા હોય તેમ મેઘકુમાર દેવો સુગંધી જળની વૃષ્ટિ કરી એ પૃથ્વીનું સિંચન કરે છે. તીર્થકરનાં ચરણોને પોતાના મસ્તકે ચડાવનાર આ પૃથ્વીની બાજુ પૂજા કરતા હોય તેમ છએ ઋતુના અધિષ્ઠાયક દેવો (બ્યંતરો) પચરંગી, સુગંધી, અધોમુખ હીંટવાળા પુષ્પોની બાજુ પર્યંત વૃષ્ટિ કરે છે. ત્યાર બાદ વાણ્યંતર દેવો સુવર્ણ, મણિ અને માણેક વડે પૃથ્વી-તલ બાંધે છે અર્થાત્ તેઓ એક યોજન પર્યંતની આ પૃથ્વી ઉપર પીઠબંધ કરે છે. ચારે દિશાઓમાં તેઓ મનોહર તોરણો બાંધે છે. વિશેષમાં ભવ્ય જનોને દેશના સાંભળવા

૧ જે શબ્દની આદિમાં ‘પ્રતિ’ શબ્દ હોય તો તેના ત નો દ થાય છે.

માટે બોલાવતો હોય તેમ તોરણોની ઉપર રહેલો ધ્વજનો સમૂહ રંગી તેઓ સમવસરણને સુશોભિત કરે છે. તોરણોની નીચે પૃથ્વીની પીઠિકા ઉપર આવેખાગેલાં આઠ મંગળો મંગલતામાં ઉમેરો કરે છે.

વૈમાનિક દેવો અંદરનો, જ્યોતિષ્કો મધ્યનો અને ભવનપતિ બહારનો ગઠ બનાવે છે. મણિના કાંગરાવાળો અને રતનો બનાવેલો અંદરનો ગઠ બહુ સાદાત્ ‘રોહણ’ગિરિ હોય તેમ શોભે છે. રતના કાંગરાવાળો અને સોનાનો બનાવેલો મધ્ય ગઠ અનેક દ્વીપોમાંથી આવેલા સૂર્યની શ્રેણિ જેવો ઝળકી રહે છે. સૌથી બહારનો ગઠ સોનાના કાંગરાવાળો અને રૂપાનો બનેલો હોવાથી તીર્થંકરને વન્દન કરવા માટે બહુ સાદાત્ વૈતાળ પર્વત આવ્યો હોય એમ લાસે છે. પ્રથમ પૃથ્વી ઉપરથી એક એક હાથ ઊંચાં અને એટલા પહોળાં એવાં દશ હજાર પગથિયાં ચઢીએ ત્યારે આ બહારના રૂપેરી ગઠમાં દાખલ થવાય છે. સમવસરણમાં આવતા નરેશ્વરોનાં વાહનો આ ગઠમાં રહે છે. આ સંબંધમાં શ્રીયુત કુવરજી શંકા ઊઠાવે છે કે “શું વાહનો દશ હજાર પગથિયા ચઢી આવી શકે? તેથી દેવોનાં અને વિદ્યાધરોનાં વાહનોનો સંભવ છે.” આથી તેઓ એમ સૂચવતા હોય એમ લાગે છે કે રથ વગેરે જેવા જડ વાહનોને દશ હજાર પગથિયાં સુધી ચઢાવાતાં નહિ હોય. ખાટી દેવોનાં, વિદ્યાધરોનાં અને રાજાઓનાં પણ હાથી, ઘોડા, સુખપાલાદિ સચેતન વાહનો જમીન ઉપરથી ચઢી ગઠમાં દાખલ થાય છે એમ તો કુવલય-ભાલા (પૃ૦ ૧૨૦)ના નિઝ-લિખિત ૪૨ મા પદ ઉપરથી જોઇ શકાય છે:—

“તસ્થુસ્તીયવપ્રાન્ત-ર્વાહનानि क्षमाभृताम् ।

सुराणामसुराणां च, विमानानि यथाक्रमम् ॥”

વિશેષમાં તિર્થંચો પ્રભુની દેશના સાંભળવા આવે છે એટલે તેઓ તો દશ હજાર પગથિયાં ચઢીને ગઠમાં દાખલ થાય છે એ સ્વતઃસિદ્ધ હકીકત છે.

અત્ર એ ઉમેરવું આવશ્યક સમજાય છે કે વ્યંતરો દ્વારા જે ભૂમિ ઉપર ગન્ધોદકની તેમજ યુષ્પની વૃષ્ટિ કરવામાં આવી છે તે જમીન ઉપર કરાય છે, કિન્તુ પીઠ-અંધ ૧૦૦૦૦ હાથ યાને સવા કોશ ઊંચે, નીચે પોલાણ રાખીને એક યોજન પ્રમાણ ગોળ કે ચોરસ સમવસરણનું કરાય છે. દરેક ગઠને એકેક દિશામાં એક એક દરવાજો છે તેમ આ બહારના ગઠને પણ છે. આના દરેક દરવાજે પહોંચવા માટે દશ દશ હજાર પગથિયાની એક એક નીસરણી છે. પ્રત્યેક પગથિયું એક હાથ પહોળું, દરવાજાના સુખ જેટલું લાંબું અને એક ખીનથી એક હાથ ઊંચું છે. આથી ચારે નીસરણી પૈકી પ્રત્યેકનું સૌથી નીચેનું પગથિયું વાયુકુમારે પ્રમાર્જિત કરેલી ભૂમિ ઉપર છે, જ્યારે ખાટીના ૬૬૬૮ પગથિયાં અદ્ધર છે. અને છેલ્લું પગથિયું પીઠઅંધ સાથે સંબદ્ધ છે. આ ૧૦૦૦૦ પગથિયાં બહારના (રૂપેરી) ગઠની બહાર હોવાથી યોજન પ્રમાણ સમવસરણમાં તેની ગણના કરાતી નથી. આ પગથિયાં ચઢી રહીએ એટલે આ પહેલા ગઠે અવાય છે. આ ગઠની અંદરની દીવાલથી પચાસ ધનુષ્ય જેટલી સીધી સપાટ જમીન (પ્રતર) વટાવી જઈએ એટલે ખીન ગઠે પહોંચવાની નીસરણીના પગથિયાં આવે છે. આ ૫૦૦૦ પગથિયાની નીસરણી છે. દરેક ગઠની દીવાલ ૩૩૩ ધનુષ્ય જેટલી જાડી છે. અને પાંચસો ધનુષ્ય જેટલી ઊંચી છે. આથી પ્રથમ ગઠના બહારના લાગથી તે ખીન ગઠના બહારના લાગ વચ્ચે ૩૩૩ ધ. + ૫૦ ધ. + ૫૦૦૦ હાથ = ૧૩૩૩ ધનુષ્ય જેટલું અંતર છે. ખીજે ગઠે આવી પહોંચતાં એની

અંદરની દીવાલથી ૫૦ ધનુષ્યનો પ્રતર શરૂ થાય છે. તે પૂરો થતાં ત્રીજે ગઢે જવાની નીસરણી આવે છે. આનાં ૫૦૦૦ પગથિયાં છે. આથી ધીન ગઢની બહારની દીવાલથી ત્રીજા ગઢની બહારની દીવાલ વચ્ચે ૩૩૩૩ ધ.ન.૫૦ ધ.ન.૫૦૦૦ હાથ જેટલું એટલે ૧૩૩૩૩૩ ધનુષ્ય જેટલું અંતર છે. ત્રીજા ગઢની અંદરની દીવાલથી ૧૩૦૦ ધનુષ્યને અંતરે જે પીઠિકા ઉપર તીર્થંકરનું સિંહાસન રચાય છે તેનું મધ્ય-ગિંદુ યાને સમગ્ર સમવસરણનું મધ્ય ગિંદુ આવેલું છે. આથી ગોળ સમવસરણની ત્રિજ્યા ૧૩૩૩૩૩+૧૩૩૩૩૩+૩૩૩૩+૧૩૦૦ એટલે ૪૦૦૦ ધનુષ્યની યાને જે કોશની છે અને એનો વિઠ્ઠલ ચાર કોશ યાને એક યોજનનો છે એમ સમજી શકાય છે.

અત્રે એ નિવેદન કરવું આવશ્યક છે કે સ્તુતિચતુર્વિંશતિકાના ૨૯૩ માં પૃષ્ઠની સાતમી પંક્તિમાંનો 'તેમજ ૫૦ ધનુષ્ય જેટલું સમભૂતલા પૃથ્વી ઉપર ચાલવું પડે છે' એ ઉલ્લેખ બ્રાન્તિમૂલક છે. એ પંક્તિ રદ કરીને વાંચવું જોઈએ. વિશેષમાં ૨૯૨મા પૃષ્ઠમાં પ્રાન્ત લાગમાં સમભૂતલા પૃથ્વી એમ લખ્યું છે તેને બદલે સપાટ જમીન એમ કહેવું વધારે ઉચિત સમજાય છે. વળી ૨૯૩ માં પૃષ્ઠની પહેલી ટીપનો પણ લોકપ્રકાશ (સં ૩૦)નો સાક્ષીરૂપે આવેલ શ્લોક સિવાયનો લાગ અસ્થાને છે. આ ઉપરાંત ૨૯૩ માં પૃષ્ઠમાં એમ સૂચવાયું છે કે 'આ ગઢની કેટલી જાંચાઈ છે તે મારા જાણવામાં આવ્યું નથી. પરંતુ ધીન બે ગઢોની જેમ ૫૦૦૦ હાથ જેટલી તો તેની જાંચાઈ હશે એમ લાગે છે'. અત્ર ૨૦૦૦ ને બદલે ૫૦૦૦ ભૂલથી છપાયેલ છે અર્થાત્ દરેક ગઢની ૨૦૦૦ હાથ યાને ૫૦૦ ધનુષ્ય જેટલી જાંચાઈ છે. જુઓ સમવસરણ-પ્રકરણનું પાંચતું પદ.

સમવસરણના આભ્યંતર ગઢમાં આવેલી મધ્ય-પીઠિકા જિનેશ્વરના દેહ જેટલી જાંચી અને બસો ધનુષ્ય લાંબી-પહોળી હોય છે અને ધરણી-તલથી બહારના ગઢની નીસરણીના છેડા જે જમીન ઉપર છે તેનાથી અઢી કોશ જાંચી છે.

દરેક ગઢને સર્વ રતમય ચાર ચાર દરવાજા છે તે પૂર્વાદિ દિશામાં આવેલા છે. વિશેષમાં ધન, છત્ર, આઠ મંગલો, પાંચાલી, પુષ્પ-માલા, વેદિયા, પૂર્ણ કળશ, મણિમય ત્રણ તોરણ અને ધૂપધટી એટલી વસ્તુઓ વાણવ્યંતરો દ્વારે દ્વારે રચીને દ્વારની શોભામાં વધારો કરે છે (જુઓ સમવસરણ પ્રકરણ શ્લોક ૧૨ તેમજ આવશ્યક-નિર્ણયિત ગાં ૫૫૦). વિશેષમાં હજાર યોજનના દંડવાળા અને નાની નાની ઘંટડીઓ વડે વિભૂષિત એવા ચાર દેવો સમવસરણની બહાર ચાર દિશાઓમાં હોય છે. આ દેવોનાં ધર્મધ્વજ, માનધ્વજ, ગજધ્વજ અને સિંહધ્વજ એવાં ચાર નામો છે.

ચોરસ સમવસરણમાં એક ગઢથી બીજે ગઢ જવા માટે કેટલાં પગથિયાં ચરવાં પડે છે તેમજ રૂપાના અને સોનાના એ બે ગઢોમાં પ્રતર હોય તો કેટલા ધનુષ્યનો છે એ સંબંધમાં એમ કહેવામાં આવે છે કે ચોરસ સમવસરણમાં ગોળ સમવસરણની જેમ ૫૦ ધનુષ્યનું પ્રતર નથી. વિશેષમાં પહેલાં ગઢથી બીજા ગઢે જવામાં ૬૦૦૦ પગથિયાં અને

૧ સ્તુતિચતુર્વિંશતિકા (૫૦ ૨૯૪) માં ધર્મ-શ્લોકે ૫૦ જેમ કહે છે તે સરકારે જણાવે છે. ચાર ધર્મ-શ્લોકે પૈકી એકેક પ્રત્યેક સિંહાસનની સમીપ હોય છે.

બીજેથી ત્રીજે જવામાં ૪૦૦૦ પગથિયાં ચઢવાં પડે છે, પરંતુ આ ઉલ્લેખોની યુદ્ધિ માટે બધાં સુધી સપ્રમાણ પાઠ ન મળે ત્યાં સુધી તે કેમ સ્વીકારાય?

ॐ ॐ ॐ ॐ

સમણયણવાયસોહાવિદ્ભૂસિયં વિસમદિદ્ધિવાયં પિ ।

દસવેયાલિયપયડં પિ પયડિયાણંતમગ્ગણયં ॥ ૨૭ ॥

નિજ્જુત્તિ જુત્તિગુરુઅં જયગુરુ ! મદિરામયં પિ મોહહરં ।

સારંગસંગયં ગયમયં પિ કહ સાસણં તુમ્હ ? ॥ ૨૮ ॥—યુગ્મમ્

[સમનયનપાત(શ્રમણજનવાદ)શોભાવિભૂષિતં

વિપમદ્દષ્ટિપાતમપિ (વિષમદ્દષ્ટિવાદમપિ) ।

દશવૈતાલિકપ્રકટમપિ (દશવૈકાલિકપ્રકટમપિ)

પ્રકટિતાનન્તમાર્ગણકં (પ્રકટિતાનન્તમાર્ગનયમ્) ॥

નિર્યુક્તિ યુક્તિગુરુકં (નિર્યુક્તિયુક્તિગુરુકં) જગદ્ગુરો ! મદિરામયં
(મંતિરામકં) અપિ મોહહરમ્ ।

સારઙ્ગ(સારાઙ્ગ)સઙ્ગતં ગતમૃગં

(ગતમદં) અપિ કથં શાસનં તવ ? ॥]

અવચૂર્ણિ:

સમણયેતિ । સમાનો નયનાનાં {પાતઃ-પતનં}તસ્ય શોભયા વિભૂષિતમ્ । વિપમાણાં-
અસમાનાનાં દૃષ્ટીનાં પાતો યત્ર । તદપિ દશભિવૈતાલિકૈઃ-માર્ગણૈઃ પ્રકટં {-પ્રકાશમ્} ।
પ્રકટિતા અનન્તા માર્ગણા-વૈતાલિકા યત્ર તત્ । ઉત્તરગાથાયાં શાસનં વિશેષ્યમ્ । {ઇત્ય-
ઘટના} । પક્ષે શ્રમણજન{સ્ય} વાચાં {-વચસાં} વાદાનાં-જલ્પાનાં {શોભયા વિભૂષિ-
તમ્} । વિપમો {-દુર્ગમો} દૃષ્ટિવાદો-દુર્ગમદ્વાદશાઙ્ગં યત્ર । દશવૈકાલિકેન {-પ્રતિ-
સિદ્ધિદાનત્તગ્રન્થેન} પ્રકટિતા અનન્તમાર્ગા {-અપર્યન્તભેદા} નયા-નૈગમાદયો યત્ર {યેન
વા} ॥ ૨૭ ॥

નિજ્જુત્તિ । નિર્ગતા યુક્તયો યસ્માત્ તદપિ યુક્તિભિઃ ગુરુ । મદિરામયમપિ મૂઢતાહરમ્ ।
સારઙ્ગૈઃ-મૃગૈર્યુતં ગતમૃગમપિ {ઇતિ દુર્ઘટમપિ} । પક્ષે નિર્યુક્તયો {-દશવૈકાલિકૈર્નિર્યુ-
ક્ત્યાદયઃ સિદ્ધાન્તપ્રસિદ્ધા ગ્રન્થાઃ} યુક્તયશ્ચ તાભિર્ગુરુ, મતિરામકં-બુદ્ધ્યાનન્દનં
મારૈરઙ્ગૈઃ-આચારાદિભિઃ સઙ્ગતમ્ । ગતો મદો {યેન} યસ્મિન્ {વા} ॥ ૨૮ ॥

૧ 'વિદ્ધિનિર' इति ग-घ-पाठः । २ 'गुरुर्यं' इति ग-घ-पाठः । ३ 'अविरात् मत' इत्यपि सम्भवति ।

૪ 'निर्युक्तयः-व्याख्याविशेषाः युक्तयश्च' इति क-ख-घ-पाठः ।

二、

પદ્યાર્થ

વિ૦—“હે જગદ્ગુરુ ! સમાન નેત્ર-પાતથી વિભૂષિત હોવા છતાં વિષમ દૃષ્ટિપાતવાળું [અથવા (સમતા યુક્ત) શ્રમણ-જનના વાદની શોભાથી મંડિત હોવા છતાં સમતા રહિત દર્શનના વાદવાળું], દશ માર્ગણી પ્રસિદ્ધ હોવા છતાં અનંત માર્ગણીને પ્રસિદ્ધ કરનાર [અથવા દશવૈકાલિકમાં પ્રગટ થયેલું હોવા છતાં અનંત માર્ગરૂપ નયવાદને પ્રકાશિત કરનાર], યુક્તિથી રહિત હોવા છતાં યુક્તિઓથી ગુરુ, મદ્વિરામય (અર્થાત્ ઉન્મત્ત બનાવનાર) હોવા છતાં મોહનો નાશ કરનાર તેમજ સારંગોની સંગતિવાળું હોવા છતાં સારંગથી રહિત એવું (વિરોધમય) તારૂં શાસન કેમ છે ?

પરિ૦—“હે જગદ્ગુરુ ! શ્રમણ-જનોનાં વચનોથી વિભૂષિત, દુર્ગમ દૃષ્ટિવાદથી યુક્ત, દશવૈકાલિક વડે પ્રસિદ્ધ, અનંત માર્ગરૂપ નયોને પ્રકટ કરનાર, નિર્યુક્તિ અને યુક્તિ [અથવા નિર્યુક્તિની યુક્તિઓ] થી ગુરુ, બુદ્ધિ (શાળી) ને રમાડનાર (અર્થાત્ આનન્દદાયક) [અથવા સત્વર અભિષ્ઠ], મોહનો નાશ કરનાર, (આચારાંગ જેવા) ઉત્તમ અંગોથી યુક્ત તથા (આવું હોવા છતાં) નિરભિમાની એવું તારૂં શાસન છે.”—૨૭-૨૮

સ્પષ્ટીકરણ

પાઠાન્તર-વિચાર—

‘જયગુરુ મદ્વિરામય’ ને બદલે પંડિતજીની આવૃત્તિમાં જદ્દ ગુરુ મદ્વિરામય પાઠ છે. વિરોધાત્મક અર્થ કરતી વેળા ‘જદ્દ’નો શો અર્થ કરવો તે પંડિતજીએ સૂચવ્યું નથી. મને પણ તેનો ભાસ થતો નથી. બાકી પરિહારરૂપ અર્થ કરતાં તો જદ્દ અને ગુરુ પદો ભેગાં ગણી યતિઓ અને ગુરુઓની બુદ્ધિને રમણ કરાવનાર એવો પંડિતજીએ સૂચવેલ અર્થ અંધએસતો આવે છે.

વળી ગુરુમદ્વિરામય નો અર્થ ગુરુમદ્વિરામય જે કરવામાં આવ્યો છે, તે ઠીક લાગતો નથી, કેમકે મય શબ્દથી ગુરુ નો ભાવ આવી જાય છે એટલે વિશેષણની નિરર્થકતા સ્ફુરે છે.

આવી પરિસ્થિતિમાં પાઠાન્તર આદરણીય જણાતું નથી, જોકે એકજ પ્રતિના આધારે અને તે પણ અવચૂરિ જેવી વ્યાખ્યાના પણ અભાવમાં પંડિતજીએ જે પાઠ સૂચવ્યો છે તેમાં તેમનો શો વાંક ?

દૃષ્ટિવાદ—

શ્રુતજ્ઞાન જ્ઞાનોના પાંચ પ્રકારો પૈકી એક છે. એને આત્મવચન, આગમ, ઉપદેશ, ઐતિહ્ય, આશ્રાય, પ્રવચન તેમજ જિનવચન પણ કહેવામાં આવે છે.^૧ આ શ્રુતજ્ઞાનના અંગબાહ્ય અને

૧ આનાં નામો માટે જુઓ સ્તુતિચતુર્વિંશતિકા (૫૦ ૨૨).

૨ જુઓ તત્ત્વાર્થાધિગમસૂત્ર (અ. ૧. સૂ. ૨૦)નું ભાષ્ય (૫૦ ૮૮).

૩ આનો અર્થ નિમ્ન-લિખિત ગાથામાં નજરે પડે છે:—

“ગણહરકયસંગકયં જં કય ચેરેદિં બાહિરં તં તુ ।

નિયયં વડંગપત્રિદં અણિયયમુય બાહિરં મણિયં ॥”

અંગપ્રવિષ્ટ એવા જે લેદો છે. તેમાં વળી જેમ પુરૂષના 'બાર અંગો છે તેમ પરમ પુરૂષરૂપ આ અંગપ્રવિષ્ટના બાર લેદો પાડવામાં આવ્યા છે. આ પ્રત્યેક વિભાગને 'અંગ' કહેવામાં આવે છે. બારમો (શ્રુતનો મસ્તક સમાન) વિભાગ દૃષ્ટિવાદના નામથી ઓળખાય છે. એની વ્યુત્પત્તિ કરતાં શ્રીસિદ્ધસેનગણિ કહે છે કે—

“દૃષ્ટીનામ્-અજ્ઞાનિકાદીનાં યત્ર પ્રરૂપણા કૃતા સ દૃષ્ટિવાદઃ”

અર્થાત્ અજ્ઞાનિક વગેરે દૃષ્ટિઓની જેમાં પ્રરૂપણા કરવામાં આવી છે તે 'દૃષ્ટિવાદ' છે. દૃષ્ટિપાત તેમજ ભૂતવાદ તરીકે પણ આ ઓળખાય છે. સંપૂર્ણ વિશેષ યુક્ત સર્વ વસ્તુઓનું પ્રતિપાદન આ ભૂતવાદમાં છે. સામાન્ય, વિશેષ ઇત્યાદિ સર્વ ધર્મ યુક્ત જીવાદિના લેદ-પ્રલેદ ઉપર આ પ્રકાશ પાડે છે. આમાં સમગ્ર વાર્ધમ્યનો સમાવેશ થાય છે, છતાં તે ન સમજી શકે તેવા મંદમતિ માટે શેષ શ્રુતની રચના છે. આ પ્રાયઃ ગૌમિક શ્રુતના (૧) પરિકર્મ, (૨)

[ગણધરકૃતમ્ગ્રહૃતં યત્ કૃતં સ્થવિરૈર્વાસં તત્ત્વ તુ ।

તિયતં વાઙ્મનપ્રવિષ્ટમનિયતધ્રુતં વાયં મગિતન્ ॥]

અર્થાત્ ગણધરોએ રચેલું શ્રુત તે અંગકૃત-અંગપ્રવિષ્ટ છે, જ્યારે સ્થવિરોએ રચેલું તે અંગબાહ્ય-અનંગપ્રવિષ્ટ છે. અથવા સર્વ ક્ષેત્રો અને સર્વ કાળોમાં જેનો અર્થ અને ક્રમ અમુક જ પ્રકારનો નિયત છે—સર્વ તીર્થકરોના તીર્થમાં જે અવશ્ય થનારું છે, તે અંગપ્રવિષ્ટ છે (જેમકે દ્વાદશાંગી) અને સર્વ તીર્થકરોના તીર્થમાં થાય જ એમ નહિ એવું તંદુલવૈચારાદિ અનિયત શ્રુત તે 'અંગબાહ્ય' છે.

અન્ય શબ્દોમાં કહીએ તો શ્રીગૌતમસ્વામી પ્રમુખ ગણધરોએ સાક્ષાત્ રચેલ દ્વાદશાંગીરૂપ શ્રુત તે અંગપ્રવિષ્ટ છે. શ્રીભદ્રબાહુસ્વામી જેવા સ્થવિરોએ રચેલું આપશ્યક-નિર્ધુક્તિ આદિ શ્રુત અંગબાહ્ય છે. અથવા ત્રણ વાર ગણધરદેવે પૂછવાથી તીર્થકરે કહેલ ઉત્પાદ, વ્યય અને પ્રૌવ્યરૂપ ત્રિપદીને અનુસરીને રચાયેલું શ્રુત અંગપ્રવિષ્ટ છે. ગણધરના પ્રશ્ન પૂછ્યા વિના અથવા બીજાએ પૂછેલા પ્રશ્નના ઉત્તર તરીકે ભગવાને જે ઉત્તર આપ્યા તેને લક્ષીને સ્થવિરોએ રચેલ જંબૂદ્વીપપ્રજ્ઞામિ વગેરે શ્રુત અંગબાહ્ય છે. વળી ગણધરનાં વચનોને અનુલક્ષીને સ્થવિરોએ રચેલ આપશ્યક-નિર્ધુક્તિ વગેરે પણ અંગબાહ્ય છે. પ્રશ્ન પૂછ્યા સિવાય અર્થ પ્રતિપાદન કરવાથી થયેલું આપશ્યકાદિ શ્રુત પણ અંગબાહ્ય છે. જુઓ આપશ્યક-સૂત્રની શ્રીમલ્લયગિરિસૂરિકૃત વૃત્તિનું ૪૮ મું પત્ર તેમજ શ્રીવિશેષાપશ્યક (ગા. ૫૫૦) ની શ્રીહિમચંદ્રસૂરિકૃત વૃત્તિનું ૨૯૮ મું પત્ર વિશેષમાં ઉપાંગી તીર્થકરની હૈયાતીમાં અથવા તેમની અનિવશ્યતા દશામાં સ્થવિરો રચે છે. જુઓ હીરપ્રશ્નનો તૃતીય ઉક્તિસ (૫ ૨૪).

૧ “પાવદુગં જંબોલુ ગાયદુગદં તુ દ્વૌ ચ માહુ ચ ।

નીવા તિરં ચ પુરિત્તો વારત્ત બંગો જુવચિત્તિહો ॥”

[પાવદુગં જહ્ને જરણી ગાયદુગદં તુ દ્વૌ ચ માહુ ચ ।

ગ્રીવા દિરલ્લ પુરપો દ્વાદશાંગઃ કુતવિચિષ્ઠઃ ॥]

અર્થાત્ કુતવિચિષ્ઠ દ્વાદશાંગરૂપ પુરૂષનાં ભે પગ, ભે નેત્ર, ભે ઉર, ભે ગાત્રાર્ધ, ભે હાથ, એક ભેડ અને એક મસ્તક એમ બાર અંગ છે.

૨ જુઓ વિશેષાપશ્યકની ૫૫૨ મી ગાથા.

૩ આનો અર્થ સમજાવતાં ચૂકિમાં કહ્યું છે કે—

“જાહે નરેશ્વત્તાને વા વિચિવિસેસજ્જતં દુગાદસપગ્ગતો સમેવ પદિચ્ચમાનં મત્તિયં મપ્પદ” [જાહે નરેશ્વ-વત્તાને વા વિચિવિસેસપુપ્પં દુગાદિસપગ્ગતઃ સદેવ પદચ્ચમાનં મત્તિયં મપ્પદ] અર્થાત્ આદિમાં, મધ્યમાં કે

સૂત્ર, (૩) પૂર્વાનુયોગ, (૪) પૂર્વગત (પૂર્વ) અને (૫) ચૂલિકા એમ પાંચ ભેદો છે. શ્રીમદ્ભગવત્ ગિરિસૂરિ કહે છે તેમ આ પાંચે પ્રકારના શ્રુતનો પ્રાયઃ વ્યવચ્છેદ થયેલો છે. તેમાં પૂર્વના ઉચ્છેદ માટે એટલું તારવી શકાય છે કે છેલ્લા ચૌદપૂર્વધર શ્રીચૈત્યલભદ્ર સુનીધર છે, છેલ્લા દશપૂર્વધર શ્રીવજ્રસ્વામી છે, લગભગ સાઠાનવપૂર્વધર શ્રીઆર્યરક્ષિતસૂરિ છે અને છેલ્લા એકપૂર્વધર શ્રીદેવધિગણિ શમાશ્રમણ છે. ભગવતીસૂત્ર (શં ૨૦, ઉં ૮, સૂં ૬૭૮)માં

અંતમાં બેથી માંડીને તે સંકરો વાર ફરી ફરીને આવતું પરંતુ પ્રત્યેક વાર કંઇક નિશેષ વિશિષ્ટતાવાળું સૂત્ર તે 'ગમિક' કહેવાય છે.

ગમના અભિધેય અને અભિધાનને આશ્રીને બે ભેદો પડે છે. જેમકે "સુયં મે માઠમંતેણ મગવ્યા ઇવમક્તાયં" એ દશવૈકાલિકના ચોથા અધ્યયનના આદ્ય સૂત્રના બુદ્ધા બુદ્ધા અર્થો થાય છે. (આ માટે બુદ્ધો નન્દીસૂત્રની શ્રીમદ્ભગવત્ગિરિસૂરિકૃત વૃત્તિનું ૨૧૨ મુ પત્ર). આ અર્થો એકના એક પાકના બુદ્ધા બુદ્ધા પદચ્છેદોને આભારી છે, પરંતુ પાકની સમાનતા હોવાથી તે ગમિક છે.

અભિધાનને લઇને જે ગમો થાય છે તેના દૃષ્ટાંત તરીકે સુયં મે માઠસં, માઠમં સુયં મે, મે સુયં આયુસં રજુ કરવામાં આવે છે. અર્થ-ભેદે કરીને તે તે પ્રકારના પદોના સંયોગોથી અભિધાન-ગમ થાય છે.

જેમાં ભાંગા, ગણિત વગેરેની બહુલતા હોય તે પણ 'ગમિક' શ્રુત કહેવાય છે એમ નિશ્ચયવશ્યકની નિમ્ન-લિખિત ગાથા ઉપરથી જણાય છે.—

“અંગગણિયાહં ગમિયં જં સરિસગમં ચ કારણવસેણ ।

ગાહાહ અગમિયં ચલુ કાલિયસુય દિદિવાદ વા ॥ ૫૪૯ ॥

[મહાગણિતાદિ ગમિકં યત્ સદશગમં ચ કારણવશેન ।

ગાથાદિ અગમિકં ચલુ કાલિકશ્રુતં દદિવાદે વા ॥]

૧ આની માહિતી માટે બુદ્ધો વીરભક્તામર (પૃં ૫૯-૬૨). તેમજ પૃ. ૨૬૨-૨૬૩.

૨ 'પ્રાયઃ' કહેવાનું કારણ એ છે કે પૂર્વગતના ચૌદ વિભાગો કે જેને પૂર્વના નામથી ઓળખાવાય છે તેનો તો સર્વથા ઉચ્છેદ ગયો નથી કંઇક નહિ જેવો ભાગ અત્યારે પણ ઉપલબ્ધ છે. આ વાતને હીર-પ્રશ્નનો તૃતીય ઉલ્લાસ (પૃં ૨૮) સાક્ષી પૂરે છે, કેમકે ત્યાં નમોઽર્હત્ત્વં જેવા અત્યારે મોબુદ્ધ પાકને પૂર્વગત ગણાવેલ છે.

૩ તેરપૂર્વધર, આરપૂર્વધર અને અગ્યારપૂર્વધરનો અગ્ર ઉલ્લેખ કયો નથી તેનું કારણ એ છે કે આ અવસર્પિણીમાં એવા કોઇ મહાનુભાવ થયા જ નથી. આં તો ચૌદ પૂર્વના જાણકાર થયા છે કે આં તો દશ પૂર્વના; વચલા તેર, આર અને અગ્યારના જાણકાર થયા નથી. આ વાતની પ્રતીતિ કરવી હોય તો બુદ્ધો ઓઘનિર્જુક્તિની શ્રીદ્રોણાચાર્યકૃત ટીકાના ત્રીજા પત્રગત નિમ્ન-લિખિત ઉલ્લેખ:—

“અસ્યામવસર્પિણ્યાં ચતુર્દશપૂર્વ્યન્તરં દશપૂર્વધરા ઇવ સજ્ઞાતાઃ, ન ત્રયોદશપૂર્વધરા દ્વાદશપૂર્વધરા ઇકાદશપૂર્વધરા વા”.

૪ બેપૂર્વધર, ત્રણપૂર્વધર વગેરેનો સંભવ આ અવસર્પિણીમાં હતો કે નહિ તે સંબંધમાં સેનપ્રશ્ન (પૃં ૧૦૪)નો નિમ્ન-લિખિત ઉલ્લેખ પ્રકાશ પાડે છે:—

“યથા ચતુર્દશપૂર્વધરા દશપૂર્વધરા નવપૂર્વધરા વા દૃશ્યન્તે તથા દ્વિપૂર્વધરાશ્રતુઃપૂર્વધરાઃ પચ્ચપૂર્વધરા વા મંવન્તિ ન વેતિ પ્રશ્નઃ, અત્રોત્તરમ્—જીતકલ્પસૂત્રવૃત્ત્યાદૌ આચારમકલ્પાદિપૂર્વાન્તસ્ય શ્રુતવ્યવહારસ્ય ઠક્તવાદ મુકદ્ધાદિપૂર્વધરા અપિ મવન્તીતિ જ્ઞેયમ્ ।”

૫ આ રહ્યો તે ઉલ્લેખ:—

“જંઘુદ્ધીવે જં દીવે મારદે વાસે દ્વમીસે ઓસપિણીદ દેવાણપિયાણં પર્ણં વાસસદ્ધરસં પુલંગ્ગદુ અણુસંજિસતિ.”

કહું છે તેમ શ્રીમહાવીરસ્વામીના નિર્વાણ પછી હજાર વર્ષે પૂર્વોનો ઉચ્છેદ થયો. પૂરેપૂરા એક પણ પૂર્વનું જ્ઞાન આ ભરતક્ષેત્રમાં કોઇને રહું નહિ. શ્રીહરિભદ્રસૂરિના સમયમાં પૂર્વરૂપ સૂર્ય અસ્ત થયેલો હતો, છતાં તેનો ઘોડો ઘણો પ્રકાશ રહી ગયો હતો.^૧

શ્રીદેવધિંગણિ દમપ્રમણને હાથે વીર-નિર્વાણ પછી ૯૮૦ મે વર્ષે શ્રુતનું પુસ્તકારોહણ થયું-જિતપ્રવચન સિપિબદ્ધ થયું તે પણ આજે પૂરેપૂરું ઉપલબ્ધ નથી. તેઓ જેટલું બાણતા હતા એટલું બધું લખાવી શકાયું નથી અને જેટલું લખાયું તેમાંથી પણ આજે બહુ ઘોડું ઉપલબ્ધ છે. ૧૧ અંગો વગેરેનો પણ મોટો ભાગ સચવાઈ રહ્યો નથી. દિગંબરોની માન્યતા તો એવી છે કે સંપૂર્ણ દ્વાદશાંગીનો ઉચ્છેદ ગયો. આ સબધમાં શ્વેતાંબરોની એવી દલીલ છે કે ન્યારે તેમના જયધ્વજ ધલ્લાદિ ગ્રન્થો યાદ રાખી શકાયા તો શું દ્વાદશાંગીમાંથી કશું પણ યાદ ન જ રહ્યું? શું અવશિષ્ટ ભાગ સ્વીકારવાથી પોતાના પગમાં કુહાડો મારવો પડે તેમ ધારી તેઓ આવી માન્યતાને પોષી રહ્યા છે?

પરિકર્મ—

પરિકર્મ એટલે યોગ્યતાની પ્રાપ્તિ: તેના હેતુરૂપ શાસ્ત્ર પણ ‘પરિકર્મ’ કહેવાય. જેમ ગણિત-શાસ્ત્રમાં સંકલના વગેરે સોળ પરિકર્મો બાણવાદી ગણિતના શેષ સૂત્રો સમજવાની યોગ્યતા પ્રાપ્ત થાય છે તેમ પરિકર્મનો બાણકાર સૂત્ર, પૂર્વગત વગેરેમાં પ્રવેશ કરવાની યોગ્યતા મેળવે છે. આ પરિકર્મ (૧) ત્રિદ્વગ્રેણિકા, (૨) મનુષ્યગ્રેણિકા, (૩) પૃથ્વગ્રેણિકા, (૪) અવગાહનગ્રેણિકા, (૫) ઉપસંપત્તગ્રેણિકા, (૬) વિપ્રહાણગ્રેણિકા અને (૭) મ્યુતામ્યુતગ્રેણિકા એમ સાત પ્રકારનું છે. વળી પ્રથમના બે પરિકર્મના ચૌદ ચૌદ ભેદો છે, ન્યારે ભાષીનાં પાંચેના અચ્ચાર અચ્ચાર અર્વાંતર ભેદો છે એટલે આ પ્રમાણે ઉત્તર ભેદો ‘૮૩ થાય છે.’^૨

આ પ્રમાણેની હરીકત સમવાયાંગ (મૂળ ૧૪૭)માં તેમજ નંદીસૂત્ર (મૂળ ૫૭)માં પણ છે. છતાં સમવાયની શ્રીઅભયદેવમુદિત વૃત્તિ તેમજ નંદીની શ્રીમદગગિરિસરિરુત-વૃત્તિમાં પ્રથમનાં છ પરિકર્મોને સ્વસિદ્ધાન્તપ્રકાશક બતાવ્યા છે, ત્યારે ગોગાલકે પ્રવર્તાવેલા આઠવિક પાષંડિક સિદ્ધાન્તના મતે સાતમા મહિત ત્ર: છ એટલે માત્ર પરિકર્મો છે. આથી જે મૂળ સૂત્રમાં સાત ગણાવ્યા છે તે શું આઠવિક મત પ્રસારે સમજવાનું છે કે કેમ એમ પ્રશ્ન બેઠો છે.

આ પરિકર્મોની નય-ચિત્તના સંલધમાં જે ડિંગ્રે મની આને છે કે પ્રથમનાં છ સ્વ-સામાયિક પરિકર્મોનું ચાર વડે ચિત્ત કરાવું હતું.

૧ સરપાલો પંચાશકની ‘અવલપરિવર્તિત ટી ની સ્મરિતિ પત્રિકા—

“ કન્નિવદપદવત્તપ્તવત્તર મેતેવવત્તવત્તિ.”

૨ ૨ ના મુદ્રકાલ વગેરે નાં જે જે નંદીસૂત્ર (મૂળ ૫૭)

૩ આ બધા પરિકર્મો રચેલાં છે અને તે સ્વસિદ્ધાન્તપ્રકાશક

૪ નંદીસૂત્રમાં જે જે પરિકર્મો રચેલાં છે તે સ્વસિદ્ધાન્તપ્રકાશક

૫ તેમજ મુદ્રકાલ વગેરે નાં જે જે નંદીસૂત્ર (મૂળ ૫૭)માં

૬ ૨ નાં મુદ્રકાલ

વિચાર કરવામાં આવ્યો છે. અહીં દરેક પૂર્વના અતુકમે કેટલા વસ્તુઓ છે તેનો નિર્દેશ કરીએ. ઉત્પાદ પૂર્વાદિ ચૌદ પૂર્વના વસ્તુઓની સંખ્યા ૧૦, ૧૪, ૮, ૧૮, ૧૨, ૨, ૧૬, ૩૦, ૨૦, ૧૫, ૧૨, ૧૩, ૩૦ અને ૨૫ ની છે.

अनुये।ग।—

અનુકૂળ અથવા અનુરૂપ યોગ તે ‘અનુયોગ’ કહેવાય. સૂત્રનો પોતાના અભિધેય (વિષય)ની સાધેનો અનુરૂપ સંબંધ તે ‘અનુયોગ’ છે. આ અનુયોગના મૂલપ્રથમાનુયોગ અને ગણિકાનુયોગ એમ બે પ્રકારો છે. ધર્મના પ્રણેતા તીર્થંકરો હોવાથી તેઓ ‘મૂળ’ કહેવાય છે. સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ જે ભવમાં થઈ હોય ત્યાંથી માંડીને તે તેમના નિર્વાણ પરત્વેની હુકીકત ઉપર પ્રકાશ પાડનારો અનુયોગ તે ‘મૂલપ્રથમાનુયોગ’ છે. શેરડીનાં બે પર્વના વચલા ભાગને ગણિકા (ગરેડી) કહેવામાં આવે છે. ગણિકાના જેવી ગણિકા છે. એ એક વિષયના અધિકારરૂપ ઇન્ધ-પદ્ધતિ છે. એનો અનુયોગ તે ‘ગણિકાનુયોગ’ કહેવાય છે. કુલકરગણિકા, તીર્થંકરગણિકા, ગણધરગણિકા, ચિત્રાન્તરગણિકા એમ અનેક ગણિકાઓ છે. કુલકરગણિકામાં વિમલવાહન વગેરે કુલકરોનાં પૂર્વ ભવો, જન્મ વગેરેનું સવિસ્તર વર્ણન છે. એ પ્રમાણે તીર્થંકરગણિકા વગેરે માટે સમજી લેવું. ચિત્ર એટલે અનેક અર્થવાળી, અને અન્તર એટલે શ્રીઋષ્યભદ્રેવ અને શ્રીઅજિતનાથ વચ્ચેનું આંતરું. આથી શ્રીઋષ્યભદ્રેવના વંશમાં ઉત્પન્ન થયેલા રાજાઓના મોક્ષગમન કે અનુત્તર વિમાનમાં ઉપપાત વિષે પ્રકાશ પાડનારી ગણિકા તે ચિત્રાન્તરગણિકા છે. એનું વિશિષ્ટ સ્વરૂપ નન્દીની શ્રીમલયગિરિસૂરિકૃત વૃત્તિમાં ૨૪૨ માંથી તે ૨૪૬ માં પત્રમાં નજરે પડે છે.

પ્રતિજ્ઞા—

ચૂલિકા કહો કે ચૂલા કહો તે એક જ છે અને તેનો મર્થ ગિખર સાય છે. દટિવાદરૂપ પર્યતની ચૂલારૂપ આ ચૂલિકારૂપો, પરિકર્મ. સૂત્ર, પૂર્વ અને માનુસીગમાં જે મર્થ ન કર્યો તેના સંગ્રહરૂપ છે. પ્રથમના ચાર પૂર્વોને ચૂલિકા છે. બાકીનાને નરી. આ ચૂલિકાઓને ‘ચલિકામ્’ પણ કહેવામાં આવે છે. પહેલા પૂર્વની ચૂલિકાની સંખ્યા ચાલી છે એ પ્રમાણે બીજા, ત્રીજા અને ચોથા પરત્વેની ચૂલિકાની સંખ્યા અનુક્રમે ૧૨, ૮ અને ૧૦ છે. ચાલી ચૂલિકાઓની કુળ સંખ્યા ૩૪ ની છે.

१ वस्तु चोटी चोटी जातुं करतुं करतुं (२२-३३-३३-३३)

૨ તીર્થસ્થાનના સ્થાપકોના નામો અને સ્થાપનાના સમયનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવેલો છે. તીર્થસ્થાનના સ્થાપકોના નામો અને સ્થાપનાના સમયનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવેલો છે. તીર્થસ્થાનના સ્થાપકોના નામો અને સ્થાપનાના સમયનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવેલો છે.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities related to the project. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial management.

આ પ્રમાણેની દષ્ટિવાદના પાંચ વિભાગોની સ્થૂલ રૂપરેખા છે. વિશેષમાં એમાં એક શ્રુતસ્કંધ છે, ચૌદ પૂર્વો છે, વસ્તુ, ચૂલવસ્તુ, પ્રાભૂત, પ્રાભૂતપ્રાભૂત, પ્રાભૂતિકા, પ્રાભૂતપ્રાભૂતિકા, સહસ્રપદ તેમજ અક્ષરોની સંખ્યા સંખ્યાતની છે, ત્યારે ગમો અને પર્યાયો અનંત છે તેમજ ત્રસ પરિત છે અને સ્થાવર અનંત છે.

નિર્ચુક્તિ—

આચારાંગસૂત્રની શ્રીશીલાંકાચાર્યકૃત ટીકાના ત્રીજા પત્રમાં નિર્ચુક્તિ એટલે શું તે સંબંધમાં એ ઉલ્લેખ છે કે “નિશ્ચયેનાર્થપ્રતિપાદિકા યુક્તિર્નિયુક્તિઃ” અર્થાત્ નિશ્ચયરૂપે અર્થનું પ્રતિપાદન કરનારી યુક્તિ તે ‘નિર્ચુક્તિ’ છે. દશવૈકલિકની ટીકામાં શ્રીહરિભદ્રસૂરિએ એમ કહ્યું છે કે—

“નિર્ચુક્તાનામેવ સૂત્રાર્થાનાં યુક્તિઃ—પરિપાટ્યા યોજનં નિર્ચુકયુક્તિરિતિ વાચ્યે યુક્તરાશ્દ-
લોપાન્નિર્ચુક્તિસ્તાં—વિપ્રકીર્ણાર્થયોજનાં”

અર્થાત્ છૂટા છવાયા અર્થોને જોડી આપવાનું કામ—પરસ્પર સૂત્રોના અર્થોનું અનુસંધાન નિર્ચુક્તિ કરે છે. આની ભાષા પ્રાકૃત છે અને તે પદ્યબદ્ધ છે. કુલ તેર નિર્ચુક્તિઓ જે ગણવાય છે તેનાં નામો નીચે મુજબ છે:—

(૧) આવશ્યક—નિર્ચુક્તિ, (૨) દશવૈકલિક—નિર્ચુક્તિ, (૩) ઉત્તરાધ્યયન—નિર્ચુક્તિ, (૪) આચારાંગ—નિર્ચુક્તિ, (૫) સૂત્રકૃતાંગ—નિર્ચુક્તિ, (૬) દશાશ્રુતસ્કંધ—નિર્ચુક્તિ, (૭) કલ્પ—નિર્ચુક્તિ, (૮) અવહાર—નિર્ચુક્તિ, (૯) સૂર્યપ્રસન્નિ—નિર્ચુક્તિ, (૧૦) ઋષિભાષિત—નિર્ચુક્તિ, (૧૧) ઓઘ—નિર્ચુક્તિ, (૧૨) પિણ્ડ—નિર્ચુક્તિ, અને (૧૩) સંસક્ત—નિર્ચુક્તિ. આ નિર્ચુક્તિઓ પૈકી સાતમી અને દશમી નિર્ચુક્તિઓ જોવામાં આવતી નથી. પહેલી, ચોથી, પાંચમી અને નવમી આગમોદય સમિતિ તરફથી, બીજી અને ત્રીજી દેવ લાંબાં પુનઃ સંસ્થા તરફથી અને આઠમી શ્રીમાણેક મુનિએ છપાવી છે. અગ્ર્યારમી અને બારમી એ વસ્તુતઃ નિર્ચુક્તિ નથી, કેમકે એ કોઈ ગ્રંથની વ્યાખ્યાનરૂપ નથી, કિન્તુ સ્વતંત્ર ગ્રંથરૂપ છે. આ પૈકી ઓઘનિર્ચુક્તિ આગમોદય સમિતિ તરફથી અને પિંડનિર્ચુક્તિ દે. લા. પુ. સંસ્થા તરફથી પ્રસિદ્ધ થયેલી છે. સંસક્ત—નિર્ચુક્તિ કયા એ ખાધ કે પેય પદાર્થોનું મિશ્રણ થતા જીવની ઉત્પત્તિ થાય છે એ વિષય ઉપર પ્રકાશ પાડે છે. પ્રથમની દશ નિર્ચુક્તિઓના કર્તા શ્રીભદ્રબાહુસ્વામી છે. આ વાતને આવશ્યકની નિર્ચુક્તિની નિમ્ન-લિખિત ગાથાઓ સાક્ષી પૂરે છે:—

૧ અત્યારે સખ્યાત પ્રાભૂતો પૈકી ચોનિપ્રાભૂત જર્ણુ-શીર્ણુ દશમાં ભાણ્ડારકર ઑરિયેન્ડલ ઇન્સ્ટિટ્યુટ (પુના)માં મળી આવે છે. આ ઉપરાંત સિદ્ધપ્રાભૂત, નિમિત્રપ્રાભૂત, વિદ્યાપ્રાભૂત, સ્વરપ્રાભૂત, કપાયપ્રાભૂત એ નામો તેમજ તેને લગતી થોડી ઘણી હકીકત મળે છે. ચોનિપ્રાભૂત તેમજ સિદ્ધપ્રાભૂત તાદિ ત્રણ પ્રાભૂતો ઉપર ઇતિહાસજ્ઞ મુનિરાજ શ્રીકલ્યાણનિજયનો ‘આપણાં પ્રાભૂતો’ એ લેખ પ્રકાશ પાડે છે. (જુઓ ‘જૈન યુગ’ પૃ. ૧, અં. ૩-૪). સ્વરપ્રાભૂતનો નામનિર્દેશ અનુયોગદ્વારની શ્રીહરિભદ્રસૂરિકૃત વૃત્તિના ૬૬ માં પત્રમાં છે. કપાય-પ્રાભૂતનો નિર્દેશ પંચસંગ્રહની શ્રીમલયગિરિસૂરિકૃત વૃત્તિના પ્રારંભમાં છે. જયપ્રાભૂત એ પ્રશ્નવ્યાકરણનું બીજું નામ હોય એમ સૂચવાય છે એટલે અત્ર તેનો પૃથક્ નિર્દેશ કરવામાં આવતો નથી. વિશેષમાં આ પ્રશ્નવ્યાકરણ કંઈ આગમ નથી. એ તો જ્યોતિષનો ગ્રંથ છે એમ કહેવાય છે.

“ધાવસ્તગસ્ત દત્તકાલિવસ્ત તહ ઉત્તરજ્ઞમાયારે ।
 સ્યગડે નિર્જુત્તિં વુચ્છામિ તહા દત્તાનં ચ ॥ ૮૪ ॥
 કમ્પસ્ત ય નિર્જુત્તિં વવહારસ્તેવ પરમણિડગસ્ત ।
 સુરિઅપણ્ણત્તીણ વુચ્છંં ઇત્તિમાસિઆણં ચ ॥ ૮૫ ॥
 ઇત્તેસિં નિર્જુત્તિં વુચ્છામિ અહંં જિણોવણ્ણેણં ।
 આહારણહેહુકારણપયનિવહમિણં સમાસેણં ॥ ૮૬ ॥”

નંદીમૂત્રમાં કહું છે કે ચૌદપૂર્વધારીનો રચેલો ગ્રંથ ‘આગમ’ કહેવાય છે. તો એ કથન અનુસાર આ નિર્જુત્તિઓને ‘આગમ’ તરીકે ઓળખાવાય. તેમ કરતાં આગમની કુલ સંખ્યા ૮૪ ની થાય છે.

દશવૈકલિક—

શ્રુતના એ અંગબાહ્ય અને અંગપ્રવિષ્ટ એવા બે ભેદ છે તે પૈકી અંગબાહ્યના આવશ્યક અને આવશ્યકવ્યતિરિક્ત એમ બે અવાંતર ભેદો છે. તેમાં વળી આવશ્યક-વ્યતિરિક્તના ‘કાલિક અને ‘ઉત્કાલિક એમ બે પ્રકારો છે. ઉત્કાલિકના અનેક પ્રકારો છે. તેમાંના એક પ્રકારનું નામ ‘દશવૈકલિક’ છે. એના કર્તાનું નામ ‘શ્રીદશચંલવસુરિ છે. તેઓ ચૌદપૂર્વધર હતા. તેમને પોતાના પુત્ર મનકને દીક્ષા આપી ત્યારબાદ તેમણે ઉપયોગ મૂક્યો તો જણાયું કે મનકે મુનિનું આયુષ્ય ફક્ત છ માસનું છે. આથી તેમણે વિચાર કર્યો કે કંઈ કારણ હોય તો ચૌદપૂર્વધરો પૂર્વમાથી ઉદ્ધાર કરે છે અને દશપૂર્વધરો તો અવશ્ય ઉદ્ધાર કરે જ. હું ચૌદપૂર્વધર છ. વાસ્તે મારા પુત્રની સદ્ગતિ થાય તે માટે મારે પણ પ્રયાસ કરવો. આમ વિચારી તેમણે “પૂર્વોમાથી ઉદ્ધાર

૧ ધાયા—

ભાવસ્તગસ્ત દત્ત(વૈ)કાલિકસ્ત તથા ઉત્તરજ્ઞ(વત્)-માયારતો ।
 સુવ્રજ્જતે નિર્જુત્તિં વસ્યે તથા દત્તાનં ચ ॥
 કમ્પસ્ત ચ નિર્જુત્તિં વવહારસ્તેવ પરમણિડુગસ્ત ।
 સુર્યમ્પણ્ણત્તેવંસ્યે કવિમાણિણાં (સેદેઝ્ઞગ્ગમ્મિણં) ચ ॥
 ઇત્તેસાં નિર્જુત્તિં વસ્યેહુ જિણોવણ્ણેણ ।
 આહારણહેહુકારણપયનિવહમિણં સમાસેણ ॥

૨ હાલ ઉપલબ્ધ આગમોની આ સંખ્યા છે એમ ૪૨ મુજબ, ૧૦૫ જા, ૧૨ નિર્જુત્તિઓ અને એક મહાભાષ્ય (વિશેષાવશ્યક)ને સમાવેશ કરીને નંદીમૂત્ર-કે ૮૪ નાં કોઈ એક પ્રકારનું કંઈ આના આ જ નથી. તેમાં ૩૪ મૂત્ર અને ૫૦ મૂત્રને સમાવેશ કરવામાં આવેલો છે. આ અધ્યાવહી, ચોદ-નિર્જુત્તિ અને ધિ-નિર્જુત્તિને પ્રવિષ્ટ કરવામાં આવેલો છે. આ ૪૫ આગમો, ૧૦ અવરોધ સુત્રો, ૨૦ મૂત્રો અને ૬ નિર્જુત્તિઓને ૮૬ ની સંખ્યા થાય છે.

વિચારસાર (૪ ૭૮)મ. ૨ મુજબ આગમોની સંખ્યા નીચે મુજબ છે.

૩ અવશ્ય કરવા ૮૫૬ મુત્ર એક વર્ગે ૨૫૦ મુત્રો અને ૩૫૦ મુત્રો એક વર્ગે ૨૫૦ મુત્રો.

૪-૫ એ દિવસની રીતો અને રીતો એક વર્ગે ૨૫૦ મુત્રો અને ૨૫૦ મુત્રો એક વર્ગે ૨૫૦ મુત્રો.

૬ એક વર્ગે ૨૫૦ મુત્રો અને ૨૫૦ મુત્રો એક વર્ગે ૨૫૦ મુત્રો.

૭ ૩૫૬, ૩૫૬ મુત્રો અને ૩૫૬ મુત્રો એક વર્ગે ૩૫૬ મુત્રો અને ૩૫૬ મુત્રો એક વર્ગે ૩૫૬ મુત્રો.

૮ ૩૫૬, ૩૫૬ મુત્રો અને ૩૫૬ મુત્રો એક વર્ગે ૩૫૬ મુત્રો અને ૩૫૬ મુત્રો એક વર્ગે ૩૫૬ મુત્રો.

૯ ૩૫૬, ૩૫૬ મુત્રો અને ૩૫૬ મુત્રો એક વર્ગે ૩૫૬ મુત્રો અને ૩૫૬ મુત્રો એક વર્ગે ૩૫૬ મુત્રો.

૧૦ ૩૫૬, ૩૫૬ મુત્રો અને ૩૫૬ મુત્રો એક વર્ગે ૩૫૬ મુત્રો અને ૩૫૬ મુત્રો એક વર્ગે ૩૫૬ મુત્રો.

૧૧ ૩૫૬, ૩૫૬ મુત્રો અને ૩૫૬ મુત્રો એક વર્ગે ૩૫૬ મુત્રો અને ૩૫૬ મુત્રો એક વર્ગે ૩૫૬ મુત્રો.

૧૨ ૩૫૬, ૩૫૬ મુત્રો અને ૩૫૬ મુત્રો એક વર્ગે ૩૫૬ મુત્રો અને ૩૫૬ મુત્રો એક વર્ગે ૩૫૬ મુત્રો.

[હતિ સકલશ્રીનિવંધન ! પાલક ! પ્રલય ! ત્રિલોકલોકસ્ય ।
ભવ મમ સદા મધ્યસ્થ ! ગોચરે સંસ્તુતિગિરામ્ ॥]

॥ હૈતિ શ્રીધનપાલકૃતિઃ ॥

અવચૂર્ણિઃ

હૈતિ । હૈતિ-એવં સંસ્તુતિગિરાં ગોચરે-વિષયે ભવ । હે {સકલ}શ્રીનિવંધન ! હે સદા મધ્યસ્થ !-રાગદ્વેષરહિત ! અત્ર ચ 'ધનપાલ' હૈતિ વર્ણેઃ કવિનામ ॥ ૩૦ ॥

હૈતિ શ્રીધનપાલપણ્ડિતકૃતસ્તુતેરવચૂર્ણિઃ ॥ શ્રીરસ્તુ ॥

શબ્દાર્થ

હૈ (હૈતિ)=એમ.

સયલ (સકલ)=સકળ, સર્વ.

સિરિ (શ્રી)=લક્ષ્મી, સંપત્તિ.

નિવંધન (નિવંધન)=કારણ.

સયલસિરિનિવંધન ! =હે-સકળ સંપત્તિના કારણ !

પાલય ! (પાલક) =હે રક્ષક !

પ્રલય ! (પ્રલય) =હે સમર્થ !

તિલોભ (ત્રિલોક)=ત્રૈલોક્ય.

લોભ (લોક)=લોક, જન.

તિલોભલોભસ્ત=ત્રૈલોક્યના લોકના.

ભવ (ભવ)=તું હો.

મજ્ઞ (મમ)=મારા.

સયા (સદા)=સદા, નિત્ય.

મજ્ઞત્થ ! (મધ્યસ્થ) =હે મધ્યસ્થ !, હે વીતરાગ !

ગોઅરે (ગોચરે)=ગોચર, વિષય.

મજ્ઞ ! (મહા) =હે પૂજ્ય !

અત્થ (અર્થ)=અર્થ.

ગોઅર (ગોચર)=ગોચર, વિષય.

અત્થગોઅરે=અર્થ-ગોચર.

સંયુદ્ધ (સસ્તુતિ)=મુન્દર સ્તુતિ.

ગિરાણં (ગિરામ્)=ગિરાનો, વાણીનો.

પદાર્થ

“હે સર્વ સંપત્તિના કારણ ! હે રક્ષક ! હે ત્રૈલોક્યમાંના લોકને વિષે સમર્થ ! હે સદા મધ્યસ્થ ! તું આ પ્રમાણે મારી સુંદર સ્તુતિ-વાણીનો વિષય થા. [અથવા હે સર્વ સમર્થ ! હે સર્વદા પૂજ્ય ! તું આ પ્રમાણે મારી સ્તુતિ-ગિરાના અર્થનો વિષય થા (અર્થાત્ તું આ પ્રમાણે તારી સ્તુતિ કરનારો થાઈ). ”—૩૦

સ્પષ્ટીકરણ

નામ-મુચન—

મધ્ય-પંચાશિકાના અન્તિમ પદમાં લંગ્યન્તરથી—શબ્દની મનોહર રચના વડે જેમ કવિશાસ્ત્રે પોતાનું ‘ધનુષાલ’ (ધનપાલ) એવું નામ સૂચ્યું છે, તેમ આ શ્રીમહાવીર પ્રભુને વિન્નમિત્ર્ય વીર-સ્તુતિના અન્ય પદમાં નિવંધનપાલય શબ્દોથી ‘ધનપાલ’ એવા સ્પષ્ટ અભિધાનનો નિર્દેશ કર્યો છે.

૩૫-સિદ્ધિ—

‘સાધ્વસ-ધ્વ-હ્યાં જ્ઞઃ’ (૮-૨-૨૫) સૂત્રથી મહાનું મજ્ઞ બને. પછી પૂર્વે સૂચવેલ સૂત્ર વડે મજ્ઞ બને.

જ જ જ જ

૧ ‘હૈતિ શ્રીવર્ધમાનસ્વામિનો વિરોધાલક્ષારમયી પંડિતધનપાલવિરચિતા ॥ છ ॥ સં. ૧૪૮૫ વર્ષે કાલ્પન પદિ પ્રતિપદિ મંથેડલેલિ ॥ શ્રી’ હૈતિ ઘ-પાઠઃ, ગ-પાઠસ્તુ ‘હૈતિ વીરસ્તોત્રં સમાપ્તમ્’ હૈતિ ।

૨ ‘હૈતિ પંડિતધનપાલવિરચિતશ્રીસર્વજ્ઞસ્તુતેરવચૂરિઃ ॥ છ ॥ શ્રીમંડપાચલેડલેલિ મયા ॥ શ્રી ॥ પં. જેમ નંદનગણિનાડલેલિ સ્વપરમળનાય’ હૈતિ ઘ-પાઠઃ । સ્વ પાઠસ્ત્વેત્તમ્—‘શ્રીવર્ધમાનજિનસ્તવનાવચૂર્ણિઃ તપાગચ્છીય-પણ્ડિતશ્રીસકલપ્રમોદગણિશિષ્યતેજપ્રમોદમુનિના લિપીકૃતં મટારકશ્રીવિનયકીર્તિસૂરિણા વાચનાય કૃતે સંવદ ૧૬૫૩ વર્ષે શ્રાવણ વદિ બુધે પૂર્ણ ॥’

૩ સાધ્વસમાંના ધ્વનો તેમજ સંયુક્ત શબ્દોમાંના ધ્વ અને જનો પણ જ્ઞ થાય છે.

कवीश्वरश्रीधनपालप्रणीता

॥ वीरस्तुतिः ॥

(संस्कृत-प्राकृता)

सरभसनृत्यत्सुरयुवतिकुचतटत्रुटितहारतारकितम् ।

जायं सिद्धत्थनरिंदमंदिरं जस्स जम्मस्मि ॥ १ ॥

[जातं सिद्धार्थनरेन्द्रमन्दिरं यस्य जन्मनि ॥]

बुद्ध्वाऽवधिना निजजन्ममज्जने हृदयभावमशनिभृतः ।

लीलाइ चलणकोडीइ चालिओ जेण सुरसेलो ॥ २ ॥

[लीलया चरणकोट्या चालितो येन सुरशैलः ॥]

येन च बाल्ये विबुधो विवर्धमानः सविभ्रमं नभसि ।

हणिऊण मुट्ठिणा वामणीकओ कुलिसकढिणेणं ॥ ३ ॥

[हत्वा मुष्टिना वामनीकृतः कुलिशकठिनया ॥]

सुरपतिपुरतो विवृतिं वितन्वता विततवाज्यं येन ।

जणियं जयस्स विज्जोवएससमए महच्छरियं ॥ ४ ॥

[जनितं जगतो विद्योपदेशसमये महदाश्चर्यम्]

मातापित्रोः प्रेमानुबन्धमधिकं विबुध्य यः स्थितवान् ।

दिग्बालंकारफुरंतविग्गहो चत्तसंगो वि ॥ ५ ॥

[दिव्यालङ्कारस्फुरद्विग्रहस्त्यक्तसद्गोऽपि ॥]

येन परित्यज्य जरत्तृणमिव राज्यं समं सुहृत्स्वजनैः ।

बूढो दढनियमभरो लीलाइ गिरिंदन्दयरो ॥ ६ ॥

[ब्यूढो दढनियमभरो लीलया गिरीन्द्रविस्तीर्णः (? रन्त्र)नरः ॥]

सङ्गमकसुरतरुण्यः स्वगात्रसौन्दर्यविजिनरतिरूपाः ।

अवमत्थंतीओ दढं धेवं पि न जेण गणिआओ ॥ ७ ॥

[अवमर्थयन्त्यो दढं स्तोत्रमपि न येन गणिताः ॥]

યેન (નૂં વદ) = જેનાથી.
 ચ = અને.
 વાલ્યે (નૂં વાલ) = શાળપણમાં.
 વિવુધ: (નૂં વિવુધ) = દેવ.
 વિવર્ધમાન: (નૂં વિવર્ધમાન) = વધતો જતો.
 વિભ્રમ = વિભ્રમ.
 સવિભ્રમં = વિભ્રમ પૂર્વક.
 નમસિ (નૂં નમ્) = આકાશમાં.
 હણિઝળ (હત્ત) = હણીને.
 મુઢિણા (મુઢિના) = મુઢીથી.
 વામણીકઓ (વામણીકૃત) = વામન કરાવો.
 ફુલિસ (ફુલિશ) = વજ.
 ફાઢિણ (ફાઢિન) = કહણ.
 ફુલિસકઢિણેળં = વજના જેવી કહણ.
 પતિ = નાથ, સ્વામી.
 સુરપતિ = સુરોનો સ્વામી, ઇન્દ્ર.
 પુરતત્ = સામે.
 સુરપતિપુરત: = ઇન્દ્રની સામે.
 વિવૃત્તિ (નૂં વિવૃત્તિ) = વિસ્તારને.
 વિતન્વતા (નૂં વિતન્વત) = વિસ્તારતા.
 વિતત = વિશાળ.
 વાઙ્મય = સાહિત્ય.
 વિતતવાઙ્મયં = વિશાળ સાહિત્યને.
 જણિયં (જનિતં) = થયું.
 જયસ્સ (જગત:) = દુનિયાના.
 વિજ્ઞા (વિજ્ઞા) = વિદ્યા.
 ઉવણ્સ (ઉપદેશ) = ઉપદેશ.
 સમઝ (સમય) = સમય, વખત.
 વિજોવણ્સસમણ = વિદ્યાના ઉપદેશના સમયે
 મહ (મહત્) = મોટું.
 અછ્છરિય (આશ્ચર્ય) = આશ્ચર્ય, નવાઈ.
 મહ્છ્છરિયં = મોટું આશ્ચર્ય.
 માતાપિત્રો: (નૂં માતાપિતૃ) = માતાપિતા.
 પ્રેમન્ = પ્રેમ, પ્રેમ.
 અનુવન્ધ = અનુબંધ.
 પ્રેમાનુવન્ધં = પ્રેમના અનુબંધને.
 અધિકં (નૂં અધિક) = વધે.
 વિવુધ્ય (વાં વિવુધ્ય) = તદ્દીને
 ય: (નૂં વદ) = જે.
 સ્થિતવાન્ (નૂં સ્થિતવા) = રહો.

દિવ્ય (દિવ્ય) = દિવ્ય, દેવતાઈ.
 અલંકાર (અલંકાર) = અલંકાર, ભૂષણ.
 ફુરંત (ફુરંતમાળ) = સ્ફુરતા, દીપતા.
 વિગ્ગહ (વિગ્ગહ) = દેહ
 દિવ્યાલંકારફુરંતવિગ્ગહો = દિવ્ય ભૂષણોથી દીપતા
 દેહગણો
 ચત્ત (લક્ષ) = ૨૭ દીર્ઘ.
 સંગ (મદ્ગ) = સંગ, સોબત.
 ચત્તસંગો = ૨૭ દીર્ઘો છે સંગ જેણે એવો.
 વિ (અપિ) = પણ.
 પરિત્યજ્ય (વાં લજ) = ત્યાગ કરીને, છોડીને.
 જરત્ = રૂઢ, ઝૂં.
 તુળ = વાસ.
 જરત્તુળં = ઝૂં ધાસને.
 ઇવ = જેમ.
 રાજ્યં (નૂં રાજ્ય) = રાજ્યને.
 સમં = સાથે.
 સુહૃત્ = મિત્ર, સોબતી.
 સ્વજન = સ્વજન.
 સુહૃત્સ્વજનૈ: = મિત્રો અને સ્વજનોથી
 વૂઢો (વૂઢ) = વઢન કરાવો.
 દઢ (દઢ) = ટૂંક, મજબૂત.
 નિયમ (નિયમ) = નિયમ.
 મર (મર) = માર.
 દઢનિયમમરો = ટૂંક નિયમનો માર
 નિરિંદ (નિરિન્દ્ર) = ગિરિનાજ, ઉત્તમ પર્વત.
 રંદયર (વિસ્તૃતર) = વિશેષ વિશાળ
 નિરિંદરંદ યરો = ગિરિનાજના જેવો અધિક વિશાળ.
 સન્નમક = સંગમ.
 તરુણી = પુત્રી.
 સન્નમકસુરતરણ્ય: = સંગમની સુગંધનાઓ.
 સ્વ = પોતાના.
 ગાત્ર = દેહ, શરીર
 નૌન્દર્ય = મુન્દરના
 વિજિત (વાં વિ) = જીતે
 રતિ = નિ, પ્રતિની પત્ની.
 નર = નર
 સ્વગાત્રનૌન્દર્યવિજિતરતિન્યા: = પોતાના શરીરની
 સુન્દરતા વડે જીતે છે મનિષુ રાજા જેમણે પત્ની.
 અન્નમ્યંતીઓ (અન્નમ્યંત) = અન્નના કુળી.

દઢં (દઢં)=દૃઢ.

થેવં (સ્તોકં)=થેાડું.

ગણિઆઓ (ગણિતા.)=ગણના કરાથી.

પ્રકુપિત (ધાં કુપ્)=અતિશય ગુસ્સે થયેલ.

અધિપ=અધિપતિ, સ્વામી.

વિક્ષિપ્ત (ધાં ક્ષિપ્)=વિશેષતઃ ફેંકેલું.

આદીપ્ત (ધાં દીપ્)=અળહળતું.

દમ્ભોલિ=વજ્ર.

ભેદ=ભેદવું તે.

સમ્પ્રાન્ત (ધાં પ્રમ્)=ગભરાઇ ગયેલ.

પ્રકુપિતસુરાધિપવિક્ષિપ્તાદીપદમ્ભોલિભેદસમ્પ્રાન્તઃ=અતિશય ગુસ્સે થયેલા ઇન્દ્રે વિશેષતઃ ફેંકેલા અને અળહળતા એવા વજ્રના ભેદથી ગભરાઇ ગયેલ.

ચમરો (ચમરઃ)=ચમર (ઇન્દ્ર).

ઉપ્પલ (ઉત્પલ)=કમળ.

મૂલ (મૂલ)=મૂળ.

ચલણુપ્પલમૂલં=ચરણ-કમળના મૂળમાં.

આગઓ (આગતઃ)=આવેલો.

રક્ષિઓ (રક્ષિતઃ)=રક્ષણ કરાયેલો, અચાવાયેલો.

ઘન=નિભિડ.

કર્મન્=કર્મ.

પટલ=સમુદાય.

ઘનકર્મપટલં=ઘન કર્મના સમુદાયને.

પ્રકટ=પ્રગટ.

તપસ્=તપશ્ચર્યા.

વહ્નિ=અગ્નિ.

પ્રકટતપોવહ્નિના=પ્રકટ તપશ્ચર્યારૂપ અગ્નિ વડે.

વિનિર્દહ્ય (ધાં દહ્)=વિશેષે કરીને અત્યંત બાળીને.

પલય (પ્રલય)=પ્રલય, કલ્યાંત.

રવિ (રવિ)=સૂર્ય.

તેય (તેજસ્)=તેજ.

પાયડ (પ્રકટ)=પ્રગટ, ખુલું.

પલયરવિતેયપાયડં=પ્રલયના સૂર્યની પ્રભાને પ્રકટ કરવું.

ઉપ્પાડિયં (ઉત્પાદિતં)=ઉત્પન્ન કરાયું.

અક્ષયં (અક્ષયઃ)=અવિનાશી.

નાણં (જ્ઞાનં)=જ્ઞાન.

યઃ (મૂં યદ્)=એ.

સુચિરં=લાંબા કાળ પર્યંત, ઘણા સમય સુધી.

પૃથિવ્યાં (મૂં પૃથિવી)=પૃથ્વી ઉપર.

મિથ્યાત્વ=મિથ્યાત્વ.

અન્ધ=આંધળો.

મિથ્યાત્વાન્ધં=મિથ્યાત્વથી આંધળાને.

વિવોદ્ય (ધાં વુદ્)=ગોધ પમાડીને.

મન્ન=ભવ્ય, મોક્ષગામી.

જન=લોક.

મન્વજનં=ભવ્ય લોકને.

ઠાણં (સ્થાન)=સ્થાનને.

જમ્મણ (જન્મન્)=જન્મ.

જર (જરા)=જરા, ઘડપણ.

જર (જ્વર)=તાપ.

મરણ (મરણ)=મરણ, મોત.

રોગ (રોગ)=વ્યાધિ, રોગ.

પરિવર્જિય (પરિવર્જિત)=મુક્ત, ત્યાગયેલું.

જમ્મણજરમરણરોગપરિવર્જિયં=જન્મ, જરા, મરણ અને વ્યાધિથી મુક્ત.

પત્તો (પ્રાપ્ત)=પામ્યો.

તં (મૂં તદ્)=તેને.

નમત (ધાં નમ્)=તમે વન્દન કરો.

નમ્ર=નમનશીલ.

શતમ્ભ=સો યજ્ઞ કરનાર, ઇન્દ્ર.

મણિ=મણિ, રત્ન.

મુકુટ=મુગટ.

વિટઙ્ક=ઉચ્ચ ભાગ.

ઘૃષ્ટ (ધાં ઘૃષ્ટ)=ઘસાયેલ.

ચરણ=ચરણ, પગ.

યુગ=યુગલ, બેડું.

નમ્રશતમ્ભમણિમુકુટવિટઙ્કઘૃષ્ટચરણયુગં=નમ્ર ઇન્દ્રના મણિમય મુગટના ઉચ્ચ ભાગ વડે ઘસાયું છે ચરણયુગલ બેડું એવા.

ભુવણસ્સ (ભુવનસ્ય)=ત્રૈલોક્યના.

વંધણ (વન્ધન)=બંધન.

પાલણ (પાલન)=રક્ષણ.

ક્ષમ (ક્ષમ)=સમર્થ.

વંધણપાલણક્ષમં=બંધન અને રક્ષણ માટે સમર્થ.

વદ્ધમાણ (વર્ધમાન)=વર્ધમાન, મહાવીર.

જિણ (જિન)=તીર્થંકર.

વદ્ધમાણજિણં=વર્ધમાન તીર્થંકરને.

પદાર્થ

“જેના જન્મને વિષે સિદ્ધાર્થ રાજાનો મહેલ આનન્દ [અર્થવા વેગ] પૂર્વક નૃત્ય કરતી દેવાંગનાના સ્તન-તટથી તૂટી પડેલ (સોતીના) હાર વડે તારામય બન્યો, જેણે પોતાના જન્મ-અભિષેકને વિષે ઇન્દ્રના હૃદયનો ભાવ અવધિ(જ્ઞાન)થી જાણીને, ચરણના અથ લાગથી નેરુને દીધાથી ચક્રાયમાન કર્યો.^૧ વળી જેણે બાળપણમાં, આકાશમાં વિભ્રમ પૂર્વક વધતા જતા સુરને વળતા જેવી દૃષ્ટિ સારીને વામન કર્યો,^૨ વિદ્યાનાં ઉપદેશના સમયે સુરપતિની સામે વિવૃત્તિનો વિસ્તાર કરતા જેણે જગતને સોટું આશ્વર્યજનક એવું વિસ્તૃત વાસ્તવ ઉપજાવ્યું,^૩ સાતાપિતાના પ્રેમનો અતુલ્ય અધિક જાણીને, (સાંસારિક) સંગતિને લગ્ન દીધેથી હોવા છતાં દિવ્ય અવંકારોથી ઢેહને દીપાવતો જે (ગૃહાવાસમાં) રહ્યો, મિત્રો અને સજાનોની સાથે રાજ્યને (પણ) છોડી નૃસિંહની જેમ લગ્ન ઢેહને જેણે ગિરિજાના જેવા અધિક વિસ્તારવાળા દૃઢ નિયમના ભારને વહન કર્યો, સ્વશરીરના સૌન્દર્યથી જેણે રતિના રૂપને પરાસ્ત કર્યું છે એવી અને (પોતાની) અત્યંત પ્રાર્થના કરતી એવી સંગમક દેવે (વિદુર્દેશી) સુરાંગનાની જેણે જરા પણ ગણના ન કરી,^૪ વળી અનિશ્ચય દોષાનુરૂપ થયેલા ઢેહને વિગેયન દેહેલા દીપ વજ્રથી ભેદાદ જવાની આન્તિવાળા અને (પોતાના) ચરણ-કમલના મુગ સમીપ આવેલા અમર (ઇન્દ્ર)નું જેણે રક્ષણ કર્યું,^૫ પ્રકટ તપશ્ચર્યારૂપ અગ્નિ વટે ધન કર્મના (કાણ) સમૂહને વિશેષે કરીને બાળી નાંખીને પ્રણય (સમય)ના મુર્યેતા નેજાના જેવું વ્યથા અભય જાત જેણે ઉપાર્જન કર્યું તેમજ (આ) પૃથ્વીને વિષે મિથ્યાન્વધી અંધ (બનેલા), ભવ્ય દોષને ધણ વખત સુધી પ્રતિબોધ પમાડીને જેણે જન્મ, ધરપણ, મરણ અને રોગથી સહિત રેખાત પ્રાપ્ત કર્યું. તે ત્રેલોક્યનું બંધન તેમજ રક્ષણ કરવાનાં સમર્થ તેમજ નમ્ર ઇન્દ્રના અહિમય સુગઠના ઉચ્ચ લાગથી ધસાયેલા ચરણ-યુગલવાળા વર્ધમાન તીર્થપતિને (દે બચ્ચો!), તને બંધન કરો.” ૧—૧૧

શબ્દ-સૂચી

અડવ્વ [અપૂર્વ]	૨૬	અવસપિવળી [અવસપિવળી]	૪૭
અંસ [અંસ]	૧૨ ૧૬, ૨૦	અવહીરિય [અવધીરિત]	૩૩
અક્ષ [અક્ષ]	૩૨	અવિ [અપિ]	૪૪
અગ્નિ [અગ્નિ]	૫૦	અસમંજસ [અસમજસ]	૪૧
અગ્નેહ [આગ્નેયી]	૧૮	અસિ [અસિ]	૨૮
અંક [અંક]	૪૫	અસેસ [અશેપ]	૧૦
અચ્છિ [અક્ષિ]	૨૬	અહમ્મ [અધર્મ]	૩૪
અચ્છિન્ન [અચ્છિન્ન]	૧૧	અહિઆર [અધિકાર]	૩૬
અઢાવય [અઢાપદ]	૮	અહિમાણ [અહિમાન]	૫
અણ [અનસ્]	૨૭	અહિવ [અધિવ]	૧૪
અણજ્ઞ [અનાય]	૧૩	અહો [અધસ]	૩૦
અણંત [અનન્ત]	૩૩, ૪૮	આકર્ણ આયન્નિઅ	૩૯
અણુરાય [અનુરાગ]	૨૪, ૩૯	આણા [આજ્ઞા]	૨૫, ૪૬
અણુવેલં [અણુવેલમ્]	૪૨	આપ્ પત્ત ૮, ૨૨, ૪૨, ૪૫; પાવંતિ	૪૧
અર્થ [અર્થ]	૧૦	આમેલ [આપીડ]	૮
અર્ધ [અર્ધ]	૩૯	આયવ [આતપ]	૧
અંત [અન્ત]	૧૫	આવયા [આપદ, આપગા]	૪૨
અંતો [અન્તર્]	૪૩, ૪૫	આવરણ [આવરણ]	૪૪
અંધયાર [અન્ધકાર]	૩	આસય [આશય]	૧૮
અન્ન [અન્ય]	૧૧, ૨૨, ૩૧	આહાર [આહાર]	૩૩
અન્નવ [અર્ણવ]	૪૨	ઇ વિવરીય	૩૭
અન્ન [અન્યોન્ય]	૪૦	ઇથ [ઇતિ]	૫૦
અપત્થિઅ [અપ્રાર્થિત]	૪૩	ઇક્ક [ઇક]	૭, ૩૩, ૩૭
અપ્પાણ [આત્મન]	૪૯	ઇણં [ઇદમ્]	૩૭
અપ્પદ્ધાણ [અપ્રતિષ્ઠાન]	૪૩	ઇંધણ [ઇન્ધન]	૫૦
અમળંત [અમળન્તઃ]	૧૩	ઇમાઇ [અસ્યામ્]	૭
અમિસેય [અમિપેક]	૯	ઇલ્લુઅ [ઉત્પન્ન]	૧૯
અય્ પલાય	૪૩	ઇવ [ઇવ]	૬, ૩૬; ૩૦f. વ, વ્વ
અયર [અતર]	૪૩	ઇક્ષ્ પિચ્છંતા	૨૧
અરઅ [અરક]	૭	ઉચ્છેઅ [ઉચ્છેદ]	૩૫
અહીણ [આલીન]	૧૪	ઉજ્જોઅ [ઉદ્દ્યોત]	૧૮
અવઇન્ન [અવતીર્ણ]	૬	ઉહં [ઊર્ધ્વમ્]	૩૦
અવયાર [અવતાર]	૫	ઉત્તાણ [ઉત્તાન]	૨૬
અવસર [અવસર]	૧૭, ૨૩	ઉઅહિ [ઉદધિ]	૪૧

૧ આ ઋષભપંથ્યાશિકામાંના શબ્દની સૂચી સંસ્કૃત રૂપ સહિત તૈયાર કરવા માટે Z. D. M. G. (vol. 33, p. 445 ff.)નો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. ૨ આ અંકીથી પદાંક સમજવા. ૩ સરખાવો.

10

11

12

13

14

15

चेयण सचेयण	३८	तडअ	[तृतीय]	७
चोर [चौर]	२८	तथ	[तत्र]	३५
च्चिअ [एव]	१३, २१, २८	तप् तविअ	३४; ताविअ २४; cf. संताव ४६	
छडा [छटा]	१२	तम	[तमम्]	४, १६, ३७
छद् समुच्छाडअ	४४	तर् अवडन्न	६; cf. अवयार ५	
छावट्टि [पट्टपट्टि]	४३	तव	[तपस्]	१५, २४, ३४
छिद् अच्छिद्य ११; cf. उच्छेअ	३५	तह	[तथा]	११
छोह [क्षोभ]	२६	तहवि	[तथापि]	३१, ३९, ४९
ज जं ३५; ¹ inst. जेण १५; ² gen. जस्स २५; ³ loc		तहा	[तथा]	३१
जम्मि ८; ⁴ plu. ⁵ nom जे २१; ⁶ fem जा ३६;		तावस	[नापस]	१९
inst. जेहि ९, २२, ३१, ३४, ४१; gen जाण १०		ति	[त्रि]	१
जइ [यदि]	२१, ३८	तिकप	सुतिकप	४४
जइपि [यद्यपि]	४९	तिण्हा	[तृष्णा]	१७
जग [जगत्]	३७, ४९; cf. जय	तिथिअ	[तीर्थिक]	३१
जडा [जटा]	१२, २०	तिमिर	[तिमिर]	२
जण [जन]	३७	तिरिअत्तण	[तिर्यक्त्व]	४४
जत्थ [यत्र]	८	तिलोअ	[त्रिलोक]	१
जन् जायइ ३४; जाअ(य)	१०, १४, १८, २६, ४८	तु	तं ११, १५, १७; तुमं ३, ८, ३१, ३५; instr.	
जंतु [जन्तु]	१		तए १३, ३३; तुमए २०; gen. तुह ४, ७, १४,	
जम्म [जन्मन्]	७		१८, १९, २०, २३, २४, २५, २७-३१, ३५, ३९,	
जय [जगत्]	१, ६, १२, २६, ३७; cf. जग		४१; तुम्ह २२; तुज्झ ४०; ते १, ३९, loc. तुमंमि	
जल [जल]	२९		१६, ३४, ४८; पइ ५, २६, ३२, ३९, ४२	
जलण [ज्वलन]	२, २५	तुरय	[तुरग]	२७
जलहर [जलधर]	२	त्ति	[इति] ३५; cf. इअ	५०
जस [यशस्]	४१	थल	[स्थल]	२०
जह [यथा]	११, ३१	थिर	[स्थिर]	३९
जाइ [जाति]	२९	दंसण	[दर्शन]	२, ४, १९
जि ¹ imper. जय	२	दढ	[दढ]	४
जिण [जिन]	३, ४, २३, ३२, ३८	दप्प	[दर्प]	२६
जीव [जीव]	२९, ३०, ३२, ३८, ४२	दा	दिति २२; दिन्न ११; cf. फलअ ६	
जोअ [द्योत]	१८	दिट्ठि	[दृष्टि]	२६
जोह [योध]	२६	दिणयर	[दिनकर]	२, ३
ज्ञा नाण	२, १६; समयन्तु ३९	दिसा	[दिश]	१८
झत्ति [झटिति]	९	दीप्	पलीविअ	५०
झाण [ध्यान]	२५, ५०	दीव	[दीप]	३७
ठाण [स्थान]	२९	दुक्ख	[दुःख]	३४, ४४, ४८
त सो २५; inst तेण ३५; plur. nom. ते ८,		दुम	[द्रुम]	१५; cf. कप्पदुम ६
२१, २२, ३९, ४१; fem. ताओ १०; ताउ ३६;		दुल्लह	[दुर्लभ]	६
¹ neutr. ताइ ३४; instr. तेहि २०		दूर	[दूर]	१९

दृश्	दाविअ १०; दाविजसु ४९; दिहु ३, ९, १७, २७, ३२, ४६, ४७, ४८	
देव	[देव]	३७
देवत्तण	[देवत्व]	४६
देवय	(ⁱ masc) [देवता]	२२
देस	[देश]	१३
दोगच्च	[दौर्गत्य]	४६
दोस	[दोष]	२३
"	[द्वेष]	२७
धण	[धन]	११
धणवाल	[धनपाल]	५०
धणु	[धनु]	२८
धन्न	[धन्य]	९
धम्म	[धर्म]	२७
धम्मसारहि	[धर्मसारथि]	२७
धारा	[धारा]	४४
धीर	[धीर]	११
धुरा	[धुरा]	१२
धुव	[ध्रुव]	३५
धृ धरिअ		९
ध्या with नि निज्झाइअ		४५
न	१४, २१, २४, ३१, ३२, ३५, ३६, ३९, ४८	
नन्द नंदासि		३५
नम् ओणअ		१९
नमि	[नमि]	१४
नमो	[नमस्]	१
नय	[नय]	४०
नयर	[नगर]	२
नरिद्	[नरेन्द्र]	२६
नलिण	[नलिन]	९
नवरं	[नवर]	२७
नवरि	[नवरं, केवलम्]	२६
नथ नट्ट		"
ना(णा)डअ [नाटका]		४५
नाण	[गान]	३६
नाणा	[गाना]	२४
नाणादरण [नागादरण]		४३
नाग	[नाथ]	५३, ५८ = "
नागि	[गानि]	"

[illegible]

परिवेष्टि	[परिवेष्टित]	२०	भञ्ज्	भग्ग	२३
पलाय	[पलायित]	४८	भंजण	[भञ्जन]	२६
पलीविष	धा० दीप्	५०	भण्	अभणंत	१३
पल्लद्	[परिवर्त]	४७	भत्ति	[भक्ति]	५०
पल्लविह	पल्लव ¹ suffix इह	२४	भद्	[भद्र]	१५
पल्लिआ	[प्रेरिता]	४७	भमर	[भ्रमर]	४
पवयण	[प्रवचन]	२७, ३७	भय	[भय]	४८, ५०
पसर	[प्रसर]	२३	भरह	[भरत]	१७
पहरिस	[प्रहर्ष]	४	भव	[भव]	२८, ४२, ४३, ४५, ४७, ४८, ५०
पहु	[प्रभु]	३३	भविअ	[भव्य]	४
पायव	[पादप]	१	भाइ	[भागिन]	३२
पास	[पाश्व]	७	भिद्	[भित्तूण]	३७
पि	[अपि] १७, २५, ३८, ३९; cf. वि		मुहुत्त	[मुहूर्त्त]	४३
पिअ	[प्रिय]	४५	मेह	[मेघ]	१५
पिच्छंता	[पश्यन्तः]	२१	भी भीअ		२८, ४८
पुण	[पुनर्]	३५, ३७	भुवण	[भुवन]	१६
पुणो वि	[पुनरपि]	४९	भू भव	५०; हुंति २१, २८, ३२, ३४; हुंतु ३६, ३८;	
पुत्त	[पुत्र]	४५	होइ १४; होही ३५; अणुभूअ		४४
पुरिस	[पुरुष]; cf. सणपुरिस	१३	अंश भट्ट		२९
पूआ	[पूजा]	१७	अम् भमंति २९; भमिअ		४८
पेरंत	[पर्यन्त]	३६	मइअ	[मय]	७
पोअ	[पोत]	४२	मा instr. मए ५०; gen. मज्झ २२; मह		
प्रकट पयडेइ		३७	३६; gen pl. अम्हाणं		४९
प्रार्थ पत्थेति ४९; cf. अपत्थिअ		४३	मइ	[मति]	१७
फल	[फल] ३६, ५०; cf. निष्फल	१४	मग्ग	[मार्ग]	३१
फलअ	[फलद]	६	मच्छ	[मत्स्य]	४३
"	[फलक]	३२	मच्छरि	[मत्सरिन्]	२३
वन्ध्	वज्झंत	२९; वद्ध ४, ३३	मज्जण	[मज्जन]	९
वंध	[वन्ध]	३२	मज्झत्थ	[मध्यस्थ]	४९
वंधु	[वन्धु]	११	मण	[मनस्]	२१, २४, २७, ३९
वहुसो	[वहुशस्]	४७	मणि	[मणि]	१
वाल	[वाल]	५०	मणुस्स	[मनुष्य]	४५
वालसायंति	[वालिशायन्ते]	२३	मन् मन्ने		३४
वाह	[वाष्प]	१२	मंत	[मन्त्र]	३८
विंदु	[विन्दु]	४१	मंद	[मन्द]	४१
बुद्धि	[बुद्धि]	५०	मय	[मृग]	२६
बुह	[बुध]	३१	मयच्छी	[मृगाक्षी]	२६
बोहि	[बोधि]	५०	मयण	[मदन]	२५
बोहित्थ	[बोहित्थ]	५०	मरण	[मरण]	३२
भंग	[भङ्ग]	१९	मलिण	[मलिन]	१९
भञ्ज	विहत्त	११			

मह [मह]	१८	वन्द वंदिअव्व	३५
महद्विज [महद्विक]	४६	वम्मह [वम्मथ]	२६
महोअहि [महोअधि]	४१	वय [वत]	१९
मा [मा]	३६	वयण [वचन]	२३, ३८, ४१
मिच्छत्त [मिच्छात्त]	३८	वर [वर]	२
मुक्ख [मोक्ष]	६, ३१	वरिस्स [वर्ष]	१५, ३४
मुच्च मुक्क ४२. विमुक्क	३०	वलि [वलि]	२४
मुणि [मुनि]	१, १४	ववहार [व्यवहार]	१०
मुह [मुख] १८, १९, ४२. cf. उम्मुह ५. विमुह ३६, ४०		वस्स वस्सि ४३: वुत्थं ४३: पओत्थ ६	
मुहुत्त [मुहूर्त]	४३	वसुमई [वसुमती]	११
सुग्ग मग्गति	३१	वह [वध]	३२
मेह [मेघ]	१५	वह [वध]	१८
मोण [मौन]	१३	वा with निर् निव्वविअ	१५
मोह [मोह] २, ३, ४, १६, १७, ३५		वाइ [वादिन्]	४०
य [च] ८, २०, ४६: cf च	४८	" [वाजिन्]	४०
रइ [रति]	२४	वाया [वाचा]	२३
रज्ज [राज्य] ९. cf राय	१२	वात्त [वर्ष] ४४: cf. वरिस्स १५, ३४	
रत्त [अरण्य]	२८	वात्तर [वात्तर]	२६
रवि [रवि]	४	वि [अपि] ४, १४, १७, २१, २३, २४, २५, ३९, ४१, ४२, ५०	
रहिअ [रहित]	२३	विअ [इव]	२५
राग [राग]	१, २७	विअड [विकट]	२०
राय [राग] १९: cf. अणुराय २४, ३९		विअलिअ [विगलित]	१६
राय [राजन्] १२		विज्जा [विद्या]	१०
रिड [रिपु]	४६	विडंयण [विडम्बना]	३६, ४२
रिद्धि [रिद्धि] ४६: cf. समिद्धि	३६	विनमि [विनमि]	१४
रक्ख [रुक्, वृक्ष]	२९	विंद [वृन्द]	८
रुव [रूप]	२१	विमल [विमल]	१६
रेहा [रेखा]	२८	विमाण [विमान]	५
रोत्त [रोप]	२	विमुह [विमुख]	३६, ४०
लग्ग लग्ग ३१: विलइअ २५: संलग्ग	४०	विम्हय [विस्मय]	९
लच्छि [लक्ष्मी]	१२	विलइअ [विलगित]	२५
लङ्कत्तण [शोभनत्व]	५	विक्खीय [विपरीत]	३७
ली अलीण १४: लीण २४ with वि		विविह [विविध]	४२
विलीण	२५	वित्त [विप]	३८
लीला [लीला]	३१	वित्तम [विपम]	१७, २७
लोक [लोक] १, १० cf. तिलोअ	१	वित्तय [विपय]	१७
व [इव] १२, १५, १६, २९, ४२: cf इव, पिअ. व्व		वूड [व्यूड]	२०
वइ [पति]	२०	वेप्प परिवेडिअ	२०
वच्छर [वत्सर]	११	व्व वच्चंति	३०
वज्जरिअ [व्याहृत]	१०	व्व [इव] ३, १८, २५, २७, ३०, ३२, ४०, ४७. cf. व, व्व	
वण [वन]	१, १५, २४, ४७		
वुत्थं [उपितम्]	४३		

शम् उवसासिभ	१३	सारहि	[सारथि]	२७
शुभ् सोहसि १२: cf. सोहा	२०	सारि	[शारि]	३२
शुप् सोसिभ	१५	सिंगार	[गुजार]	२४
श्वस् with उद् अससंत	४	सिच्	सिचंत ४७; अहिसिन्त ८, cf. अभिसे	
संसार [संसार]	३२	सिष्प	[शिल्प]	१०
सद् [सदा]	२८	सिरि	[श्री]	२
संकहा [सङ्कथा]	२२	सिच	[शिव]	८, ३१
संखला [शङ्खला]	३३	सिहि	[शिशिन्]	१८
सचेयण [सचेतन]	३८	सीअ	[शीन]	४४
संठाण [संस्थान]	४७	सीस	[शीर्ष]	८, २५
सत्त [सत्त्व]	३३	सीसामेल [शीर्षापीड]		८
संताव [सन्ताप]	४६	सुक्क	[सौर्य]	६, ८
संनिह [सन्निभ]	३०	सुतिक्क	[सुतीक्ष्ण]	४४
संनिहिअ [सन्निहित]	२८	सुन	[सून्य]	४५
सण्पुरिस [सत्पुरुष]	१३	सुर	[सुर]	५, १८, ४९
समं [समम्]	३३	सुह	[सुख]	३१
समण [समनस्]	२१	सूर	[सूर्य]	१६
" [श्रमण]	२६	सुज् विसज्जिअ		१२
समय [समय]	२०, ३०, ४१	से	[तस्य]	१५
समयञ्जु [समयज]	३१	सेअंस	[श्रेयांस]	१५
समिद्धि [समृद्धि]	३६	सेल	[शैल]	८
समुच्छाड्अ [समुच्छादित]	४४	सेवा	[सेवा]	१४, १८, ३५, ३६
समुद् [समुद्र]	५०	सेसा	[शेषा]	२५
समुन्नड [समुन्नति]	२२	सोहा	[शोभा]	२०
समोसरण [समवसरण]	१८	स्तु	शुअ	५०
संपद् [सम्प्रति]	४८	स्थग्	ठविअ	१९
संपथा [सम्पद्]	८, ३६	स्था	ठायंति २७; cf अण्पद्दुण, ठाण, संठा	
संपुड [सम्पुट]	३		थल, थिर, मज्जहत्थ, हि	
सयं [स्वयम्]	१८	स्फुर	फुरंत २४, फुरिअ ७	
सयल [सकल]	१, १६, २९	स्वप्	पसुत्त	३८
सर [सरस्]	२२	हर	हरंति ३९; हीरंत ३२; cf वचहार १	
सरण [शरण]	२८	हर	[गृह]	२
सरिस [सदृश]	१७	हर	[हर]	२५
सलिल [सलिल]	९, ३०	हरि	[हरि]	९, २५
सविम्हयं [सविस्वयम्]	९	हरिस	[हर्ष]	२१; cf. पहरिस ४
सव्व [सर्व]	५	हा	हीण	४६
सव्वत्थ [सर्वार्थ]	५	हास	[हास]	२२, २४
सह् सहिअ	४६	हित्थ	[हीत्थ]	६
साध् साहंति १३, पसाहिअ	१२	हु	[खलु]	१७
सामिअ [स्वामिक]	१०	ह् हीरंत		३२
सारणि [सारणि]	२९			

